

[illegible]

महात्मा की शिक्षा करोगे, किंग बनना चाहते
हो महर्षी हैं ।

[illegible]

ସୌମ୍ୟାବିଷ୍ଣୁ ଶହସ୍ର ଶୃଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନଦୟାଦିବିଷ୍ଣୁ ।
 ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଗେନିବିଷ୍ଣୁଃ ଶାନ୍ତିଦୟାଦିବିଷ୍ଣୁଃ ॥ ୧ ॥

[illegible]

विष्णुस्य कपमगान् श्वान् दत्तां धीः। च देदिर्वायम् ।
अनमेद् एवंप्रपन् भूमापाश्चैव नृणां गणैश्च ॥

(22 : 22 : 18)

सदाचारके मौलिक सूत्र

(लेखक—आचार्य भीमलक्ष्मीजी)

‘आचारः प्रथमो धर्मः’—इस उक्त वाक्यमें आचार शब्दका प्रयोग श्रेष्ठ आचरणके अर्थमें है। इससे यह ज्ञात होता है कि आचार शब्द अपने-आपमें भी सदाचारका ही घेतक है। इसलिये प्रस्तुत संदर्भमें श्रेष्ठ आचारको ही सदाचारके नामसे अभिहित किया गया है। वस्तुतः सदाचार एक व्यापक और सार्वभौम तत्व है। देश-यात्राकी सीमाएँ इसे न तो विभक्त कर सकती हैं और न इसकी मौलिकताको नकार सकती हैं। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश सबके लिये है, उसी प्रकार सदाचारके मूलभूत तत्व मानवमात्रके लिये उपयोगी हैं। कुछ व्यक्ति अपने राष्ट्र, कुछ या परम्परागत आचारको विशेष महत्त्व देते हैं, किंतु यह स-परका व्यामोह है। ‘जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वही सदाचार है’, इस धारणाकी अपेक्षा व्यक्तिको ऐसी धारणा सुदृढ़ करनी चाहिये कि जो सत्-आचरण है, वह मेरे लिये करणीय है। सदाचारी व्यक्ति नीतिनिष्ठ होता है। वह किसी भी स्थितिमें नीतिके अतिक्रमणके लिये अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। एक संस्कृत कविने नीतिनिष्ठ व्यक्तिके वर्णन करते हुए बहुत टीका लिखी है—

अभयं मृदुता सत्यमार्जवं कदम्बा धृतिः ।
अनासक्तिः स्वावलम्बनः स्वशासनसदिष्णुता ॥
कर्तव्यनिष्ठता व्यक्तिगतसंप्रदायसंयमः ।
प्रामाणिकत्वं यस्मिन् श्रुतीनिर्मातुच्यते हि सः ॥

‘जिस व्यक्तिमें अभय, मृदुता, सत्य, सरलता, वरुणा, धैर्य, अनासक्ति, स्वावलम्बन, स्वशासन, सदिष्णुता, कर्तव्यनिष्ठता, व्यक्तिगतसंप्रदाय संयम और प्रामाणिकता होती है, वह नीतिमान् कहलाता है।’

अभय—जो व्यक्ति सत्यके प्रति समर्पित होता है, अन्यायका प्रतिकार करते समय भयभीत नहीं होता, अपनी मूल ज्ञान होनेपर उसे स्वीकार करने से संकोच नहीं करता और कठिन-से-कठिन परिस्थिति सामना करनेके लिये तत्पर रहता है, वही अभय साधक है।

मृदुता—कोमलताका नाम मृदुता है। सामूहिक जीवनकी सफ़लताका सूत्र है। इसके अभावमें व्यक्तिके जीवनमें सरसता रहती है। मृदु स्वभावमें रहने वाली होती है। इस स्वभाववाला व्यक्ति किसी भी क्षात्रावरण अपने अनुकूल बना लेता है। बहुत बार कम अनुशासनसे जो काम नहीं होता, वह मृदुतासे जाता है।

सत्य—सत्यका अर्थ है यथार्थता। जो व्यक्ति सत्य से दूर है, उसे वैसा ही जानना, मानना, स्वीकार करना और निभाना सत्य है। सत्यकी साधना कठिन है, पर है आम-तोष देनेवाली। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने किसी भी स्वार्थकी सिद्धिमें असत्यपर सहमत नहीं लेते। राजा हरिश्चन्द्र-जैसे सत्यव्रती व्यक्ति आज भी मानव-संस्कृतिके गौरव समझे जाते हैं।

आर्जवं—आर्जव सरलताका पर्यायवाची शब्द सरलता सदाचारकी आधारभूमि है। इसी उपर सदाचारका पोषा कट्ठा-कट्ठा है। परंतु मायावी व्यक्ति सदाचारी नहीं हो सकता।

कदम्बा—वरुणा सदाचारका सूत्र है। व्यक्तिके अन्तःप्रयत्नसे वरुणा नहीं होती, सिद्धान्तको नहीं समझ सकता। समझता व्यक्ति विराम नहीं होता। समझ

व्यक्तिको आत्मोपपत्ती सुद्धि देनी है। आत्मोपपत्ति-
भाषना व्यक्तिको दूसरोंका अहित करनेसे रोक्ती है।

धृति—धृति वह तत्त्व है, जो व्यक्तिके मनमें सदाचार-
के प्रति आस्थाको दृढ़ करती है। सामान्यतः व्यक्ति
कोई भी अच्छा काम करता है और उसे शीघ्र ही
उसका सुफल नहीं मिश्रता तो वह दुराचारकी ओर
प्रवृत्त हो जाता है। किंतु जिस व्यक्तिमें धैर्य होता
है, वह परिणामके प्रति उदासीन रहता हुआ सक्रियताका
अनुष्ठान करता रहता है।

अनासक्ति—अनासक्ति का अर्थ है—लग्नवत्
अभाव। भौतिक पदार्थोंके प्रति आसक्त व्यक्ति उन्हें प्राप्त
करनेके लिये असदाचरण करनेमें संकोच नहीं करता। किंतु
जिस व्यक्तिकी आसक्ति दृढ़ जाती है, वह असत्का
चिन्तनतक भी नहीं करता।

स्वावलम्बन—प्रावलम्बी व्यक्ति अपनी शक्ति,
सम्पदा या सत्ताके बलपर दूसरोंके अमका शोयन करता
है। पर जिस व्यक्तिका स्वावलम्बनमें विश्वास होता है,
वह किसीका शोयन नहीं कर सकता।

स्वशासन—अपनेपर अपना अनुशासन—शासन-
तन्त्रकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्वशासनका भाव
विकसित होनेके बाद व्यक्ति सहजभावे संयत हो जाता
है। फिर वह विनामी और प्रमादी जीवनसे मुक्तकर
सदाचरणमें प्रवृत्त हो जाता है।

सहिष्णुता—सहनशीलता भी एक ऐसा ही तत्त्व है
जो व्यक्तिको सदाचारके पालनमें सहयोग देता है।

असहिष्णु व्यक्ति सत् और असत्का विवेक करनेमें भी
मूल यत्न देता है।

कर्त्तव्यनिष्ठा—कर्त्तव्यनिष्ठा सदाचारकी प्रेरिका शक्ति
है। कर्त्तव्यनिष्ठ अपने कर्त्तव्यके प्रति सदा जागरूक
और अवतरणीय कर्मसे विरत रहता है। जब कभी उसके
चरण प्रमादकी ओर बढ़ते हैं, तब कर्त्तव्यकी प्रेरणा उसे
वापस मोड़ देती है और वह सत्संकल्प कर लेता है।

व्यक्तिगत संयम-संयम—मनुष्यको असदाचारी
बनानेवाला सबसे बड़ा हेतु है—व्यक्तिगत संयमका असंयम।
असंयमके भावका कारण है—असीम आगच्छाएँ।
आगच्छाओंपर संयमके बंधुता लगनेसे ही वे नियन्त्रित
हो सकती हैं।

प्रामाणिकता—सदाचारकी कलधृति है—प्रामाणिकता।
कौन व्यक्ति कितना सदाचारी है, यह उसके व्यवहारोंसे
ज्ञात होता है। जिस व्यक्तिके जीवनमें प्रामाणिक
संस्कार रहते हैं, वह किसीसे धोखा नहीं दे सकता,
किसीका अहित नहीं कर सकता तथा मानवीय मूल्योंकी
अवहेल्ना नहीं कर सकता। ये तेरह मूल सदाचारके
मौलिक मूल हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत-सी बातें हैं, जो
सदाचारमें अन्तर्निहित हो जाती हैं। किंतु ये बातें ऐसी
हैं, जिनका आचरण न तो असम्भव है और न देश,
धर्म, कर्ण आदिके नामपर इनका विमर्शपूर्ण हो सकता
है। सार्वभौम, सार्वकालिक और सार्वजनीन तत्त्व ही
हर व्यक्तिके लिये समान रूपसे आदर्श बन सकते हैं।

संयम-सर्वजयी

इन्द्रियों ही मनुष्यकी ओर शत्रु हैं। आशा भिन्न होनेपर यह पृथ्वी ही स्वर्ग है। नियमोंमें प्रेमासक्ति
ही बन्धन है। सदा संयुक्त रहना ही सबसे बड़ा धन और मनको जय करनेवाला ही सर्वजयी होता है।

सदाचारके मौलिक तत्व

(हेतुक—आचार्य श्रीरेवानन्दजी गोड)

आजके भौतिक युगमें बड़ा आदमी बड़ी कहा जाता है, जो ऐश्वर्यशाली हो अर्थात् 'वर्तमानमन्यथा कर्तुं समर्थ' हो। कुछ स्वार्थी चादुकार अपनी कुत्सित कामना-पूर्तिके लिये उनकी मिथ्या प्रशंसा करके उन्हें रहते हैं। नीतिज्ञान भर्तृहरि बड़े रम्य शब्दोंमें

एवास्ति चित्तं स नरः कुलीनः
स पण्डितः स धनवान् गुणवान् ।
। एष यत्ना स च दर्शनीयः
सर्वे गुणाः काञ्चनमाधयन्ति ॥

(भर्तृहरिनीतिश. ३२, पु० ६। १६५)

स प्रकार भौतिक जगत्में धनवान् सर्वोपरि है; आप्ताधिक जगत्में ऐसे तथाकथित बड़े आदमीको एक पशुके समान कहा है। वस्तुतः मानवताका यह धन नहीं, अपितु शील है—

येषां न विद्या न तपो न दानं
न ध्यापि शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥
(नीतिश. १३, चाणक्यनीति, पुन० १३७)

मनुष्यमें शील ही प्रधान है, धनादि अन्य वस्तुएँ तो हैं, वे आने-जानेवाली वस्तुएँ हैं; आज हैं कल, जो कल नहीं तो परसों आ भी सकती हैं, परंतु शील, अन्य आदि एक बार नष्ट हो गये तो उनके पुनः स जानेका कोई प्रश्न ही नहीं उठता—

[सं] पत्नेन संरक्षेद् विद्यमेति च याति च ।
महीणो विचनः शीणो वृष्टतस्तु हतो हतः ॥
(महाभा० ५। ३५)

अप्ययम-जगत्में महारुद्रका अर्थ—अतिमानव इष्ट-
५, अम्बा-चौड़ा, मोटा-सगढ़ा नहीं, प्रत्युत मानवता-

प्रेमक विशिष्ट गुणगण-सम्पन्न मानव है। मनुष्यमें यदि शील है, आगे-पीछेका ध्यान है, छोटे-बड़ेकी मर्यादा है तो मनुष्यमें मनुष्यता है। इसी शीलके अभावमें मानव दानव हो जाता है। जिसने अपनी साख लो दी, सदाचारको छत मार दी, यम-नियमके पालनमें स्वेच्छाचारिता बरती, वह मानव दानव बन गया। शीलके अभावमें दया, दान-दाक्षिण्य आदि गुणोंके होनेपर भी मनुष्यका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य-जीवनकी सार्थकता तो शीलमें है—

शीलं प्रधानं पुरुषे तद्यत्वेह प्रणयति ।
न तस्य जीवितेनायं न कुलेन धनेन च ॥
(महाभा० ५। ३५)

सदाचार एक ऐसा विशिष्ट गुण है, जिसमें देवी सम्पत्ति, अभय, सत्त्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति इत्यादि सभी गुणोंका समावेश है। लोकमङ्गलकी कामना, 'जीओ और जीने दो' की भावना और सद्-अस्तित्वकी साधना शीलका स्वरूप है। भगवान् बुद्धका पञ्चशील प्रसिद्ध है।

संसारमें मनुष्योंकी कमी नहीं, सुरसाके मुखकी भाँति जनसंख्या प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। परंतु मानवताकी कसौटीपर खरे उतरने-वाले मानव कम हैं। सदाचारके प्रमुख आधार-स्तम्भ गुणोंकी चर्चा करना कुछ अप्रासंगिक न होगा। 'सत्ये सर्वे प्रतिष्ठिन्म' के अनुसार सत्यमें सब कुछ है। केवल त्रस ही सत्य है—'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या'। भगवान् शिव कहते हैं—

कदाचिद्धर्मो भवत्येव मनना सत् हरिमन्नु जगत सत् सत्ता ॥
(मानव ३। १८। १)

जीवनमें यदि सत्यको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है।

व्यक्तिको आत्मोपम्यकी बुद्धि देनी है। आत्मोपम्य-
भावना व्यक्तिको दूसरोंका अहित करनेसे रोक्ती है।

धृति—धृति वह तत्त्व है, जो व्यक्तिके मनमें सदाचार-
के प्रति आस्थाको दृढ़ करती है। सामान्यतः व्यक्ति
कोई भी अच्छा काम करता है और उसे शीघ्र ही
उसका सुख नहीं मिलता तो वह दुराचारकी ओर
प्रवृत्त हो जाता है। किंतु जिस व्यक्तिमें धैर्य होता
है, वह परिणामके प्रति उदासीन रहता हुआ सक्रियताका
अनुष्ठान करता रहता है।

अनासक्ति—अनासक्तिना अर्थ है—लग्नत्वका
अभाव। भौतिक पदार्थोंके प्रति आसक्त व्यक्ति उन्हें प्राप्त
करनेके लिये असदाचरण करनेमें संकोच नहीं करता। किंतु
जिस व्यक्तिकी आसक्ति हट जाती है, वह असत्त्वा
चिन्तनतक भी नहीं करता।

स्वावलम्बन—परावलम्बी व्यक्ति अपनी शक्ति,
सम्पदा या सत्ताके बलपर दूसरोंके श्रमका शोषण करता
है। पर जिस व्यक्तिका स्वावलम्बनमें विश्वास होता है,
वह किसीका शोषण नहीं कर सकता।

स्वशासन—अपनेपर अपना अनुशासन—शासन-
तन्त्रकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्वशासनका भाव
विरहित होनेके बाद व्यक्ति सहजभावसे संतुष्ट हो जाता
है। फिर वह विरागी और प्रमारी जीवनसे मुक्त
सदाचरणमें प्रवृत्त हो जाता है।

सदिष्ट्युता—सहनशीलता भी एक ऐसा ही तत्त्व है
जो व्यक्तिको सदाचारके पालनमें सहयोग देता है।

असदिष्ट्यु व्यक्ति सत् और असत्का विवेक करनेमें भी
मूल कर देता है।

कर्तव्यनिष्ठा—कर्तव्यनिष्ठा सदाचारकी प्रेरिका शक्ति
है। कर्तव्यनिष्ठ अपने कर्तव्यके प्रति सदा जागरूक
और अकर्णीय कर्मसे विरत रहता है। जब कभी उसके
चरण प्रमादकी ओर बढ़ते हैं, तब कर्तव्यकी प्रेरणा उसे
वापस मोड़ देती है और वह सत्संस्करण कर लेता है।

व्यक्तिगत संग्रह-संयम—मनुष्यको असदाचारी
बनानेका सबसे बड़ा हेतु है—व्यक्तिगत संग्रहका असंयम।
असंयमके भावना कारण है—असीम आकाङ्क्षाएँ।
आकाङ्क्षाओंपर संयमके अंगुजा लगनेसे ही वे नियन्त्रित
हो सकती हैं।

प्रामाणिकता—सदाचारकी फलश्रुति है—प्रामाणिकता।
कौन व्यक्ति कितना सदाचारी है, वह उसके व्यवहारोंसे
ज्ञात होता है। जिस व्यक्तिके जीवनमें प्रामाणिक
संस्कार रहते हैं, वह किसीको धोखा नहीं दे सकता,
किसीका अहित नहीं कर सकता तथा मानवीय मूल्योंकी
अपेक्षा नहीं कर सकता। ये तैरह मूल्य सदाचारके
मौलिक मूल हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत-सी बातें हैं,
सदाचारमें अन्तर्निहित हो जाती हैं। किंतु ये बातें
हैं, जिनका आचरण न तो असंभव है और
धर्म, कर्म आदिके नामपर इनका विभागीकरण
है। सार्वभौम, सार्वकायिक और
हर व्यक्तिके लिये समान रूपसे

संयम-सर्वजयी

इन्द्रियों ही मनुष्यकी घेर शक्त हैं। अतः मित्र जानेपर यह पृथ्वी ही सर्व

की शक्ति है। सदा संग्रह रहना ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्तव्य है।

सदाचारके मौलिक तत्त्व

(लेखक—आचार्य श्रीरामानन्दजी चौह)

आजके भौतिक युगमें बड़ा आदमी बड़ी कड़ा जाता है, जो पेश्वरशाही हो अर्थात् 'वर्तुममर्तुमन्यया कर्तुं समर्थ' हो। कुछ स्वार्थी चाटुकार अपनी कुत्सित कामना-पूर्तिके लिये उनकी मिथ्या प्रशंसा करके उन्हें फुसाने रहते हैं। नीतिज्ञान भर्तृहरि बड़े रम्य शब्दोंमें कहते हैं—

पथ्यास्ति विचित्रं स नरः कुलीनः
स पण्डितः स धनवान् गुणवन् ।
स एव वक्ता स च दर्शनीयः
सर्वे गुणाः काञ्चनमाधयन्ति ॥
(भर्तृहरिनीतिः १२, पु० ३०, ११४)

इस प्रकार भौतिक जगत्में धनवान् सर्वोपरि है; परंतु आध्यात्मिक जगत्में ऐसे तथाकथित बड़े आदमियोंको—
५०—आरम्भिक पक्षके समान बड़ा है। वस्तुतः मानवताका मापदण्ड धन नहीं, अपितु शील है—

येषां न विद्या न तपो न दानं
न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भुवि भारभृता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥
(नीतिः १३, चाणक्यनीति, पु० ११७)

मनुष्यमें शील ही प्रधान है, धनादि अन्य वस्तुएँ तो तुच्छ हैं, वे आने-जानेवाली वस्तुएँ हैं; आज हैं कल नहीं, जो कल नहीं तो परसों आ भी सकती हैं, परंतु शील, सौजन्य आदि एक बार नष्ट हो गये तो उनके पुनः वापस आनेका कोई प्रश्न ही नहीं उठता—

वृषं यत्नेन संरक्षेद् विचमेति च यानि च ।
मशीनो विचनः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥
(महाभा० ५, १५)

अध्यात्म-जगत्में महापुरुषका अर्थ—अनिमानव इष्ट-पुत्र, धन्य-पौत्र, मोटा-तण्डा नहीं, प्रत्युत मानवता-

पोक विशिष्ट गुणगण-सम्पन्न मानव है। मनुष्यमें यदि शील है, आगे-पीछेका ध्यान है, छोटे-बड़ेकी मर्यादा है तो मनुष्यमें मनुष्यता है। इसी शीलके अभावमें मानव दानव हो जाता है। जिसने अपनी साख खो दी, सदाचारको लात मार दी, मम-नियमके पालनमें स्वेच्छाचारिता बरती, वह मानव दानव बन गया। शीलके अभावमें दया, दान-दाक्षिण्य आदि गुणोंके होनेपर भी मनुष्यका जीवन ध्वंश है। मनुष्य-जीवनकी सार्थकता तो शीलमें है—

शीलं प्रधानं पुरुषे सद्यस्येह प्रणदवति ।
न तस्य जीवितेनार्थो न कुलेन धनेन च ॥
(महाभा० ५, १५)

सदाचार एक ऐसा विशिष्ट गुण है, जिसमें देवी सम्पत्ति, अभय, सत्य, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति इत्यादि सभी गुणोंका समावेश है। लोभमहल्लंघनी कामना, 'जीओ और जीने दो' की भावना और सह-अस्तित्वकी साधना शीलका स्वरूप है। भगवान् मुक्तका पञ्चशील प्रसिद्ध है।

संसारमें मनुष्योंकी कमी नहीं, सुरसाके मुखकी भाँति जनसंख्या प्रतिदिन विस्फाल रूप धारण करती जा रही है। परंतु मानवताकी कसौटीपर खरे उतरने-वाले मानव कम हैं। सदाचारके प्रमुख आधार-स्वयं गुणोंकी चर्चा करना कुछ अप्रासङ्गिक न होगा। 'सत्ये सर्वे प्रतिष्ठितम्' के अनुसार सत्यमें सब कुछ है। केवल तथ्य ही सत्य है—'प्रज्ञा सत्यं जगन्मिथ्या'। भगवान् शिव कहते हैं—

जमा कर्तव्यं तैः अनुभव्य भवनाः सत इरिमवतु जगत् सत्य सपना ॥
(मानस १, १८, १)

जीवनमें यदि सत्यको ज्ञान दिया तो सब कुछ ज्ञान स्थिर, यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। सत्यका विवेक

सदाचार-भीमांसा

(लेखक—पं० श्रीगणेशधनी बिदेसी, 'वेदन्तो')

मनन-शील मनुष्यका कर्तव्य है कि वह परम धर्म मोक्षकी ओर अग्रसर हो। उसकी विशेषता यह है इसी दिशाकी ओर चढ़ना है। यही उसका एक लक्ष्य है। इसीका उपदेश उपनिषद् में है—'उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वराधिष्ठेधत।'।

सं० १।३।१४) यह मनुष्यत्वका जागरण सहसा सम्पन्न हो सकता है और क्रम-विग्रहसे भी सम्भव है।

मनुष्यत्वकी रक्षा, दिव्यत्वकी जागृति और पशुत्वकी वृत्तिके विषे एक ऐसे निर्दिष्ट पथकी आवश्यकता जो केवल मनको प्रिय लगनेवाले विषयोंकी परिधिमें सीमित न हो, प्रत्युत ज्ञानके विश्वव्यापी आलोकसे ओम्पमान हो और जिसमें पद-पदपर दिव्यभावकी सी एवं उसकी ओर अग्रसर होनेके प्रत्यक्ष निदर्शन न होते हों। यही सदाचारका यह दिव्य राजपथ जिसपर चलते रहनेसे (मुण्डकोपनिषद् ३।

।५।२।४ के अनुसार) यह आत्मा सुषुप्त चरित्र, नोबल एवं आत्मवचनके सहारे सत्य, धर्मचर्य, तप तथा व्याख्यानसे प्राप्त हो जाता है।

जीवके अस्तित्वमें भीतिरु स्थूल शरीर प्रथम है, फिर आचारका साक्षात् सम्बन्ध स्थूल शरीरके साथ है। इसीके पवित्र होनेसे सूक्ष्म शरीर आदि-आध्यात्मिक पवित्रता-साधन होता है, इसलिये आचारको शास्त्रोंमें प्रथम धर्म कहा है। बिना आचारवान् एक कोई भी आत्मोन्नति फलवती नहीं होती। इसके विषे वेदों तथा स्मृतियोंमें सम्यक् प्रकारसे कहे हुए अपने-अपने धर्ममूलक सदाचारका सर्वदा निरालस होकर पालन करना चाहिये। धर्ममूलक सदाचार मित्रकी श्रेयसिमा विरोधी नहीं होता, अपितु उलायक होता

है। साधने इसकी बहिष्कार कर्णन करनेवाले प्रत्यक्ष विना है—

धर्मोऽस्य मूलान्यस्यः प्रजापते
पितृनि शाखाच्छ्रद्धानि कामाः ।
यशसि पुण्यानि फलं च पुण्य-
मसौ सदाचारतर्कमदीयान् ॥

(बामनपुराण)

'सदाचाररूपी मृदुल वृक्षका मूल धर्म है। फण्ड (तना) आयु दे, शाखा धन है, रज कामना है, पुष्प यश है और फल पुण्य है। इस प्रकार यह कल्पतरु महामदीयान् है।'।

स्वेच्छायाकी निरुद्ध प्रवृत्ति जब बड़ने लगती है, तब मनुष्योंमें देवभाव विकसित नहीं हो पाता, ऐसे लोग पशुभावके दास होकर मनुष्य-जन्मको नष्ट कर देते हैं। सदाचारके अनुशासनसे मनुष्यकी अनर्गल वृत्ति नियमित होती है, अतः वह पथेच्छ आचार-विहार करनेमें प्रवृत्त नहीं होता। नियमितरूपसे सब कार्य धर्मानुकूल करते रहनेसे आप-ही-आप समयका अभ्यास हो जाता है और मनुष्योंमें देवभाव उत्पन्न होकर जीवन सफल हो जाता है। वह भगवान्की ओर स्वयं बढ़ता चला जाता है, उसका जीवन शतदल—(कमल) की तरह विकसित होकर भगवद्वरणाभिन्दोमें समर्पित होता है और उसका धर्मवय यशःमौख दिग्दिगन्तको आमोदित करता है। इसीसे धर्मसे सदाचारका मूल कहा गया है। सदाचाररूपी वृक्षका फण्ड (पेड़ी) आयु है, अर्थात् सदाचारके पालनमें आयुवृद्धि होती है। आयुको बढ़ानेके लिये जितने उपाय हैं, उनमें संयम मुख्य है। सब इन्द्रियों और मनोवृत्तियोंके संयम करनेसे आयु बढ़ती है। सदाचार जोरुपात्रा-की सब प्रवृत्तियोंके अनर्गलताओंका निरोध कर तात्प्रा

बोर भी चाहता है कि उसका साथी उसके प्रति सदाचारी हो, अपराधी भी चाहता है कि उसके न्याय-कर्ता सदाचारी हों, बन्दी भी चाहता है कि बरगणारके सदाधिनारी सदाचारी हों। स्पष्ट है कि सदाचारीके उद्देशकी कामना सब करते हैं, सदा करते हैं, जब कि दुराचारी, भ्रष्टाचारी या अत्याचारीको कुछ लोग सिर्फ़ विस्ती दुर्लक्षित स्वार्थकी सिद्धिके लिये यदा-कदा ही चाहते हैं।

जब सदाचार प्रकाशकी ओर अपसर करता है, तब नव अमरावकी ओर ले चलता है, देवबक्के पपकी ओर आगे बढ़ता है, अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करता है, सुख-शान्ति-सम्पन्नता देता है, मोक्षका कारण होता है और भय-बन्धनसे मुक्त कराता है। फिर मनुष्य सदाचारसे विमुख क्यों होता है, दुराचारकी ओर क्यों पग बढ़ाता है ! वही सनातन प्रश्न सामने आ जाता है, जो कभी अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णसे पूछा था—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः।

(गीता ३। ३६)

इस प्रश्नका उत्तर भी शास्त्र सत्य है। सदाचार चित्तकी विशुद्धताके बिना सम्भव नहीं है। चित्त स्वभावतः बहुधा काम-क्रोधसे, संकीर्ण स्वार्थ और लोभसे दूषित रहता है। वे ही मनुष्यके परम शत्रु हैं। वे चित्तकी निर्मलता नष्ट कर देते हैं, ज्ञानपर कण्ठी मोटा पर्दा डाल देते हैं, 'दिप लोभ क्षमा च लभि, लघु पुनि बहो ललाच' जिससे दृष्टि विकृत हो जाती है; माता बैरी, पिता शत्रु प्रतीत होने लगता है, अपना पराया बन जाता है, पाप धर्म मादम पढ़ने लगते हैं; दुःखमें सुखका भ्रम होने लगता है, अनः इनपर कबू पाकर सदाचारका अकल्मषन निरन्तर अपेक्षित है।

सदाचारसे सिर्फ़ सदाचारी न्यक्तिकार ही कल्याण नहीं होता है, अपितु उसके परिचारका, प्रतिवेदाका, गौतमका, सुनाजका, राष्ट्रका और मानक्यायका कल्याण होता है। किसी राष्ट्रकी कलाविक शक्ति उसके

अग्रजमें या सांभानिक अग्र-शस्त्रमें नहीं, सैन्यवर्गमें नहीं, बल्कि उसके सदाचारी नागरिकोंमें संनिहित है। शिक्षाका अमली मटल व्यक्तिको साधर बनानेमें नहीं, उसे सदाचारी बनानेमें है; क्योंकि सदाचारविधि साधरता मनुष्यको राष्ट्रसत्ता प्रदान करती है। देवः असुरमें पड़ी असली अन्तर है कि सदाचार मानव देव बनाता है और असदाचार अथवा दुराच मानवको राक्षस बना देता है।

शिक्षा, जप, तप, यज्ञ, ज्ञान, योग, तीर्थ, धर्म संयम-नियम सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है—मानवके चित्तको निर्मल रखना, मनुष्यको सदाचा बनाना, मनुष्यको मर्यादेवसे ऊपर उठाकर सुरथे अथवा वैशुष्टके पथपर आगे बढ़ाना। भारत सदाचार इस अकर्णनीय गौरवको अच्छी तरह जानता था। इसलिये युग-युगसे सत्की, सत्यकी उपासना करता आ रहा है, सत्को ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति समझता है, सत्यको ई नारायण समझता है, उसकी उपासना और ध्यानको उसके साथ एकाकार होनेको जीवनकी सार्थकता समझता है। सदियों बाद आज भी इस नव स्वतन्त्र भारतका विजय-उद्घोष है—'सत्यमेव जयते' (मुण्डकोप०) 'यतो धर्मस्ततो जयः' में भी उसी तथ्यको दूसरे शब्दोंमें दुहराया गया है। सत्य सदाचारका मूल है।

कोई भी दृढ़ संकल्पके बलपर सदाचारी बन सकता है; क्योंकि सदाचारी बननेके लिये पर० १०, आचार्य होना जरूरी नहीं है। इसके लिये न राजा या करोड़पति होना आवश्यक है, न सेनापति या राष्ट्रपति होना जरूरी है, न कलान् या कलबान् होना जरूरी है; जरूरत है—सिर्फ़ निर्मल चित्त, विमल बुद्धिके होनेकी, दैवी सम्पदा-को अपनानेकी और त्यागमय अनारसक जीवनकी दृष्टिकी। अतः आर्ये, हम सब प्रतिदिन शुद्ध-ज्ञान चित्तसे सदाचरणका, सदाचारका संकल्प करें और निर्मल चित्त, विमल बुद्धि अपना दैवी सम्पदाकी प्रातिके लिये मत्प्रार्थनपूर्वक हृदयसे प्रयत्न करें।

है कि सदाचारपरायण होनेसे जीव प्रज्ञानके र स्वाभाविकरूपसे अपसर हो सनता है । चारपालनके प्रभावसे मनुष्यका ज्ञानपथ आप रिपुत हो जाता है ।

संस्कृति का मूल शास्त्रोंमें सदाचार ही बतलाया गया है । वे, प्रवृत्ति, गुण और कर्म-मेदसे संस्कृतियोंकी रूढ़ि हुई भेद-भिन्न संस्कृतियोंके विभिन्न सदाचार होने हैं । अपनी-री संस्कृतिके अनुसार सदाचारपालन करनेसे उसकी होती है । सांस्कृतिक जीवनका येष्टा सदाचार है । सदाचारपालन किये बिना कोई राष्ट्र अपने णीप जीवनको अक्षुण्ण और क्रमोन्नत नहीं रख ता । अतः अपने राष्ट्रगत, संस्कृतित्त भावोंकी रक्षा का प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है; क्योंकि जिस प्रकार प्रकृति का परिणाम बहिःप्रकृतिपर होता है, उसी र बाह्य आचारोंसे अन्तःप्रकृतिका गठन होता । यदि हम अपने आचारोंको छोड़कर दूसरोंके चारोंको ग्रहण करेंगे तो फिर संसारसे हमारा ज्ञव ही उठ जायगा या हम जिस संस्कृतिके लोगोंके चारोंको ग्रहण करेंगे, उसीमें म्लि जायेंगे या एक े संस्कृतिका निर्माण कर देंगे । लम्बे कालतकमी धीनतामें भी हमने अपनी संस्कृतिके आधार चारको सँभाल रखा । इसीसे सान्त्वयका उदय हुआ ।

सर्वसाधारण प्रायः अदूरदर्शी होते हैं, अतः अमाहात्म्यसे किसी समय निस्ती संस्कृतिके चमक नेपर उसीका अनुकरण करने लगते हैं । परंतु न अन्धानुराग राष्ट्रिय एवं सांस्कृतिक जीवनको । कर देता है । मनुष्यकी प्रवृत्ति नवीनताकी ओर धरु आकृष्ट होती है । अपनी उत्तम वस्तु भी अनि रेंचि होनेके कारण दूसरोंकी नवीन वस्तुके सामने िकी लगती है । ऐसी अवस्थामें विचारवान् मनुष्योंको चना चाहिये कि जो सनातन है, वही अनन्त कालतक रण । नयी-नयी चमकीली वस्तुएँ जित्प उपज होकर

विनीत होती रहती हैं, उनपर प्रेम करनेसे लाभ ही क्या है ? अतः यदि हमें अपनी राष्ट्रियताको बनाये रखना है तो अपने देश, संस्कृति एवं वर्णाश्रमके सदाचारोंके पालनपर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

‘आचारः शास्त्रमूलकः’ के अनुसार आचारका मूल शास्त्र है । आर्यसंस्कृतिके सदाचारशास्त्रोंमें स्थिर किये हुए होनेसे आर्य-सदाचारोंका मूल शास्त्र ही हैं । ‘वेदवाक्यं शास्त्रमूलम्’—‘अर्थात् शास्त्रोंके मूल वेदवाक्य हैं ।’ हम सर्वोच्च विद्यास है कि वेद अरीरूपेय हैं । जीवके कल्याणार्थ श्रीभगवान्ने वेदोंको प्रगट किया है । भारतीय सनातनधर्मके जितने शास्त्र हैं, वे सब वेदानुयायी हैं । त्रिपल्लवदर्शी महर्षिपोने अपनी अमान्त बुद्धिनी सहायतासे वेदमन्त-प्रतिपादनार्थ माना (धर्म)—शास्त्रोंकी रचना की है ।

वर्तमान निबन्धका विषय आर्य-सदाचार है । प्रातःकालसे लेकर रात्रिमें सोनेके समयतक जिस-किस प्रकार शारीरिक चेष्टाओंके करनेसे शरीरकी वयार्थ उन्नति और उसके द्वारा मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, यह नित्यका सदाचार है । मनुके अनुसार ब्रह्मावर्त देशमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अचान्तर जातियोंका परम्परागत क्रमवद्ध जो आचार है, वही ‘सदाचार’ कहलाता है (मनु० २ । १८) । इस सदाचारका कर्ण एवं जाति-धर्मसे बहुत निम्न सम्बन्ध है । इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अचान्तर जातियोंको अपने-अपने कर्ण और जातिके धर्म-वर्त्मका पालन अथवा करना चाहिये । जो अपने कर्ण या जातिके कर्मांश त्याग कर अन्य कर्ण या जातिके कर्मांशों अक्षीकर करता है, वह अपना ही नहीं, बल् समस्त देश और प्रजाका अहित करनेवाला होता है । इसलिये राम-द्वेषके अनीन दोरर अथवा आलस्य, प्रमाद, मोह और अज्ञान आदिके कारण भी स्वर्ग तथा अचान्तर जातियोंको करना-अन्या सदाचार-

[illegible][illegible]

सदाचारः परो धर्मः

(नैसर्गिक—पानी भीमरी हासनन्दनी सदागम, आदिबदनी)

‘सदाचार’ शब्दही व्याख्या करनेमें पैदा वृद्धियोंने आना समस्त जीवन ही अर्पित कर दिया तथा हजारों बर्षों गन्तव्य एवं अनुभूतियोंके आधारपर उन्होंने सदाचारके जिन सूत्र रखेका अवेक्षण किया, उन निष्प्रज्ञितका पावन घर आन भी मानव पशु बन सकना दे ।

तृष्णाका त्याग—मानव्यार आज जो घना बैरा
 होता जा रहा है, उसके समस्त कारणोंके मूळमें मानवारी
 असीम तृष्णा है। वह कृता-जैसी महानगरीमें मेने दर
 व्यक्तिको दीहने देगा। वह थानागुद है तो भी दीह रहा
 है और पैदल है तो भी दीह रहा है। अग्निर वहाँ जाना
 चाहता है मानव ! अर्द्धसी तुष्टिके प्रसारका परिसीमन
 होनेमे सदावार निष्कलङ्ग होता जा रहा है।
 जैसाधर वृष्टिने ठीक ही कहा है कि मानव अकारण-
 को भले ही चण्डेसी भौतिक व्यष्टि कह रख दे, किंतु
 अपने अन्तःस्थ प्रकाशमय सत्ताको जाने बिना उसके

यदा श्यामशङ्करादां वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।
तदा वेष्टयन्ति तान् दुःखपान्थान् भविष्यन्ति ॥
(इति श्वेतोक्तम् ॥ १०॥)

तृष्णाकी निरकृपापार अदुःख न लग्नया जाय तो वह मनवीय गुणोंसे निगम जाती है । जीवन अनियन्त्रित हो जाता है और इन्हीं अनियन्त्रित मस्तिष्कोंकी भीड़ पाश्चात्य युवाग्रीहीकी समस्या बन गयी है । तृष्णा-परित्यागके इसी आरम्भही सदावरतत्वने कश्चिद्भविताको तथागमके चरणोंमें तत्कार रखकर प्रियदर्शों बना दिया । अमरेन्द्रकी भाँति तृष्णा निरन्तर स्वयं पल्विन होती रहती है और धीरे-धीरे अपने आश्रय-दातापर भी पूरी तरह छा जाती है । कुप्रवृत्तियोंका कोई भाग उससे अछूता नहीं रहता । तृष्णातुर मानव स्वयं ही देहामिमाणी हो जाता है । मन्त्री आसक्त्या विभिन्न प्रकारके निरर्थके उपभोगोंसे कभी शान्त नहीं होती, अरिपुत्र घृणपदोंसे अग्निके समान निरन्तर अधिस्तापिक बढ़ती ही जाती है—“हविषा कृष्णयत्तमेव भूय पृथग्विभक्तं मे ।” (मनु ३. ११)

प्रतिशोध भी हिंसाहीन ही एक प्रमुख शास्त्र है। अपने पिताद्वारा धृत्युक्त सौंप दिये गये नविनेतासे सब धर्म उसकी जड़िग निष्ठानके प्रतिदानरूप अभीष्ट कर माँगनेको कहते हैं तो सबसे पहला श्रदान यह गयी माँगना है कि मेरे पिता मेरे प्रति शान्तसंन्य (प्रतिशोधरहित) होकर प्रसन्नचित्त मुझसे जाने वरें और मुझे वही जानेकर पहचान लें। दोनों पक्षसे प्रतिशोधशमनकर श्रदान ! वंसी भावना है !!

‘क्षमा धीरन्य भूषणम्’ कहकर इसीलिये तो भूमारी महात्मा दर्शनी गयी है। धीरोंद्वारा क्षमादानके प्रसङ्गसे हमारे ग्रन्थ मेरे पड़े हैं।

छायिमी पुरुषी राजन् स्वर्गद्वोपरि तिष्ठन् ।
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दृष्टिश्च प्रज्ञानवान् ॥
(विदुरप्रज्ञा० २५।६३)

‘राजन् ! निर्धन होकर भी दानी और दानिशाही

• होकर भी क्षमावान्—दोनों ही अपकर्षके अवशिष्टी होने हैं।’ मर्यादापुरुषोत्तम राम स्वयं अहिंसाधर्मके विराममें अपनी मा वीरसूनुयसे कहते हैं—‘मा ! अन्य उपायोंके अतिरिक्त अत्युत्तम हिंसाहीन धर्मयोगसे भी मेरी

क्रोधका परिहारा भी सदाचारका एक महाभारतके वनपर्वमें हुक्काचार्य-देवगनी जन्तर्गत क्रोध न करनेवाले पुरुषको उपासे बताया है, जो अध्यान्त सौ वर्तक मूढ़ दरता यो यजेदशरिश्चान्तो मासि मासि शतं ॥ न कुन्दयेद् यश्च स्वर्गस्य न योगक्रोधनोऽपि

कोव, लोभ, अहंकार तथा फाटका सदाचारी बननेके दिने आवश्यक माग्य शर अने हृदयमें सदाचारी गुणोंके पूर्ण निष्ठापाय भी एक ऐसा मार्ग है, जो सेतुया व सक्तता है। ज्ञानसे छुटकारा पाना और हा जगद्मे खरूप तथा स्वयंको पहचानना श्रेष्ठतम कर्तव्य है। इसी पुरुषार्थको मोक्ष कह जीवन-सुखसम्बन्धी दुविधाका सुलझाव मान्यतासे अपनी मुक्ति अपने ही अंदर और परिवेशमें रोजना सिंगकर बंशिया ऋषि उपाकर किया है, उससे उम्मण सभी हुआ है, जब हम उनके विचारोंको केवल पद भर न

सदाचारकी गरिमा

(केचक—आनुपेयमें एक पणिक)

सदाचार की गरिमा, जो निम्न है, निरन्तर है । जो अस्वच्छता, अनियमिता अथवा क्षम-क्षम परिवर्तनशील इन्द्रिय-गोचर वृद्धि परमाश्रय है, उसे ही परमाश्रय कहते हैं । यही आनन्दमय है, परम शान्तिमय, सर्वशक्तिमय है, वह सदा-परमा मा उत्पत्ति, विनाश तथा परिवर्तनसे रहित अमर्य अनन्त परम तत्त्व है । उस सदा-परमाश्रय में ध्यान-ज्ञानमें रहते हुए जो आचरण मनुष्यद्वारा स्थापित होता है, उसे ही श्रुति-स्मृतिमें सदाचार कहा गया है । सदाचारकी पूर्णतामें शाश्वत शान्ति एवं आनन्द प्राप्त होती है । दुराचारीको शक्ति सुखके पीछे भागते हुए अन्तमें अशान्ति का दुःख भोगना पड़ता है । असदाचारी नियमप्राप्त सदा-परमा परमाश्रयसे किमुप रहकर अनियम देहादिक मनुष्योंके सम्मुख रहता है, इसीलिये वह मोही, लोभी, अभिमानी, घापी आदि बना रहता है ।

सदाचारको पूर्ण करना अपने-आप तथा जगत्के प्रति भी कल्याण करता है । सदाचारके द्वारा ही धार्मिक श्रुतियोंसे दमन किया जाता है और शक्तिके प्रयोग करने वाले वैशेष शमन किया जाता है । सदाचार-के सहारे ही क्रमशः क्रोधके दमन तथा लोभके दमनमें एवं मोहके विनाश, अभिमानके निवृत्ति और अविद्याके प्रभावसे निवृत्ति स्पष्टज्ञानमें पराजित किया जाता है । सदाचार ही मानव-जीवनमें उन्नति, सुख, शान्ति, परमशक्ति, परमशक्ति प्राप्त करनेके लिये मार्ग है । सदाचारकी पूर्णतामें ही दिव्यतत्त्व का प्रकाश होता है और दुराचार पवनकी भूमि है । सदाचार मनुष्यको शान्तिके सम्मुख करता है तो

तथा कई भयानकोंके विनाश भी हैं । सदाचार पदाधिकारी शासन-प्रशासनद्वारा समाजको सुन्दर शान्तिक बनाता चाहते हैं, परन्तु सदाचारकी पूर्णताके बिना समाजको सुन्दर बन पाना दुरुष्ठा ही है ।

सदाचारके बिना दृष्ट-पुष्ट और बन्धु-पुष्ट भी पणिके समान है । सदाचारके बिना ही धनवान् मनुष्य शक्तिके समान दूसरोंका शोषण करता है । सदाचार-हीन पदाधिकारी सत्तावान् दमनके समान निर्विकारके सत्तावान् होता है । सदाचारमें तपस्व धर्मात्मा मानव-समाजका हिता है । सदाचारी बड़ी है, जो भाग्यशाली सुखी होनेवाली शक्ति, सम्पत्ति, योग्यता और पदाधिकारद्वारा प्राथमिकतासे सेवामें तपस्व रहता है । जबतक मनुष्य धनकी वृद्धि तथा मानकी वृद्धि एवं सुखोपभोगकी वृद्धि को पूर्ण करनेके लिये दृष्टिको भ्रमि अंधी है, तबतक वह सदाचारका पालन नहीं कर पाता । दुरासक्ति, घनासक्ति, सम्पत्ति-आसक्ति, अधिकारासक्ति मनुष्यको दुराचारी बनाये रहती है । धर्मप्रेमी मनुष्य ही आसक्तियोंसे मुक्त हो पाता है । ज्ञानमें सदा-अमर्य तथा नियम-अमर्य निरीक्षण करनेवाला विरक्त हो जाता है । आसक्त व्यक्तिके लिये मोह, मग्ना आदि दोषोंसे शक्ति और अनामक व्यक्तिके लिये सदाचार-व्रतमें दृढ़ रहना अनिवार्य है । वरगी-लोभी-लोभी व्यक्ति विरक्तता ही विनाश क्यों न हो, फिर भी वह सुवासक्तिके कारण सदाचारसे निवृत्ति हो जाता है ।

दया, क्षमा, उदारता, सहिष्णुता, विनयता, सरलता तथा सदा-आनन्द, धर्माधर्मका विवेक एवं निष्ठा के अतिरिक्त ही सदाचारकमें निम्न सामान्य

मन्त्र और सांकेतिक शक्ति, भजन, धन बढ़ाने के विधे
लक्ष्य है; विष्णु कुम्भार एवं कुम्भार के वर्गम दैवी
पदवा बानेश मंत्रालय इत एक मनुष्य नहीं करता ।
दैवी, अमिलनी, वस्त्री, अमृताशी मंत्रालये उसे
मन्त्राचारकी ही प्रेरणा मिलती है । पातक्य मनुष्य
को सदाचारका पात्र बन नहीं करता, वह भी
उत्तरे प्रति मन्त्र सदाचार ही बनने का दाय है ।
नववस्त्रावने जर्जरित परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, काटका

क्रोध, मित्राभ्यासके साथ द्विस्तम्भ स्वरूप चर
रहा है, वह सब सदाचारके द्वारा समाप्त हो सकता
है । मनुष्यको धन, वैभव, शक्ति, भजन, ऐश्वर्य आदिके
द्वारा जितनी भी सुख सुविधाएँ सुख होनी हैं, उन्हें
सदाचारयुक्त प्रवृत्ति नष्ट-भूट कर देनी दे । परमात्मा ज्ञान,
प्रेममय तथा सभी सद्गुणोंमें परिपूर्ण है । उसके योगमें
साधकको भी पूर्णता प्राप्त होनी है । और, वह पूर्णताप्राप्ति
जीवनका परम लक्ष्य है । यही सदाचारकी सिद्धि है ।

वेदोक्त सदाचार

(लेखक—आचार्य श्रीउद्यानान्तरी 'कल्पिक', एम्. ए., कापूराल)

मनुष्यके चार शिखर अक्षरोंमें धर्म ही हैं ।
निष्कृति-प्रतिष्ठित धर्मोक्त अनुमत्त, सत्-आचरण,
विष्णुके साथ सदाचार एवं कर्मात्त, कर्मात्त, मन्त्रिक
विष्णुके ही धर्मोक्त मन्त्र बनाया गया है । भारतीय दार्शनिकोंमें
सदाचार सभी जीवोंमें आमय दार्शनिक उद्देश्य देश
हमारे के कर्मों, धर्मों और दुःखोंके अपनी अनुभूति
नानेक उद्देश्य दिया और, 'मन्त्रमन्त्रः प्रतिष्ठापन
रक्षण मन्त्राचारम्' — (श्रीनिष्कृति ३ । २५३ ।
५) का निर्देश दिया । स्वयंके विरहित बोद्ध भी कर्म
मन्त्रोंके विधे भी न करे । दूसरे शब्दोंमें यही 'सदाचार' है ।
सके पात्र करनेकी हमसे निन्ता अपेक्षा की जाती है ।
वेदान्त, सत्य बोद्धा, बोद्धी न करना, माना-विता एवं गुरु-
मन्त्रोंकी आज्ञा शिरोधार्य करना, स्वदेश-प्रेम होना, दीन-
विष्णुके दया करना, दिया हुआ वचन नहीं तोड़ना
आदि नियमोंके समूहसे 'सदाचार' का कर्मात्त निर्मित है ।

'सदाचार' मन्त्र-जीवनमें उस कीर्ति-स्तम्भके
ममान है, जो मनुष्यको उमके जीवनकालमें तथा मृत्युके
पश्चात् भी उसके पक्षी शरीरको अमर बनाये रखता
है । निष्कृतिप्राप्त सदाचारकी परिभाषा बतलाने हुए
मन्त्रों और वचन हैं 'सत्' शब्दका अर्थ सत्य है और
सत्य यही है, जो दोषरहित हो । उस सत्य (श्रेष्ठ)
पुरुष को आचरण होना है, उसीको 'सदाचार' कहते
हैं । सत्पुरुषमें भी कहा गया है कि 'सत्' और 'द्वेष' से
रहित उत्तम सुखितले मन्त्रपुरुष जिसका पालन करते हैं,
उसीको धर्ममूलक 'सदाचार' कहते हैं । †

कतुतः 'सदाचार'के आदिमोत हमारे वेद ही हैं ।
अथर्ववेद (११ । ५ । १९)में वर्णित करते हैं कि परमपिता
परमात्माने अपने पुत्र मनुष्यको आदेश दिया है
कि वह परस्पर सद्गुणभूति, उदारता और निर्वेदता धारण-
करे, जिसप्रकारगो अपने तत्वज्ञानके उत्पन्न वृद्धिकी गर्भस्थ

● साधकः क्षीण दोषान् सत्सद्भ्यः सत्तु याचकः । तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते ॥ (१ । ११ । ३)

† (क)—आचारः परमो धर्म आचारः परमं तपः ।

(ग) यस्तदाचमन्त्राः सदाचारविहारकात् । स, निर्वाति अग्नोद्गम्योद्गः पञ्चत्विजः ॥

(योगवासिष्ठ मु० ६ । २८)

• धर्ममूल निर्णय महापात्रमणिप्रभा •

मन्त्रितासे अपने मुगसे पाटपर उगे साथ और साथ उमके गारे सप-अंध, गारे शोभ, गारे भिन्न हो जाने दें। इस विधिसे अथ उनाय बरन बना देनी है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरेके अथ उता हो जाता है। उमके भिने सि बह्मपाणसाधनमें रह रहे। वही (१०।१५।५।५) दुनिया अपने पुनृभवाय का कारण बन लेती है। यह भी बसा गया है कि उषरिगिरास्य राष्ट्रों एवं जर्मियोंके सिद्धारिक्ताय सरस बन जाता है। उमके भिने विचारपर कार्य करें, कार्यसिद्धिपरंतु अथः परिधम मेता, अथ तेम-अथ भव समान हो जाता है। बरनेवाले हों, अपने लक्ष्यके प्रति दक्षिण हो, परस्पर वर-विरोधका भाव न हों, प्रेमपूर्ण भावण करें तथा वर परस्पर मानाते तुष्य, परस्परके निके सभी मानवोंको ऐसा ज्ञान दें कि जिससे सच्चे मन एवं सनका भूतोंको आत्मरु ही समझने लगता है। शुद्ध हों। अथवेदमें कहा गया है कि सब मानव धर्म एवं एव सनका भूतोंको आत्मरु ही समझने लगता है। नीतिसे संयुक्त हुए परस्पर प्रेमसे सम्मिलित रहकर अथवेदके एक मन्त्रमें प्रभु परमेश्वर सब जेके संघटित बनें। सब मिलकर अनुदयनगरक अच्छे सत्य-हित-समानता बनाने हुए परस्पर मित्रता ही उन्नत होने प्रिय वाक्योंको ही बोलें तथा परस्पर सच्चे मन, सुख-दुःख-आदर्श उपस्थित करते हैं। साथ ही यह भी कहने दिरूप अर्थको सबके लिये समानरूपसे जानें (१०।१०१) कि जो अपनेको हीन मानकर दिन-रात रोनेमें ही व्यती नही करते, वे ही सुदिन देवते हैं। इतना ही नहीं वेद आगे कहते हैं—“प्रभु परमेश्वरके अवृत-पुत्रोंमें व कोई बड़ा है न छोटा और न मध्यम। इस प्रकारकी भावना रखनेवाले मनुष्य ही उत्तम और कुलीन बने जाते हैं। जो मानुष्यिके सच्चे अपोंमें पुजारी हैं, वे ही दिव्य मनुष्य हैं, उनका स्वागत है। (अथ० ५।५९६ और ५-६०, ५१)

‘सैतिरीयवाहण’ आदिमें भी इसी प्रकार मनुष्य विम भावकी समाप्ति कर समभावता सदुपदेश दिया है।† इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदिमें परोपकारकी मह प्रदर्शित करते हुए कहा गया है—“परोपकारी सग्न प्रायः प्रजापत दुःख टाङ्कनेके लिये स्वयं दुःख सेवा कर हैं। परंतु यह दुःख नहीं है, यह तो सबके

• मानव परदाराध्य परद्व्याणि स्नेहवत्। आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥
(आपस्तम्बस्मृति १०।११, दितोपदेश १।१३, पञ्चतन्त्र ३।३९, पद्मपु० १।१९।
† स० समानो य आकृतिः समाना हृदयानि यः। समानमख नो
(अथ० ११।४, अथ० ६।१४।३, वे० भा० १११।१२)

हृदयमें विराजमान भगवान्की परम आराधना है । है, और इसीसे निःश्रेयसकी, पूर्णताकी, मुक्तिकी प्राप्ति होती है ।

हमारे ऋषि-मुनियोंने सदाचारी मनुष्यके लिये पञ्चनीय सप्त मर्षादाओंका बरंवार उपदेश दिया है । उनका सुन्दर नामकरण, वर्णकरण एवं मानव-साध्य आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हुए ऋग्वेदके एक मन्त्रमें कहा गया है कि 'हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मद्य-पान, जुआ, असत्य-माशग तथा पाप-सहायक दुष्ट—इनका वर्जन ही सप्त-मर्षादा हैं' ।^१ इनमेंसे प्रत्येक मानव-जीवन-घातक है, यदि कोई एकके भी कदमें पड़ जाता है तो उसका जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, किंतु जो इनसे बचकर निकल जाता है, निःसंदेह वह आदर्श मानव बनकर रहता है। (श्रुतसं० १०।५।६।) इतना ही नहीं, मनुष्यको प्रबलतम पापोंसे बचनेके लिये भी बहुत ही सरस-मधुर एवं साहित्यिक उपदेश देते हुए कहा गया कि 'हे मनुष्य ! तू साहसी बनकर गरुड़के समान धमंड, गीधके समान लोप, चक्रवेके समान काम, खानके समान मस्तर, उड़कके समान मोह और भेड़ियेके समान क्रोधको समझकर उन्हें मार भगा ।'^२

सम्प्रति, यह कहना मुक्ति-युक्त प्रतीत होता है कि हमारी वैदिक मान्यताएँ और आदर्श निःसंदेह मनुष्यको सदाचारी बनने तथा अपना गन्तव्य सुधारनेकी दिशामें बहुत ही सक्रिय और महत्त्वपूर्ण सूचिका प्रस्तुत करती रही हैं । उनका पालन करना प्रत्येक भारतीयका परम कर्तव्य है ।

• भीमकाण्ड ८ । ७ । ४४, ६ । १० । ८, मानव ७ । ४०-२ । २, ३ । १० । ४-९ । २७, कौ ९ । २१ । १२ ।

† छत्त मर्षादाः कवचस्तवजुकायामेकमिदं व्यङ्ग्यते यात् । आयोर्है स्कन्ध उपमल नीले पथा तिष्ठो धरुणेषु तथो ।

(श्रुत० १०।५।६)

‡ उच्यते यांश्च मनुष्यं यांश्च बलिं शयाद्युत कोकयद्युत । मरुतं यद्युत यमयातुं, उपदेव प्र मृग रथ इन्द्र ॥

(श्रुत० ७ । १०४ । २२)

वेदोंमें सदाचार

(लेखक—माधोजी भोंगियानन्दजी शिंदे)

श्रुतस्य गोपा न द्वाभय सुकृत-

श्रीरूपविधा ह्यनन्तरादधे ।

विद्वान् तस विधा भुवनभि-
पदयत्ययानुष्ठान विध्यति कर्त्तव्यतान् ॥

(श्रुतवेदसं० १ । ७३ । ८)

(श्रुतस्य गोपाः) सत्य (सदाचार) का रक्षा
(सुकृतः) सुकर्मा (द्वाभय न) दबनेके लिये नहीं है,
(सः इति अन्तः) उसने हृदयके भीतर (श्रीरूपविधा
आदधे) तीन पवित्रताओंको धारण किया है । (स
'विद्वान्' वह सर्वज्ञ प्रभु (विधा भुवनभिपदयति)
सब लोकों—धर्मों—स्थानोंको देख रहा है । वह
अध्यानुष्ठान अमृतान्—असेवनीय, असदाचारी अप्रतियोगों
(कर्त्तव्य विध्यति) गर्तों—गडोंमें गिरा देता है ।

अमृत दुराचार है, श्रुत सत्य या सदाचार है ।
सत्य परम सत्य है । अमृत अथवा दुराचारका जो
स्विकार करते हैं, वे दस्तु हैं । श्रुत अथवा सदाचारका
जो व्यवहार करते हैं, वे आर्य हैं । सत्य अथवा परम
सत्यमें संस्थित होकर जो व्यवहार करते हैं, वे देव हैं ।
उपर्युक्त मन्त्रमें श्रुत और श्रुताचारी, सदाचार और
सदाचारी आर्यका सुन्दर विलेखण है । उपर्युक्त मन्त्रके
अनुसार श्रुत-सत्य-सदाचारका रक्षक किसीसे न दबता है,
न डरता है और न किसीके आतङ्कसे आतङ्कित ही होता
है । सदाचारकी रक्षा करनेका श्रुत, सदाचारके पथपर
चलनेवाला सदा अदम्य और अदम्य रहता है । कोई
उसे धिक्ता भी दबाये, धिक्ता भी सजाये, धिक्ता भी
छत्राये, धिक्ता भी आतङ्कित करे, उसकी परेशानीपर
सब नहीं पड़ती । वह तो बड़े-से-बड़े कार्योको भी
सहजतया सह लेता है । वह बड़ी-से-बड़ी आपत्तियोंको
व्यवहारकी भाँति सहार लेता है । बड़े-से-बड़े संकट
से विचलित नहीं कर पाते । सहयोगका, साधन और

अर्थका अभाव उसे पीछे नहीं हटा सकता । प्रत्येक
उसे विमुक्त नहीं कर सकते । फलतः और बल
उसके ईमानको क्षीण नहीं सकते । वैत-विरोधके सम
यह हताके साथ हटा रहता है । ईर्ष्या-द्वेष उसका स्व
नहीं करते और विचार उसे विरुद्ध नहीं कर पाते । भोग
क्रियास, विषय-वासना, दुःख-विषाद उसे निद्राल (शिथिल)
नहीं करते । वह तो हर अवस्थामें अचंच और निर्द्वन्द्व
रहता है । अदम्यता—अदम्यता श्रुताचारका लक्षण है ।
कभी किसीसे किसी भी प्रकार न दबना सदाचारिका
चिह्न है । श्रुताचारी सुशील और शालीन तो होता ही
है, पर दबन्त नहीं होता । सदाचारी विनम्र और लचकीला
होता है, पर साहसी और निर्भीक होता है । श्रुताचारके
अभिमानी, सदाचारके स्वाभिमानी एक क्षणकी भी यह
न मूके कि सदाचारकी रक्षा करनेवाला दबाये नहीं
दबता है । 'श्रुतस्य गोपा न द्वाभय'—यह वैदिक सूक्ति
कितनी सुन्दर और प्रेरणाप्रद है ।

काल, समय, अवस्था, परिस्थिति, श्रुत, विधि और
हालातकी क्या मजाल है कि सदाचारीनो दबा सकें,
दुर्बलताओं और अनाचारियोंका क्या मजाल है कि
सदाचारीका मुख मोड़ सकें । चाहे पर्वत उचट-उचट कर
उससे टकराये, चाहे क्षाण्ड उसपर टूट पड़े, चाहे सारी
सृष्टि उससे लूट जाये, चाहे श्री, किंवा लक्ष्मी सदाके
लिये उससे रुध हो जाय, चाहे विधि उसके विरुद्ध हो
जाय, चाहे अग्निकी ज्वालाएँ उसे जलाने लग जायँ,
चाहे अपने-पराये सब उससे मुख मोड़कर चले जायँ,
चाहे एककर्ता सम्राट् उसका शत्रु बन जाय; पर सदाचार-
का धनी नहीं दबेगा, कदापि नहीं दबेगा, नहीं
छिटेगा, नहीं सितकेगा, वह श्रुतके पथसे अपना पग
न हटायेगा ।

श्रुतके गोपात्री महिमा और सुनिये । श्रुतज्ञ रक्षक सुकर्म होता है । सदाचारी निःसंदेह सुकर्म होता है । सदाचारी सदा सुकर्म ही करता है । सदाचार और सुकर्मका जोड़ा है । ये दोनों सदा एक दूसरेके साथ रहते हैं । जहाँ सदाचार होगा, वहाँ सुकर्म अवश्य होगा । सुकर्म कहीं होगा, जहाँ सदाचार होगा । सदाचारके साथ सुकर्मका कोई सम्बन्ध नहीं है । सुकर्म तो दुराचारका बन्धु है । सुकर्म दुराचारका सहगामी है अथवा यों कहिये—सुकर्म दुराचारकी छाया है और सुकर्म सदाचारकी । सदाचारी प्राण त्याग देगा, किंतु सुकर्मका त्याग नहीं करेगा । सदाचारी सर्वनाशनी उन्मत्तमें जल जायेगा, किंतु सुकर्मका आश्रय लेकर अपनी रक्षा कदापि नहीं करेगा । सदाचारिणी हँसते-हँसते जितमें जीवित जल जायेगी, किंतु अपावन सुकर्मको अपने जीवनका स्पर्शक न करने देगी । सदाचारी अपने बाल-बच्चोंसहित भूखा मरना स्वीकार करेगा, पर सुकर्मसे पेट भरनेका स्वप्नमें भी विचार न करेगा । सदाचारी सानन्द मृत्युका आलिङ्गन कर लेगा, पर सुकर्मको निनट्र न आने देगा । सदाचारी पराजय स्वीकार करेगा, पर सुकर्मसे विजय-सम्पादन कदापि न करेगा । सदाचारिणी नंगे गात रहेगी, किंतु सुकर्मद्वारा अपने शरीरको भूषित कदापि न करेगी । इस छोटी-सी सूक्तिमें कितनी सुन्दर और कैसी दिव्य शिक्षा अन्तर्निहित है कि 'श्रुतस्य गोपा-सुकर्तुः'—श्रुतका रक्षक सुकर्म ही करेगा ।

श्रुतज्ञ रक्षक ॥ दवेगा, न सुकर्म करेगा; क्योंकि उसने हृदयके भीतर तीनों पवित्रताओंको धारण कर लिया है । हृदयमें धारणीय तीन पवित्रताएँ हैं—आत्माकी पवित्रता, चित्तकी पवित्रता, मनकी पवित्रता । सुकर्म कोई तब करता है, जब उसके मन-चित्त और आत्मामें मलिनता होती है । कोई किसीसे तंगी दबता है, जब वह सुकर्म करता है । मनुष्य सुकर्म बत

करता है !—जब उसका मन-चित्त और आत्मा निर्मल होता है । मनुष्य अदम्य और निर्भय कब रहता है !—जब वह सुकर्म-ही-सुकर्म करता है । सुकर्म दबता है । सुकर्मको दबना पड़ता है । सुकर्म किसीसे क्यों दबेगा ! जब मानव अपने मन, चित्त और आत्मासे नितान्त पवित्र हो जाता है, तब उसके विचार भी निर्मल हो जाते हैं । विचारोंके निर्मल हो जानेपर वह सदा सुकर्म ही करता है । सुकर्मसे अदम्यता और निर्भयताकी स्थापना होती है ।

अदम्यता, सुकर्म और पवित्रता—इन तीनोंके संयोग-का ही नाम श्रुत अथवा सदाचार है । सदाचारके तीन आधार हैं, अदम्यता, सुकर्म और पवित्रता । सदाचारीके तीन लक्षण हैं, सदाचारी अदम्य होगा, सुकर्म होगा, पवित्र होगा । पवित्रता, सुकर्म और अदम्यता सदाचारके अनिवार्य और सुसंगत अङ्ग हैं । यदि किसीमें इन तीनों अङ्गोंमेंसे किसी एक अङ्गका भी अभाव है तो समझ लेना चाहिये कि वह सदाचारी नहीं है । श्रुतका रक्षक, सदाचारका प्रहरी समझता है कि वह सर्वज्ञ प्रभु समस्त सुकर्मोंको, अखिल लोकोंको, अखिल लोकोंमें सकल धर्मों और स्वानों-को सर्वतः देख रहा है । किसी भी लोक और स्थानमें अब उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्की दृष्टि उसे देख रही है, तब वह कहीं किसीसे क्यों दबने और डरने लगेगा ! वह सदाचारका पुतला धावारिश तथा अनाप नहीं है, फिर वह अदम्य क्यों न हो । फिर उसे किसी प्रकारका भय या किसी प्रकारकी शङ्का हो ही कैसे सपती है ! श्रुतका प्रेमी जब यह विधास रखता है कि वह सर्वदा उसके मनके संस्पर्श और उसके मस्तिष्कके विचारतरङ्गोंके जान लेता है तो उस सर्वज्ञकी सुदृष्टिमें वह किसी सुकर्मका विचाररत्न नहीं कर सकता । जब वह उस सर्वज्ञकी सर्वव्यापिनी सर्वज्ञतामें निद्रा रखता है तो उसके हृदयमें और उसके जीवकमें अपवित्रता कैसे ठहर सपती है !

ईश्वरकी सर्वव्याप्ति और सर्वज्ञताकी भावना ही सदाचारका उद्गम है। जिस मनुष्यको इस बातमें विश्वास नहीं है कि वह न्यायकारी प्रभु सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है तथा वह अन्तर्यामी रूपसे सबको देख रहा है, वह मनुष्य सदाचारी नहीं हो सकता। जिसे उस सर्वज्ञके न्याय-निपममें विश्वास है, वही सदाचारी होगा। सदाचारके पुजारीको विश्वास होता है कि सच्ची, स्वायी और शाश्वत विजय सदाचारकी ही होती है। वह सदाचार-सम्बन्धी सारे कर्तव्योंको धारण किये रहता है तथा सर्वदा अदम्पताका मन लिये रहता है। वह जानता है कि अदम्पताके बिना सदाचारके कदापि पावन नहीं हो सकता। सदाचारकी रक्षामें पदे-पदे आपदाओंका साम्मुख्य करना होगा। इस कारण उसने संसारसागरमें अदम्पताके साथ जूझनेका मन ले लिया है। उसने सदा दुर्गम करनेका मन धारण कर लिया है; क्योंकि वह जानता है कि यदि उसने मनुष्यता भी कभी कोई दुर्गम किया तो उसके सदाचारको बड़ा हानि जायेगा।

उसने पवित्रताका व्रत लिया है; क्योंकि वह जानता है कि पवित्रताके बिना सदाचारके साथ एक भी न निभ सकेगी। वह जानता है कि अपवित्रता जरा-सा भी स्पर्श उसके सदाचारके भव्य-भवनको धूम्रमें घड़ागुस्ते दाह देगा। इसीसे उसने व्रत लिया कि वह अपने हृदयको, मनको, चित्तको सदा पवित्र रखेगा। उसने व्रत लिया है कि वह अपने विचार, वचन, व्यवहारको निरन्तर विशुद्ध रखेगा। उसने व्रत लिया है कि वह अपनी दृष्टि, श्रुति, संस्पर्शको नितान्त शुद्ध रखेगा।

सदाचारकी रक्षा सर्वोपरि और सर्वनिश्चय कर्त्तव्य साधना है। जो इस साधनाको अपने जीवनकी साथ बना लेता है, जो इस साधनामें संसिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह सत्यमे प्राप्त करता है, सत्यस्वरूपमें संस्थित होकर विश्वमें सत्य और सदाचारकी अ्योति जगमगाता है और शरीर त्यागनेपर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करता है।

अथर्ववेदमें सदाचार

जयवन्दम सदाचार
(लेखक — डॉ० भीष्मापुरेवृहस्पति शत्रुघोषी, डॉ० विठ्ठलजी शिंदे)
मदनीया है । यह पुस्तक

[illegible]

सायनः शिवायः सायनः सायनः सायनः ।

संज्ञाप्रत्ययार्थं यन्तु न महाभारत उच्यते ।

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

आचरण है शरावार ।' कामाचारमे शरावार भाग
जाता है—ब्रह्मे—

महाभारत का अंश विद्यालय । महाभारत विद्यालय का अंश ।
(मानक १।८१।४)

मिमी देशी उच्चि चोकि सदापासो जाती
जाली है। समष्टि और अष्ट दोनोमे सदापासो मध्य
है। सदापासो अष्टि विद्वत् हो तो मदान् है। पर अष्ट
विद्वत् भी हो, किन्तु सदापासो हो तो भी अष्ट सम्भव
होत है। सदापासो हो तो अष्ट अष्ट सम्भव है, ऐसी बात
नहीं, किन्तु अष्ट अष्ट अष्ट सम्भव है, ऐसी बात
नहीं, किन्तु अष्ट अष्ट अष्ट सम्भव है, ऐसी बात

विद्युत् का प्रयोग करने के लिये विद्युत् को संचयित करना पड़ेगा।
 (अर्थात् १० से १५)
 इससे स्पष्ट हो जायेगी कि, वे भी विद्युत् का उपयोग करते हैं।

राज्य सरकार की ओर से, जहाँ जहाँ मजदूरों को
लेकर जाया जायेगा, वहाँ वहाँ मजदूरों को

1" विचार करके देखा जाय तो यह सुस्पष्ट है कि चारीकी जिहामें माधुर्य रहता है और वह मनसे भी होता है। जिह्वाद्वारा ही संसारमें संधि-विग्रह होते रहे जिह्वाकी मधुरतापर कर्णोंको भी करता व्यापकत साधुजनोंका मार्ग ग्रहण करना पड़ा है। जो आर्य है, वह यही कामना करता है कि मैं बाणीसे, मनसे मधुर हूँ। मनुष्यका वर्तव्य है कि वह अपनेको सर्वप्रिय मानेका प्रयत्न करे। घरमें आना या जाना, वार्तालाप ना या नेत्रोंद्वारा वित्तीयो देखना—सब कुछ मधुर । देखनेमें कुछ लोग मधुर हो सखते हैं; पर उनका लाप या अकञ्चेकन मधुर नहीं होता। गृहस्थ व्यक्ति-तोक्षा देते हुए वेदभगवान्का कथन है कि वह फनी-का ऐसी प्रेमभरी दृष्टिसे देखे कि वह प्रेमकी मधुरताके बरा हो स्वप्नमें भी विन्नी परपुरुषकी कामना न करे—

परि त्वा परित्तुनेमुणागामविद्विषे ।
यथा सा कामिभ्यस्तो यथा मत्कापया असः ॥
(अथर्व० १।१४।५)

हम परस्पर एक दूसरेके प्रति एक हृदय, एकचित्त तथा हित होकर रहें। एक दूसरेके प्रति ऐसा प्रेम करें, जैसे बछड़ेसे प्रेम करती है। हम तुम्हें ईशसे घेरते हैं, जैसे ॥ व्यवहार मधुर एवं द्वेषरहित हो। पुत्रको

(हस मृचाको म
खल्पान्तरसे देखा जा स
पापक

वेद भगवान्का क
संकल्प करे कि मैं कभी द
करूँ। वह पापोंसे मुक्ति-हेतु
मूर्ख सवैण पापक

पापका अर्थ मानसिक दुःख
रहना बहुत बड़ा स्तम्भक

वि शब्दः शरद्वक्त्र
शन परमात्मा इत्ये

वेदभगवान्का इत्ये

सर्वदा सद्गुरु इत्ये

उपदेश इत्ये

परस्पर इत्ये

विनीत इत्ये

स्तन इत्ये

को इत्ये

को इत्ये

को इत्ये

को इत्ये

को इत्ये

उपनिषदोंमें सदाचार

(लेखक—भीमोमचैतन्यश्री श्रीवास्तव, एम्. ए०, शास्त्री, एम्. ओ० एल्. एम्. एल्.)
 अनुसार सदाचारका 'सत्' शब्द चरण पवित्र वितन पुराण तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता (महानाथयोग १०/१५१, तैत्तिरीय ३.१०.१०)
 ब्रह्म, सद्भाव, साधुभाव, प्रशस्त कर्म, यज्ञ, तप एवं दानका वाचक है। इनकी सिद्धि अथवा प्राप्तिके लिये किया गया कर्म भी 'सत्' शब्द द्वारा उक्त या अभिव्यक्त होता है। (१७।२३-२७।) इस सामान्यरूपसे 'पानञ्जलयोगसूत्र' में प्र
 प्रकार सद् कर्मकी प्राप्तिके उद्देश्यसे स्थूल एवं सूक्ष्म- एवं पाँच नियमोंमें सभी प्रकारके सदाचार
 शरीर, इन्द्रियाँ, वागी, मन, हृदय एवं बुद्धिद्वारा की हो जाता है, फिर भी अधिक स्पष्टता एवं
 गयी प्रत्येक भली चेष्टा एवं भाव सदाचार हैं। शास्त्रोंमें पालनीय बातोंकी निश्चितताके
 लोको 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' द्वारा निर्दिष्ट किया गया इनकी संख्या दस-दस बतायी गयी है। इनके
 । इनमें 'सत्' शब्द ब्रह्मके सत्यमें प्रतिष्ठित स्वरूपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता
 रेशक है। इस शुद्ध सत्ताचार, ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये वृत्ति, मिताहार और शुचिता—ये दस म
 वेद शास्त्रोंका ज्ञान, तप एवं ब्रह्मचर्यादि सदाचारका तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वरपूजन,
 किया जाता है— सिद्धान्तका अर्थ, लज्जा, मति, जप एवं व्रत—ये
 जयें वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् यन्ति। नियम। (शाङ्गिहोपोनि १।२।१) एवं
 यद्विच्छन्तो प्रायययं चरन्ति ब्राह्मणोपनिषद् (२।१।३) के अनुसार शीघ्रैर्वा
 तन्ते यदं नम्रदेष्टुं प्रधीम्योमिष्येतम् ॥ निद्रापर विजय, सर्वदा शान्ति, निश्चलता तथा विरमे
 (बटीय १।२।१५) सुगन्तवस्तु (ब्रह्म) का अनुभव एवं उस अनुभवकी
 मन अमान्त और विरम है, ये प्रज्ञान द्वारा भी ब्रह्मके प्राप्त शुद्धि, निःसङ्गता, एकान्तवास, मनोनिवृत्ति
 नदी प्राप्त कर सकते। ऐसे लोगोंको बार-बार इस कर्मालम्बी अभिव्यक्त न होना तथा वैराग्य—ये
 संसारमें आना पड़ना है— नियम हैं। (१।१।४।) 'त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्'
 माधिरतो बुधरितान्प्राधान्यो नाममादिनः। (२८, २९) में देहेन्द्रियोंमें वैराग्यको 'यम' तथा
 माशाग्नमानसा धारि ब्रह्मनिर्गममागुपायम् ॥ सदाचारके रूपमें पालनीय धर्मोंका वर्ण, आश्रम,
 (४३० १।१।२०, १।१।३० आदि) विचार हो सकता है, परन्तु यह समझ रखना चाहिये
 सदाचारके लिये उपनिषदोंमें ब्रह्मचर्यं पागमायिषम्। कि सभी सदाचार गण्यत्क हैं। मध्यमिणः, गण्यत्क
 शीघ्रैर्वा प्रपश्यन्ति नमरे प्रायणावृताः ॥ निश्चय हो सकते हैं। 'शुद्धाचारोपनिषद्' के अनुसार
 (१८५०-१८५१, ३० ४० १३) 'यम' ही ब्रह्म है, गण्य ही धर्म है। इस

त्यश्चोव ब्रह्म । (४।१।१)

रमात् पतरं नास्ति यो वै धर्मः सत्यं वै तत् ।

(१।४।१४)

जैसे भूमिमें गड़ी या दबी हुई निविद्य ज्ञान उक्त देशके ऊपर घूमने-फिरनेवाले व्यक्तिको नहीं होता, प्रकाश ज्ञान सुप्त-दशामें ब्रह्मके समीप जानेवाली आत्माको भी अपने हृदयमें अन्तर्गामीरूपसे वास करनेवाले ब्रह्मज्ञान अस्तित्वसे आच्छादित होनेके कारण नहीं होता—

एवमेवेमाः सर्वाः प्रजा आहरहर्गच्छन्त्ये-
तं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यमृतेन हि प्रत्युदाः ॥
(छान्दोग्योप० ८।३।२)

कैनोपनिषद्-(४।८)का कहना है कि सत्य ब्रह्मविद्याका आपतन (गृह) है । सत्यमें ब्रह्मविद्या निवास करती है । मुण्डकोपनिषद्-(३।१।६) के अनुसार सदा सत्यकी ही जय होती है, झूठकी नहीं । देवयानका विस्तार सत्यके द्वारा ही हुआ है—

सत्यमेव जयति मादृतं सत्येन पन्थायिततो देवयानः ॥

‘सत्य जीवनका मूल है, जीवनवृक्षको संघर्षित करनेवाला रस है । जो झूठ बोल्ता है, उसका जीवन सफल शुष्क हो जाता है’—

समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिपद्यति ॥
(प्रभोप० १।१२)

ब्रह्मलोक उन्हींको प्राप्त होता है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है तथा जो तप एवं ब्रह्मचर्यका पूर्णरूपेण पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं । सत्यधर्मका साक्षात्कार करनेके लिये प्रत्येक क्लृप्तमें निहित निर्भान्त शुद्ध सत्यको जानने एवं पानेके लिये बाहरसे आपाततः रमणीय एवं हितकर दिखानी देनेवाले पदार्थ-रूपोंके प्रति आसक्ति तथा लोभका परित्याग आवश्यक है । स्वामी चकाचौधसे रमणीयता एवं लोभ-वृष्णाके आकारगसे सत्यका मुख आच्छादित हो जाता है । इस

आच्छादनको दूर किये बिना सत्यका दर्शन कैसे हो सकता है ? (ईशोप० १५।) सत्यमें वायु, सूर्यादि देवता प्रतिष्ठित हैं । सत्यमें ही वाणीकी प्रतिष्ठा है । सत्य मोक्षका परमसाधन है—

सत्येन वायुपवाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि ।
सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वे प्रतिष्ठितं, तस्मात् सत्यं
परमं वदन्ति ॥ (महानारायणोप० ७९।१।)

सत्यके अतिरिक्त तप, ब्रह्मचर्य (दम), ईश्वरार्पित कर्म, सम्पन्नज्ञान, ब्रह्मा एवं नित्योपासना (ध्यान) भी मुमुक्षुके द्वारा अनुष्ठानके योग्य प्रमुख सदाचार-व्रत हैं ।

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि
सत्यमायतनम् ॥ (कैनोप० ४।८)

परा, विद्या भी सत्य, तप, वेदान्तज्ञान, ब्रह्मचर्यादिसे ही प्राप्त होती है—

एवं कृपा परा विद्या सत्येन तपसापि च ।
ब्रह्मचर्यादिभिर्धर्मैर्लभ्या वेदान्तवार्त्तना ॥
(पाशुपतोप० ३० का० १२)

छान्दोग्योपनिषद्-(३।१७।४)में तप, दान, आर्जव, अहिंसा एवं सत्य वचनको आत्मपङ्कती दक्षिणा बताया गया है । इस उपनिषद्‌के अनुसार धर्मरूपी वृक्षके तीन मुख्य स्कन्ध हैं । प्रथम स्कन्ध है—यज्ञ, अग्न्यपन एवं दान । द्वितीय स्कन्ध है—तप और तृतीय स्कन्ध है—नैष्ठिक ब्रह्मचर्य । तपके सम्बन्धमें महानारायणोपनिषद्‌में एक स्थान (७८।२) पर अनशमको (उपवास अथवा धर्मानुष्ठानके लिये काय-क्लेशके सहनेसे) तथा अग्न्य बुद्धि एवं चितकी निर्मिश्रता तथा संयमादिको भी तप कहा गया है । मुण्डकोपनिषद् (१।१।९) ‘यस्य ज्ञानमयं तपः’ कहकर सर्वदा चैतन्यभावसे युक्त रहने एवं सत्यज्ञानमें सिक्तिके ‘तप’ स्वीकार करती है । महानारायणोपनिषद् परमार्थ-ज्ञानके प्रति उत्सर्गक होनेके कारण ज्ञान, सत्य, वेदज्ञान, प्रदानविद्या,

देवगण, पितृगण, मनुष्य, अन्य प्राणियों तथा स्वयं अपने प्रति भी अनेक पाप-कर्म करता है। उसे अहिंसा कृतपापका नाश करनेकी तथा अपनेको अधिकाधिक पवित्र बनानेकी आवश्यकता है। साधक सायं एवं प्रातःकी संध्यापासना तथा गायत्री-जपके द्वारा दिवारात्रिकृत पापोंसे मुक्त हो जाता है—

यद्वा कुर्वते पापं तद्वद्वत् प्रतिमुच्यते।

यद्वात्रियात्कुर्वते पापं तद्वत्त्रियात्प्रतिमुच्यते।

(महानारायणो० १४।२)

संध्यापासनाके अतिरिक्त मन्त्रविहित कर्म यज्ञ, नित्य एवं नैमित्तिक अग्निहोत्र, अतिथिसत्कार एवं वैश्वदेव यज्ञका नित्य अनुष्ठान भी अत्यन्त आवश्यक है। ये पञ्चमहायज्ञ नित्य अनुष्ठान करनेपर पुण्यके जनक तो नहीं होते हैं, परंतु न करनेपर सात पीढ़ियोंका नाश कर देते हैं। अतिथिको वैज्ञानिक अग्निका रूप बताया गया है तथा उसे अर्घ्य-याघ देकर स्तुष्ट करनेका संकेत दिया गया है। (कठोप० १।१।७।) किसी भी गृहस्थके घरमें त्रासण अतिथिग्न बिना भोजन किये रहना अत्यन्त अमङ्गलकारी है तथा उसकी आशु-अभिलाषा, इष्टापूर्तके पुण्यकर्म एवं पुत्र, पशु आदि समीकर नाश करनेवाला है—

आशाप्रतीक्षे संगतश्चतुर्तां च
इष्टापूर्ते पुत्रपशूश्च सर्वान्।

पतद् वृद्धके पुण्यस्याल्पमेधसो

यस्यानन्दनं घसति घ्रासणो गृहे ॥

(कठोप० १।१।८)

उपनिषद्ने यह भी संकेत दिया है कि मनुष्यकी प्रकृतिमें जिस दोषकी प्रधानता हो उसे दूर करनेके लिये अपनेमें उक्त दोषके विरोध प्रकृतिके गुणको

अभ्यास करना चाहिये। कामदिष्टाप्रधान

) कृ

द्वय

अभ्यास

करना चाहिये। इन तीनों प्रकारके व्यक्ति क्रमशः देव, असुर एवं मानवजातिकी प्रकृतिका प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात बृहदारण्यकोपनिषद्के पञ्चम अध्यायके खिलकाण्डमें वर्णित प्रजापतिद्वारा अपने पुत्रों— देव, असुर, मानवोंको केवल एकाधर 'दा' के द्वारा उपदेश देनेकी कृपा कियामें स्पष्ट रूपसे प्रतिपादित की गयी है। वस्तुतः दुर्गुणोंमें काम, क्रोध एवं लोभ सबसे अधिक प्रबल हैं। अतएव श्रीमद्भगवद्-गीता (१६।२१) में इन्हें धरकके तीन द्वार बताकर इन तीनोंको परित्याग देनेका उपदेश दिया गया है। ये सदाचारके भी शत्रु हैं।

सदाचार एवं कदाचार व्यक्तिगत भी होता है एवं सामाजिक भी। व्यक्ति स्वतन्त्र ईर्ष्या नहीं है, वह कर्म-रश्मिद्वारा अपनी वंशपरम्परा तथा समुदायसे बंधा हुआ है। अतएव वह वंश तथा समुदायमें किये गये पाप-पुण्यमें सहभागी होता है तथा अपने सुकर्म एवं दुष्कर्मसे अपनी अगली-पिछली पीढ़ीको तथा अपने समाजको भी प्रभावित करता है। अतएव शास्त्रोंमें पापी, अपराधी व्यक्तियोंकी संगति करनेका तथा उनका कर्म ग्रहण करनेका निषेध मिलता है। व्यक्ति, कुल एवं समाजपर पड़नेवाले अनिष्टकर प्रभावके तारतम्यके अनुसार इन दोषोंकी महाजनक एवं लघुपातकके रूपमें गणना की गयी है। महानारायणोपनिषद्के अनुसार सर्गकी चोरी, ब्रह्महत्या, सुरापान, गुरुपत्नीसे व्यभिचार महापाप हैं तथा इन पातक कर्म करनेवालोंके सायं व्यवहार करने-कदा भी महापातकी है—

स्तेनो हिरण्यस्य सुवं विबंद्य गुणेस्तस्यायसश्च
ब्रह्महादचैते फलन्ति चात्याः पञ्चमदाचारस्तैरिति।

(५।१०।१९)

इसी उपनिषद्के एक अन्य सूत्र (१।६८) में शत्रुभिद्ध कर्म, असचर्यजनक भोग, चौर कर्म एवं भ्रूणहत्याको तथा अन्य (६५।२) गैरी चोरी,

[illegible]

सर्वपुत्र, प्रेमा आदिसे सामान्य राजाकासी इतिसे अन्य न
उत्पन्न था। राजा प्रजाहितकारी इतिसे सामान्यी व्यवस्था
इस प्रकारसे करते थे कि प्रजा स्वार्थाक्षणधर्मों
निष्ठसे पावन करनेवासी एवं तिया तथा मत्तभारसे
सम्पन्न होती थी। मत्तभार से राजा आदरार्थि बेचनर-
विपाके जाता थे। इस तियासे सींगनेके त्रिवे आये हुए
अधियोंके उन्होंने स्पष्टरूपसे कहा था कि मेरे सम्पत्ति
एक भी चोर, मत्तभार, हथियार, अग्निशस्त्र, अनादितान्त्रि
(यन्त्र-होम न करनेवाला) एवं व्यभिचारी पुत्र न थी
हैं—
न मे स्तेनो जनपदे न कर्ष्यो न मत्तभार ।
नानादितान्त्रिनाप्यम्भार न कर्ष्यो न मत्तभार ।

न मे स्तेनो जनपदे न कर्षो न मघमा ।
 नानादिताम्रिर्नायज्या न श्वैरी श्वैरिणी कुतः ॥
 (छान्दो० ५।११।५)
 आजके युगमें ऐसे विषा, धर्म एवं सदाचारसे
 न राज्यनी कल्पना भी अविद्यमान है ।
 सत्कर्मपर भी गर्व —

सत्कर्मपर भी गर्व नहीं—साधुताकी कसौटी

देवराज इन्द्र अपनी देवसभामें धौनिक नामके राजाके साधु-स्वभावकी प्रशंसा कर रहे हैं। देवता पृथ्वीपर राजा उधरसे निकले तो साधुको यह विपरीत आचरण करते देखकर बोले—'भरे ! यह क्या अपकर्म कर रहे हैं !' साधुने कहा—'राजन् ! मैं धर्म-अधर्मकी बात नहीं जानता। जन्म-मरणके चक्रमें भटकनेवाले प्राणियोंमेंसे ही जान पड़ते हैं—यह कहकर राजा मार्गसे चले गये।

देवता स्वर्ग लौट जाये। पूछनेपर उन्होंने देवराजसे कहा—'सबमुख बंद राजा साधु
 स्वर्गमें उसकी छुपि स्थिर है। पापी, असदाचारकी निंदा करना तथा उनसे घृणा करना
 न होना चाहिए। इसका भय ही है कि उसे अपने सत्कर्मपर गर्व नहीं है।'।

दृष्ट्वा चित्ते न यथालेत् ।

धर्मे—श्रेणिबद्धाणां ॥

उपनिषदोंमें सदाचार-सूत्र

(लेखक—भीमनिबद्धाचार्य वैकटाचार्यबो महाराज तर्कशिरोमणि)

‘उपनिषद् केवल आत्ममूल्य परलोक शास्त्र ही नहीं
ह्युत इनमें निर्दिष्ट सदाचारोंके पालनसे हम ऐह-
क जीवनमें भी—अपने व्यक्तिगत जीवन, कुटुम्ब-
समाज-जीवन एवं राष्ट्रजीवनमें भी महान् उत्कर्ष
कर सकते हैं । औपनिषद् शिक्षासूत्रके निम्नत्रणमें
हुआ मानव अधिकार-योग्यतानुसार अपने लक्ष्यमें
सकता है । उसके लिये उपनिषदोंमें सदाचार-
भी आदेश इस प्रकार दिये गये हैं—

-) मातृदेवो भय—माताके भक्त बनो ।
-) पितृदेवो भय—पिताके भक्त बनो ।
-) आचार्यदेवो भय—आचार्यके भक्त बनो ।
-) यानि अनवधानि कर्माणि तानि सेषितव्यानि
तत्प्राणि—सबके सदगुणोंका ही ग्रहण करो ।
गोका नहीं । (५) अतिथिदेवो भय—अतिथियोंका
र करो । (६) बृहत्सेवया विज्ञानम्—बृहत्की
से दिव्य ज्ञान होता है । (७) सत्यं वद—सदा
भाषण करो । (८) धर्मं चर—धर्मका आचरण
। (९) मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि—किसीकी
मत करो, अर्थात् किसीको कष्ट न दो ।
-) देवकार्यान् प्रमदितव्यम्—देवकार्योंको कभी
त मन करो । (११) मा शृधः कस्य सिद्धनम्—
की सम्पत्तिपर नीयत मत बिगाड़ो । (१२)
न्नेषेद् कर्माणि जिजीविषेच्छन्समा—कार्य
हूएँ सौ बरोंतक जीवित रहनेकी इच्छा रखो ।

(१३) स्वाध्यायान्मा प्रमदः—स्वाध्यायसे प्रमाद
न करो । (१४) भूत्यै न प्रमदितव्यम्—सम्पत्तिका
दुरुपयोग न करो । (१५) नैषा तर्केण मतिरापनेया—
वृत्तकारा वेद-पुराणोंका खण्डन मत करो ।

(१६) असन्नेव स भवति असद्व्यहोति वेद चेत्—
जो ईश्वरको नहीं जानता-मानता, वह नष्ट हो
जाता है । (१७) अस्तीत्येवोपलब्धव्यः—ईश्वर
सदा सर्वत्र है, ऐसा सोचकर उसकी प्राप्तिका प्रयत्न
करना चाहिये । (१८) श्रुतं न निन्द्यात् तद् व्रतम्—
किसी भी श्रुतकी निन्दा न करो, यह व्रत है ।
(१९) ब्राह्मणाश्च निन्द्यात् तद् व्रतम्—
ब्राह्मणोंकी निन्दा न करो, यह व्रत है । (२०) बन्तं
न निन्द्यात् तद् व्रतम्—बन्तकी निन्दा नहीं करनी
चाहिये, यह व्रत है । (२१) स्त्रीणां भूषणं लज्जा—
स्त्रियोंकी शोभा लज्जा है । (२२) विप्राणां भूषणं
वेदः—ब्राह्मणोंका भूषण (सौन्दर्य) वेद है ।
(२३) सर्वस्य भूषणं धर्मः—सबका भूषण
धर्म है । (२४) सुखस्य मूलं धर्मः—सुखका मूल
धर्म है । (२५) धर्मस्य मूलमर्थः—पह, दान, इष्ट,
आर्पण आदि धर्मका मूल धर्म है । (२६) इन्द्रिय-
जयस्य मूलं विनयः—इन्द्रियोंकी जयका मूल विनय है ।
(२७) विनयस्य मूलं बृहत्सेवा—विनयका मूल बृहत्की
सेवा है । (२८) विद्या पुनः सर्वमित्याह गुरुः—
विद्या ही सर्वबुद्धि है, ऐसा देवाचार्य बृहस्पतिन मन है ।

सदाचारकी रक्षा सदा करनी चाहिये

धेरु पुरुष पापाचारी (दूसरोंका अहित करनेवाले) प्राणिपोंके पापकर्मोंका प्रतिसरण नहीं
ते—अर्थात् बदलेमें उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं करते । ये उत्तम सदाचारसे विभूति
हैं । सदाचार ही सत्पुरुषोंका भूषण है । अतः ऐसे उत्तम सदाचारकी सदा रक्षा करनी चाहिये ।

—भगवती सीता (बान्मोक्षि० रा० ६ । ११३ । ४३)

ब्राह्मण एवं आरण्यक-ग्रन्थ और सदाचार

(लेखक—साहित्याचार्य श्री भीमराव रामभावेजी अग्रिमोनी, एम. ए.)

ब्राह्मण-ग्रन्थ

आपस्तम्ब आदिके 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' (आपस्तम्बश्रौतसूत्र २४।१।३१, सत्यापादश्रौत० १।१७, बृ० ५० प्रा० प्र० १।२ आदिके) इस सिद्धान्तानुसार वेदके मन्त्र और ब्राह्मण—ये दो विभाग हैं। वस्तुतः ब्राह्मणग्रन्थ यज्ञ और कर्मकाण्डके आधार-साम्बन्ध हैं। किसी भी धर्मकी विशेषता कर्मकाण्डका क्रियात्मक रूप ही होता है। मन्त्र और ब्राह्मण एक दूसरेके पूरक होते हैं—

'मन्त्रब्राह्मणात्मकोवेदः' के अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण मिलकर वेद होते हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें विधि, अर्थवाद और उपनिषद्—ये तीन खण्ड होते हैं। विधिभागमें कर्मका

विधानात्मक विषय है, जब कि अर्थवादमें प्ररोचनात्मक और उपनिषद्में तरकाभिरूपक प्रवचन प्रतिपादित किया गया है। ब्राह्मण-ग्रन्थ संस्कृति और सदाचारके मूलत्व माने गये हैं। मन्त्र और ब्राह्मण-ग्रन्थोंकी अन्तः-अन्तः

११३० अनुवृत्तिपूर्वक पता चलता है, जिनमें आज मन्त्रानुवृत्ति की केवल ११ संहिताएँ और ब्राह्मण-ग्रन्थोंके १८ अनुग्रन्थ ही उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थोंमें सदाचार और संस्कृतिके भी अनेक विषय हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें मुख्यतः यज्ञकर्मकी महत्ताका प्रतिपादन हुआ है। 'यज्ञो वै ध्येष्टनमं कर्म' (शतपथभा० १।७।१।५) के अनुसार यज्ञ ही ध्येष्ट कर्म है और यही सदाचार है। जो कुछ संसारमें कर्म हो रहा है, उसका उत्तमांश यज्ञ ही है। यज्ञसे मानव-वत्प्राण होता है—प्राप्तानं होय हन्ति यो यजते (पट्टिपठ० १।१।१)

सर्वस्वात् प्राप्तो निमुंर्यते य एवं विद्वानग्निदेवं तुरोति (यजुर्वेदभा० २।२।१।४)

सर्वा वै पापहृत्या सर्वा ब्रह्महत्याभयमुहन्ति (यजुर्वेदभा० २।२।१।४)

योऽश्वमेधेन यजते (यजुर्वेदभा० १।५०) यज्ञ करनेवाला पापका

अभिघ्नो यज्ञ करनेवाला पापोंसे जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वह पा

मुक्त हो जाता है। 'पाप' अर्थात् ही सदाचार है—

अमेधो वै पुण्यो यद्वत् (यजुर्वेदभा० १।५०)

छूठ बोलनेवालेको अपवित्र कहा गया ग्रन्थोंमें सत्य-भाषणपर बड़ा जोर दिया गया। सत्य संकल्पमें छीन रहना, सत्य ब्राह्मण-ग्रन्थोंके उद्देश्य हैं—

यतश्चाचक्षिष्वं यद्वदतम्। (ताण्ड्यब्रा० ८।१०)

असत्य भाषण करनेवालेका तेज नष्ट हो सत्यवादको अजैय माना गया है। द्वेष करने पापी माना गया है। चोरी करना, हत्या करना, बालना आदि-आदि दुष्कर्मोंकी अंगीमें गिनाये गये हैं। अधिमानसे पतनरा द्वार कहा गया है—

ब्राह्मणग्रन्थ मानव-जीवनके लिये बड़े ही उपादेय हैं। सदाचारके जो उपदेश इन ग्रन्थोंमें संगृहीत हैं, वे संसारके अन्य ग्रन्थोंमें सर्वथा अप्राप्य हैं। वस्तुतः ब्राह्मण-ग्रन्थ भारतीय संस्कृतिके आधार और ज्ञानके आधार सागर हैं। सदाचार-सम्बन्धी सूत्र-से-सूत्रय निवारोक्त प्रतिपादन ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें किया गया है।

आरण्यक-ग्रन्थ

ब्राह्मण-ग्रन्थोंकी ही भाँति आरण्यक-ग्रन्थोंकी भी मान्यता है। ब्राह्मण और आरण्यक-ग्रन्थोंका अन्वय एक दूसरेके पूरक हैं।

कर्मण एवं आगन्तुक-जन्य और नद्वार

(३) - आचार्यजी और नदाचार

1945-1946

संस्कृत-विभाग (संस्कृत-विभाग)

१५ अक्टोबर १९५५

मे अर्थात् एक अर्थ

... तो यह है। यह कहेंगे।

संख्या २—

कलकत्ता के पुस्तकालयों में
(कलकत्ता-११११)

इस बोझिल बोझ को धोकर देना है।

सब संवर्धन की रचना

वर्षों के खर्च हैं—

मनन करनेवाले को वेद सत्य हो गया।

अपने मन्त्र गाना है। क्षेत्र करनेवाला है।

है। चोरी करना, हत्या करना, दक
लारी दुकानोंकी बेगी

नकाशे द्वारे कक्षा

त एवमवश्य
(२०)

पदेश

यमि

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

213, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1

1940-1941

[illegible][illegible]

मिशनरों के लिए एक छोटी सी

[illegible]

... किन्तु, कर्पूर और ...
... किन्तु, कर्पूर और ...

[illegible]

मन्त्र है। मन्त्र और सदाचारके

[illegible]

...संसार, और ...

(1) महाभारत में भी धर्म और अर्थ के बीच का संघर्ष है। इस संघर्ष में महाभारत के पात्रों ने जो निर्णय लिए, वे आज भी हमारे सामने खड़े हैं।

तस्मात्प्रतिष्ठापितम् ।

श्री १०१५) के अनुसार सदाचार

...संसारके जो अ
...संसारके अन्य

राष्ट्रिय-धन-३/१/३) होर दत्ति

पश्यन्ति निमुच्यते
पश्यन्ति निमुच्यते

सुखेति
(शतयमा. २।२।३।६।३.)
सर्वो

संख्या १३६) है। नाज़म और
एक दसरे के

इसके प्रकार हैं .

रहती है, प्रसादशील मनको प्रयोगों में रस रहता है।
 पोटिना: वीरि अन्त आकाशको निरूपण। जो ह
 सुविचार ही मन्त्रि, यह अन्त यो-देवता यो-
 भवम वरना हुआ हमारे द्वारा आकाश हमें निरूप
 उपदेश दे रहा है। जो: आकाश कहता है
 'स्वास्ति पथामानुषेभ्य स्वर्णान्द्रममथायि' अर्थात्
 पथामानुषेभ्य अन्ते स्तो, वरनाहो 'नेम्युं प्रं व-
 सता नरने रहते हैं। ये सब भी इस रस में—'श्वरेष्वेति,
 'श्वरेष्वेति।' आकाश उनका ही वर्ण रहता है जो आने
 मार्गमें आगे रहते उठाने बढ़ने जाते हैं। भगवान्
 उनका कल्याण निमित्त हमारे स्पर्श रहते हैं।
 अन्ते रोहितको अपने ही अंगोर्ज सुनि अपने
 हीन पुत्रों के साथ भूयसे स्नान दृष्टिगोचर हुए। भग
 रोहितने उनका एक पुत्र सुन.नेपको उन्हीं सौ पापों देख
 सदाचारका शासन संदेश है।

श्रुति-स्मृति-पुराणोंमें मदाचार-दृष्टि

(निबन्ध — डॉ० ओमचन्द्रजी पाठक, एम० ए०, ए० एच्० सी० (इय), डी० लिट्०)
 वेद, अथर्व स्मृतिषु, पुराण, जैन सूत्राङ्ग, बौद्ध
 त्रिपिटक, अवैश्या, गुरुग्रन्थ माहेश्वर, वाडविल एवं बुद्ध
 शक्ति आदि विभिन्न सभ्य आन्तिका वाक्य निष्क
 आदर्शरूपमें सदाचारकी ही शिक्षा देते हैं और
 तद्विपरीत कदाचार या दुर्गचारों पर निषेध बतलाते हैं।
 क्या भारतीय या अन्य, सभी सम्प्रदाय अन्तःकरणमें
 अमदाचारकी उपेक्षा करते हैं।

मनुज आदेश है कि वेद तथा स्मृति-ग्रन्थोंमें
 प्रतिपादित अपने विहित कर्मोंमें धर्मसूक्त सदाचारका
 निराद्वयभासमें पालन करना चाहिये। इस सदाचारके
 पादतले ऐजलौकिन तथा पार्थलौकिन कल्याणकी प्राप्ति
 होती है। उनका यह आदेश विभिन्न अर्थों सम्प्रदायोंमें
 किसी-न-किसी रूपमें अनुसृत होता है। विधमें कोई
 भी ऐसा आन्तिका सम्प्रदाय नहीं है जिसमें सदाचारको
 अनुपादेन माना जाता हो—'आहे वह सम्प्रदाय जैन
 हो, बौद्ध हो, सिक्ख हो, पार्सी हो, ईसाई हो या
 मुस्लिम आदि जो भी हो। सदाचारकी आदर्शरूपसे
 प्रायः सर्वत्र अभिनाम्न है। वह नानि या प्रवृत्ति
 जो जीवामाके तन्ममें उचितकी ओर या मृत्तुसे
 अमृतकी ओर और संसारसे श्रद्धाकी ओर गहन
 करनेमें मूल प्रेरक हो, सदाचार है। पदार्थ

अपरा एवं पग दोनों विचारोंद्वारा भी सदाचारका
 ही निर्देश है। अथवा जिया निर्गुण परमत्वके साथ-साथ
 यत्नानुष्ठान आदि विहित कर्मसत्त्वोंके द्वारा सगुण
 परमेश्वर या स्वर्गादि पुण्यलोकोमें प्राप्तिमें सहायित्व है
 और पग विद्या—उपनिषद्, गीता आदि—निर्गुण,
 निरञ्जन, अमर-नन्दन साथ मयोग कर देती है। धर्म
 और सदाचार—दोनों एक दूसरेके पर्यायवाचक शब्द

हैं। धर्म सदाचार है और सदाचार धर्म है; दोनों एक-दूसरे के अविभाज्य हैं। मनुके अनुसार धर्मके चार भेद हैं। उनमें सदाचार अन्यतम है। सदाचारके अन्तर्गत श्रौत-स्मार्त-धर्मका पाठन स्वयमेव हो जाना है और धृति, स्मृति आदि सञ्चालकोंमें निष्ठा होना भी यदि मनुष्य व्यवहारमें सदाचारी नहीं हुआ तो अज्ञ ही है। विभक्त धर्मोंका मूल उद्गम वेद ही है। वेदके ही सिद्धान्त वेदमें विहित हैं, वे ही विभक्त दूसरे साहित्योंमें भी हैं और जो वेदमें नहीं हैं, वे किसी भी साहित्यमें नहीं हैं। समस्त धर्म वेदमूलक है।

वेद और सदाचार—एकजन्त जितेन्द्रिय एवं मनोवृत्ति धृति-स्मृतियोंके धृतिगोचर होनेके कारण वेद 'धृति' शब्दसे अभिहित होता है। 'विदुः शान्ते'—धृतिसे निष्पन्न होनेके कारण वेद स्वयं भी शान्तता पर्यायी है। वेद शान्त है और शान्त वेद ही। एक ही तत्त्वके दो रूप हैं। धृति है। आनन्दित्व ही पुरुषोंके लिये स्मार्त आदेश सदाचारी है, क्योंकि इन धृति-स्मृतियोंसे ही धर्मकी प्रादुर्भूति है। इस शास्त्रमें यही भी अधर्मकी विवेचना दी है। अर्थ ही असदाचार है।

वैदिक साहित्यमें पराविष्टासम्बन्धी सिद्धान्तका भी उल्लेख है। साम्प्रदायिक (४।४।३) अनुसार वाक्य एकशब्द अर्थात् शब्द-स्मरण में सर्वप्रथम प्रकट हुआ। यह वाक्य 'धृति' कहलाता है। यह वाक्य वेदों में—

यज्ञेदीगार एवमरे और इसे निर्विघ्न मन्त्र करनेसे हमारी वन्दना सुने—'देवी सुहवा मेऽस्तु।' (नै। शान्. २।८।८)

सदाचार और दीर्घायुष्य—सदाचारक पात्र मनुष्य दीर्घायु होता है, अभिरक्षित संतान (पुनर्प्राप्ति) को प्राप्त करता है, अक्षय वन-सम्पत्ति पाता है। सदाचार मभी अनिष्ट लक्ष्योंको नष्ट कर देता है। यदि मनुष्य कर्ण, विद्या, विमर्श आदि समस्त सल्लक्षणोंसे रहित होकर भी सदाचारगुणसे सम्पन्न है तो वह शास्त्रोंके अनुसार सौ ब्राह्मणों का प्राप्त करता है। (मनु ४।१५६, १५८) किंतु तद्विपरीत अर्थात् दुराचारी मनुष्य वर्ण, विद्या, विभव, सौन्दर्यादि सुलक्षणोंसे सम्पन्न होनेपर भी समाजमें निन्दाका पात्र बनता है। वह विविध दुःखभागी, रोगग्रस्त एवं अल्पायु हो जाता है।

जो सदाचारशील मनुष्य चौबीस, चौबीसों अथवा अड़न्तीस ब्राह्मणोंका पाठन करने हुए यज्ञादि-कार्य अनुष्ठान करते हैं, वे नीरोग रहते हुए सौ वर्ष-पर्यन्त जीवित रहते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी उपासक होते हैं, उनकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन होती है। महिदास (या मदीधर) नामक एक ब्रह्मज्ञासक शान्ति हो गये हैं, जो कई सौ ब्राह्मण जीवित रहे। अतः जो चिरजीवी होना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मज्ञानरूप उपासना करनी चाहिए। दीर्घायुष्य सदाचारका अन्यतम फल है।

पुराण और सदाचार—सदाचारोंका आचरण करनेसे इहलोक और परलोक—दोनों जगत्पतनका सामना नहीं करना पड़ता। सदाचारी पुरुष दोनों लोकोंमें भिन्न-ही होते हैं। पुराणके अनुसार 'सत्' शब्दका अर्थ साधु है—दोषरहित हो। उस साधु में उसीसे सदाचार के लक्षण चित्तों में भी अर्पण

चिन्तन करना चाहिये तथा जिसमें धर्म और अर्थकी क्षति न हो ऐसे कामका भी चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्टकी निवृत्तिके लिये धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिकर्कके प्रति समान भाव रखना चाहिये। धर्मविरुद्ध अर्थ और काम दोनोंका त्याग कर देना चाहिये। ऐसे धर्मका भी आचरण नहीं करना चाहिये, जो उत्तरकालमें दुःखमय अथवा समाजविरुद्ध सिद्ध हो। निम्न कर्मोंके सम्पादनके लिये नदी, तडाग, पर्वतीय झरनोंमें अथवा कुएँसे जल खींचकर उसके पासकी भूमिपर स्नान करना चाहिये। तर्पणरूप स्नानका

तर्पणरूप सदाचार—नान करनेके अनन्तर कुछ वस्त्र धारण कर देना, श्रमिण और पितृगणका तर्पण भी अवश्य करना चाहिये । तर्पणकालमें देव ऋषि प्रजापति तथा पितृगण और प्रितामहोंकी तृप्तिके लिये तीन-तीन बार जल छोड़ना चाहिये । इसी प्रकार प्रितामहोंको संतुष्टकर मानामह (नाना) और उनके पिता प्रमातामह (परनामा) तथा उनके पिता (बृह प्रमातामह)को भी सात्त्विकान्तर्पण पितृतीर्थसे जलदान करना चाहिये । इसके साथ ही माता, मातामही, प्रमातामही, गुरु, गुरुपत्नी, मामा, मित्र, राजा और शत्रुनुसार अभिर्वात अन्य सम्बन्धीके लिये भी जलदान करना चाहिये । तदनु देव, शत्रु, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यन, सिद्ध, कृष्णाण्ड, पशु, पक्षी, जन्तु, स्थलचर, वायुभक्षक आदि—सभी प्रकारके जीवोंको दत्त करना चाहिये । नरकोंमें यातना मोक्षोपलक्षित प्राणिनोंको, बन्धु एवं अवयुओंको, जन्मान्तरके बन्धुओंको और क्षुधा-सुखासे व्याकुल जीवोंको सिद्धेय देकर दत्त करना चाहिये । तर्पण सदाचार सदाचरण है ।

अतिथि-सम्भार—गृहस्थके दिये अतिथि-पूजनका भी बोध है। यदि कोई अतिथि घरमें आ जाय और उसका अन्तर्गत सत्कार न किया जाय तो वह अतिथि पात्र देहा और तत्परिवृत पुनः लेशक नष्ट जाता है। इस कारण अतिथियों सम्मान पुरुषस्वार्थ न समझना चाहिये।

मनुस्मृतिका सदाचार-दर्शन

(लेखक—श्रीमन्पद्मनाभ एम्. ए.)

राजर्षि मनुस्मृत भृगुप्रोक्त 'मनुसंहिता' प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं विध-विधि-साहित्यकी अपूर्व नेधि है। इसमें सभी वर्णाश्रमोंके प्रत्येक क्षेत्रसे सम्बद्ध विधि-निर्देशोंका वर्णन मिलता है। अतः इसे सदाचारका वर्णन होना स्वाभाविक है। 'सदाचार' शब्दका सीधा-सादा अर्थ है—'अच्छ आचरण'। सदाचारी व्यक्ति देवता या संत कहलाता है और इसके विपरीत दुराचारी व्यक्ति दुष्ट या 'दानव'की संज्ञा पाता है। सदाचारी सुकर्मी और दुराचारी कुकर्मी कहलाता है। मनुस्मृतिमें सर्वत्र सदाचारकी ही बातें हैं। ध्यान्से देखा जाय तो इसके दूसरे अर्थायमें ब्रह्मचारीके सदाचार, ३से ५ अध्यायोंमें गृहस्थके, ६ अध्यायमें वानप्रस्थ एवं संन्यासीके, ७-८ अ०में राजाके तथा ५ एवं ९, १० अ०में क्षत्रियों तथा विप्रजीर्ण, वर्ग-जाति आदिके सदाचार निर्दिष्ट हैं। वहाँ उनका अल्पत संक्षेपमें ही उल्लेख किया जा रहा है।

ब्राह्मचारी या विद्यार्थीका सदाचार

ब्रह्मचर्यमेऽवस्थाने च पारौषाद्वींशे गुणैः सदा ।
संहृत्य हस्तावभ्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ॥
(२।७१)

'शिष्यको चाहिये कि वह वेदपाठके पूर्व तथा पश्चात् भी नित्य श्रद्धा-भक्तियुक्त चित्तसे गुरुके चरणोंका सादर स्पर्श कर प्रणाम करे और तत्पश्चात् दोनों हाथोंको जोड़कर अभ्यर्चन करे। इसीका नाम ब्रह्माञ्जलि है।'।

भ्यात्पस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुणैः ।
सत्येन सत्यः सप्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥
(वही २।७२)

'नित्य ही व्यस्त हाथोंसे गुरुके चरणोंको स्पर्श करे। इस प्रकार कार्य हाथसे गुरुके पाँवों पर तथा दाहिने हाथसे दाहिने पैरका स्पर्श करे।'।

प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत् ।
नासनो न च भुञ्जानो नातिप्रभ्र पपाङ्मुखः ॥
(वही २।१९५)

छेते हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए अथवा गुरुकी ओर पीठ किये हुए खड़े-बैठे गुरुकी आज्ञाका सुनना या वार्तालाप करना ब्रह्मचारीके योग्य नहीं।'।

गुरुका सदाचार

अद्विसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ।
याक् चैव मधुष इत्येकप्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥
(वही २।१९९)

'शिष्योके हितके हेतु किया हुआ अनुशासन सर्वथा हिसानुय होना चाहिये। धार्मिक गुरुओंका धर्म है कि शिष्योंसे प्रेमपूर्वक कोमल वचन बोले। गुरुका यह कर्तव्य है कि वह नित्य निरालस होकर समुचित समयपर शिष्यको पढ़नेकी आज्ञा प्रदान करे और पाठ्यकी समाप्तिपर "अलम्"—"अब बस करो" इस—प्रकार कहकर पढ़ाना स्थगित करे।—(मनु २।७३)

ब्राह्मणके लिये सदाचार

न श्लोकवृत्तं वर्तेन वृत्तिहेतोः कथञ्चन ।
अग्निहोमशठां शुद्धां जीवेद् ब्राह्मण जीयिकम् ॥
(वही ४।११)

'ब्राह्मणका कर्तव्य है कि वह अपनी जीयिकाके हेतु श्लोकवृत्त- (मिथ्या, किंतु प्रिय भाषण-) का कुत्सित कार्य कदापि न करे। अपनी मिथ्या बड़ाई, दम्भ (वगण्ड) तथा काष्ठ-व्यवहार (सूद खाने) को परित्यागकर वह सात्विक एवं शुद्ध वृत्ति (आजीविका) धारणकर अपना जीवननिर्वाह करे। ब्राह्मणको चाहिये कि वह नृत्य या गायनकी जीविकारसे तथा शाख-विरुद्ध (अनविद्यारीको यज्ञ कराने आदिके) बर्तसे सम्पत्ति संचय न करे। इसी प्रकार किसी पापीसे भी धन लेकर कदापि

जीवनरा अणिउ उसके समय व्यवहारमा भी देश, काल, अवस्था, गुण, वर्ग तथा परिस्थिति के अनुसार कार्यकरण कर दिया है और प्रत्येक कर्मा तथा प्रत्येक स्तरके लोगों के लिये नैतिक अनुशासनसे नियन्त्रित आचारकी व्यवस्था कर दी है। इसी प्रकार सत्य-भाषण, हितकर-भाषण, गुरुजनोका आदर, परिवारके प्रति व्यवहार, पड़ोसके प्रति व्यवहार, सर्वसाधारणके प्रति व्यवहार, बालकों एवं मारियोंके प्रति व्यवहार इत्यादि—ऐसे अनेक व्यवहार हैं, जिनके लिये हमारे वाचिक, मानसिक और शारीरिक सदाचारकी आवश्यकता है; क्योंकि इसी सदाचारकी भूमिमात्र हमारे सभी सामाजिक सम्बन्ध सिर हैं। समाज सम्बन्धोंका जाल है। अतः उस जालके ताने-बानेकी रक्षाके लिये हमें अपने प्रत्येक व्यवहारको सदाचारके कुरूपसे सँभाले रखना होगा; अन्यथा यह सम्बन्धोंके जालसे बना समाज टिखरकर छिन्न-भिन्न हो जायगा। वेद, तदनुसारिणी स्मृति, ब्रह्मण्यता आदि तेरह प्रकारके शील, राम-देव-शून्यता, महात्माओंका आचरण और अपने मनकी सत्कृता—ये सब धर्मके मूल हैं।

राजर्षि मनु सत्ताद-धर्मका प्रमाण वेद मानकर जालको उसका निर्देशक मानते हैं। अतएव यह है कि वेदोंकी अंगीकृता एवं धर्मका प्रमाणक होना और ईश्वर वेदप्रदक होकर सदाचारका आधार बनना—ये नौ वास्तव्य सत्यपथ हैं। अर्थात् इन दोनोंका साथी रहना ही है। इसलिये राजर्षि मनुने कहा है कि तुममें धर्म चतुष्टय (चार परीक्षाएँ) या अतः लक्ष्मिके कोई भी बिना या धन आदिकी प्राप्ति नहीं। या—सभी धर्मचतुष्टय से।

जाना स्वयंसे धर्मः स्वयं नीय एते मुने।
सर्वसाधारणः ब्रह्मिष्ठमनुष्यान् प्रति वर्णैः ॥

(मनु १।८१)

अन्य युगोंमें सत्ययुगके विपरीत परिस्थितियोंका आविर्भाव होनेपर धर्मके पूर्वोक्त पादों (चरणों) का हास भी होता गया। यथा—

इतरेष्वाममाद् धर्मः पादशस्त्ववरोपितः।
चौरिकाचूतमायाभिधर्मश्चापैति पादशः ॥
(बौ १।८१)

मनुके अनुसार कालांतरके इस साक्ष्यका मूल यह यही है कि यद्यपि धर्मका नाश तो कभी नहीं होना किंतु भिन्न-भिन्न युगोंके अनुसार उसमें हास और विकास अवश्य होते रहते हैं। साथ ही यह ध्यानमें रखना चाहिये कि धर्म जिस-जिस स्थान, का अवयव वस्तुको छोड़कर हटता जाता है, उन सबने अधर्म अपना अधिकार करता चला है। आज हम युगधर्मके नागपर जो वार्षिक हास देखते हैं, उसका संश्लेष भगवान् मनुकी कल्पनामें आजसे शताब्दियों पूर्व ही विद्यमान था।

युगके अनुसार धर्मके हास-विकासको मानते भी मनु, 'आचार' पर अप्यधिक बल देते हैं। उनका मन है कि धर्मकी गति यद्यपि अति तीव्र, गम्भीर तथा अचण्ड होती है, मानव साधारणतया उसके साथ अनुपद चरनेमें असमर्थ-सा रहता है, तथापि यह यदि अपने वर्ग और आश्रयकी परम्परासे प्राप्त आचारका पालन करे, तो धर्मके तथोक्त हास और विनाशसे उसकी कोई हानि नहीं हो सकती। इसलिये वे आगवाग्राके लिये आचारको धर्ममें भी अधिक परम धर्म मानते हैं। (१।१०८) आगवाग्रा सदाका अर्थ जिनेन्द्रिय है। जो जिनेन्द्रिय नहीं है, ऐसा आचार अचर्य दिन वेदके फलसे बहिन रह जाता है (१।१०९)। इस प्रकार आचारको धर्म मान देकर मनु जिनेन्द्रिय तथा सत्य आचारका धर्म मान लिया है (१।११०)। वंश धर्म या जन्मधर्म जिनेन्द्रिय प्रतीत होनेका धर्म ही होता है। (२।११)

सदाचार तथा अर्थ और काम

शास्त्रणके लिये निर्दिष्ट धृति, धी, विद्या आदि धर्मके दस अङ्गोंमें शौचवा भी एक स्थान है। (मनु० ६। ९२ के) शौचसे तात्पर्य ईशानदारी अथवा भावनामूलक शुद्धतासे है। इस शुचिता (ईशानदारी) की आवश्यकता सामान्यतः जीवनके प्रत्येक पणपर ही है, परंतु अर्थ और काम (विषयभोग) के संदर्भमें इसका सर्वाधिक महत्त्व है। शुचिताके बिना अर्थ और काम सदाचारके अङ्ग नहीं बन सकते। यही कारण है कि भगवान् मनु सब प्रकारकी शुद्धियोंमें धनकी शुद्धि (अर्थशौच) को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं—

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थेऽशुचिर्हि स शुचिर्न भूद्वारिशुचिः शुचिः ॥

(मनु० ५। १०६, विष्णु० सू० २२। ८९, याज्ञ० १। ११२)

‘सब शुद्धियोंमें धनकी शुद्धि (न्यायोपार्जित धनका होना) ही श्रेष्ठ शुद्धि कही गयी है। जो धनमें शुद्ध है, अर्थात् जिसने अन्यायसे किसीका धन नहीं लिया है, वही पूर्ण शुद्ध है। जो केवल मिट्टी, जल आदिसे शुद्ध है, परंतु धनसे शुद्ध नहीं है, अर्थात् अन्याय अथवा बेईमानीसे, जिसने किसीका धन ले लिया है वह शुद्ध नहीं है।’ इस प्रकार सदाचारसे अर्थका सम्बन्ध न केवल मनु, याज्ञवल्क्यादिने ही स्वीकार किया है, अपितु भगवान् व्यासने भी इसकी ओर संकेत किया है; क्योंकि अर्थशौच ही आगे चलकर अपरिमृष्टका रूप ले लेता है—

याचद् भ्रियेन जडरं तावत् स्वर्त्वं हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

(श्रीमद्भा० ७। १४। ८)

‘जितनेसे अपना घेड़ भर जाये, बस उतनेपर ही अपना अधिकार है, इससे अधिकपर जो अपनेपनका अभिमान करता है, वह चोर है, और वह दण्डके योग्य है।’ यह अपरिमृष्टका आधार है। जात्रकल अर्थ-पुरुषार्थप्रधान इस युगमें अर्थके कारण जो बेकरी, स० अं० १४—

महंगाई और गरीबी आदि अनेक अनर्थ समाजको पीड़ित कर रहे हैं, उससे बचनेके लिये मन्वादि-प्रतिपादित अर्थशौचकी निरान्त आवश्यकता है। इससे श्रम और योग्यताके अनुकूल समाजमें धनका समान वितरण होगा तथा अतिरिक्त पूँजी राष्ट्रिय योजनाओंमें विनियुक्त होकर ‘बहुजनहिताय’ और ‘बहुजनसुखाय’में परिवर्तन हो सकती है। इन्द्रियजयके अभ्यासके लिये मनुने अत्यन्त सावधानीसे सदाचारपालनका उपदेश किया है—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ।

संनियम्य तु तान्येव तनः सिद्धिं नियच्छति ॥

(मनु० २। १११)

वे यहाँतक कहते हैं कि हमें हम कामसम्बन्धी सदाचारके पालनके लिये कभी मौन-बहान अथवा पुत्रीके साथ भी एकरन्तमें नहीं रहना चाहिये; क्योंकि यह इन्द्रियोंका समूह कभी-कभी विद्वान् (समझदार) को भी आकृष्ट कर लेता है।

मात्रा स्वप्ना बुद्धिश्च वा न विदिकास्तनो भवेत् ।

बलवानिन्द्रियप्राप्तो विद्वांसमपि कर्षति ॥

(२। २१५)

महाभारतकारने भी धर्मके प्रवृत्ति-लक्षण और निवृत्ति-लक्षण दो भेद कहकर प्रवृत्ति-लक्षण धर्मके अन्तर्गत अर्थार्जन, अर्थविभाजन तथा अर्थके विनियोगमें एक अप्रसन्न हितकर प्रेरणा दी है और अन्तमें यह भी कहा है कि अर्थ और धनको धर्मानुकूल धनाकर ही उनका सेवन करना हितकर है। यदि अर्थ और काम क्रमशः लोभ और मोहके अनुगामी हों तो उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिये। जो विद्वान् सर्वदा और सर्वथा निश्चयात्मक रूपसे अर्थ और कामको धर्मानुकूल ही बनाकर स्वीकार करने हैं, केवल उन्हींसे अर्थ और कामसे सम्बन्धित शुद्धता एवं सदाचारके सम्बन्धमें पूछना चाहिये और वे लोग जो पदमर्श दें, उसीका आचरण करना चाहिये। लौकिक जीवनके व्यवहारमें अर्थ और काम प्रत्यक्ष

भोग और शासनके विषय हैं। अतः इनपर प्राणिमात्रकी आवश्यकता होना स्वाभाविक ही है। मानव भी उसका अपवाद नहीं है, और न हमारे शास्त्रोंने उसे अर्थ और कामके उपभोगसे वञ्चित ही किया है। परंतु उनकी शुद्धताकी परखके लिये महाभारतकारने तीन प्रमाणोंका उल्लेख किया है—श्रुति, धर्मशास्त्र तथा लोक-संमति। जब श्रुति त्यागपूर्वक भोगकी प्रेरणा देती है, तब वह अर्थकी शुद्धान्तर् प्रमाण है। मानव-धर्म-शास्त्रका प्रमाण ऊपर आ ही चुका है। लोक-संमतिके प्रमाण भी राजा युधिष्ठिर, उशीनर, रत्तिदेव, शिवि, रघु, श्रीराम तथा राजा जनक आदिके चरित्रमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अर्थ और काम पुरुषार्थोंको भी सदाचारानुकूल बनानेकी धर्मशास्त्रीय प्रेरणा विद्यमान है।

मदाचार और मोक्ष

सदाचारका सम्बन्ध मोक्षसे भी होता है। महाभारत-कारके ही समान भगवान् मनुने भी वैदिक कर्मको प्रवृत्त तथा निवृत्त-भेदसे दो प्रकारका खोजकर किया है—

सुखाभ्युदयिकं चैव नैऋत्यसिद्धमेव च ।
प्रवृत्तं च निवृत्तं च त्रिविधं कर्म वैदिकम् ॥

(१२।८८)

वैदिक कर्म दो प्रकारके होते हैं। पहला सुखार्थि सुखसाधक रांगारमें प्रवृत्ति करनेवाला (ज्योतिषोमादि यह-रूप) प्रवृत्त कर्म तथा दूसरा निःश्रेयस् (मुक्ति) साधक संनारसे निवृत्ति करानेवाला (प्रतीकोपासनादिरूप) निवृत्तकर्म । महाभारतमें भी इसके उल्लेखकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मनोनिवृत्त इमका मुख्य साधन है। भगवान् मनुका कथन है कि जो वाणी एवं मनका निवृत्त कर लेता है, उसे समग्र वेदान्तका फल (मोक्ष) प्राप्त हो जाता है—

यस्य धाड्मनसो शुद्धे सम्यग गुणे च सर्वदा ।
स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥

(२।१६०)

विद्वानोंके मनमें और जनसमुदायकी छिं ऊपर उद्यनेवाला धर्म ही है, परंतु वह उसे मानसिक होता है और बारमें आचरणमें उतार सदाचार बन जाता है। सदाचार समग्र धर्मका ऊपर (आचरण) पक्ष है। प्रत्येक सत्कर्म तथा शुभ कर्मों जो कि व्यक्तिके साधन-साधन समाज और राष्ट्रके हितकर हैं प्रवृत्त करनेवाला सत्य मन ही है।

भगवान् मनुका कथन है—

तस्येह त्रिविधम्यापि त्र्यधिष्ठानस्य वेदिका ।
द्वालक्षणेन युक्तस्य मनो विद्यान् प्रवर्तकम् ॥
(१२।४)

‘उत्तम, मध्यम तथा अधम-भेदसे तीन प्रकारों तथा मन, वचन और शरीरके आश्रित होनें तीन अधिष्ठानवाले, दस लक्षणोंसे युक्त वेदी (जीव) को कर्ममें प्रवृत्त करनेवाला मनको ही जानो ।’ तैत्तिरीय-उपनिषद्की भी यही सम्मति है। अतः सदैव धर्म, अर्थ और काम—इन तीनोंकी प्राप्तिके लिये धर्मशास्त्रके वचन तथा सत्पुरुषोंके आचरणसे प्रारम्भमें जिस व्यक्तिके मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक कर्मका निर्देशन होता है, उसका सम्पूर्ण व्यवहार एवं समग्र जीवन क्रमशः अपने-आप ही सदाचार-भावनासे निरन्तर निष्पन्नभावनामें आ विराजता है। उसके ‘मैत्र’ पर्यवसान “इह”-में हो जाता है। उसके ‘व्यधिष्ठान’ लक्ष्य ‘समाधि’में हो जाता है। वह सर्वसूत-हितत, सर्वोत्पदशी, आत्माग्रम एवं निष्काम कर्मयोगी बनकर केवल लोकहितकर कर्मोंद्वारा अपने देश प्रारब्धको हीण करके अन्तमें अनिर्वाण-स्वरूपसे मोक्षको प्राप्त करता है। यह श्रौत एवं स्मार्त सदाचार ही है, जो मुमुक्षुको नित्यानित्य क्लृप्त-विवेक, इहामुत्र फल-भोग-निराग, इहाम्नि यत्-सम्यगिति तथा तीव्र मुमुक्षाकी योग्यता प्रदान करता है। अतएव भगवान् मनुका कथन है कि ‘यस्य वेदान्तस्य, तप, ज्ञान, इन्द्रियमंयम, अहिंसा तथा

राजपक्षीसुखः । अथ यद्विहीते । एतत्तु व नाम
 मे भोजनमेवामीति स्मृत्ती राजाऽप्येव भोजनं ददाति याम
 भी है । इत्येव धर्मः, अथ अथ वामना वनं विना न
 है । वनं यामना वनं ददाति याम, विना वनं न
 सार तामनी तथा मदाय-यामना ये । मदाय-याम
 यदाय-यामनी विना यामनी है । एतत्तु याम, यदाय-याम
 पीडितोऽपि उदाय-यामनी है । पुनरपि वामनाय मदाय-याम
 वदाय-याम तथा पुनरपि मदाय-याम वर भोजनमेव,
 आनुयाम, अतिविद अथ विनाय-याम वर भी वामना
 विना और दोना, अथपुं, उदाय-याम तथा वदाय-याम प्रपु
 दक्षिणा दी । मदीने मनुः दोन राजपक्षी वि
 अरीर्ह दिवा । अन्तमे वामनाय-याम पुनरपि वर
 वरयाम । वरय-याम-याम-याम अतिमे आहृतिपक्षी पक्षी ।
 मदाय-याम तथा मदी देवनाय-याम वर वने आवे । मदाय-याम
 श्रीराम्य भी वर पक्षी और देवनाय-याम-याम-याम उदाय-याम
 आरय-याम दिवा वि वे मदाय-याम वर याम-याम आदि
 वरयाम । अतिदेवने मदाय-याम आहृति राजा दक्षिणाये
 पायस दिया । पायस-याम विना राजाने धर्मायुमाय तीनों
 रानियामे विना । पक्षके पूरे एक वर्ष बाद राजाके चार
 अनुयाम पुन-याम उपन हुए । इस तरह 'धर्मो विदुष्य'
 अगतः मनिष्ठा'का वचन सर्वविध आचरित हुआ ।

श्रीरामादि-जन्मोत्सवके अवसरपर विविध दान
 दिये गये । सदाचारमें संस्कारोंका पालन भी संनिहित
 है । अतः राजाने पुत्रोंके जातसंस्कार आदि सब
 कर्म कराये । चारों भाई महर्षि वसिष्ठकी शिक्षा-
 दीक्षामें वेदविद, वीर, सब लोकोंके कल्याणमें तप्य,
 ज्ञानसम्पन्न और सभी गुणोंसे युक्त हुए । महाराज
 दक्षिणाये अथ उनके विवाहकी विन्ता हुई । उन्हीं
 दिनों महातेजस्वी मुनि विश्वामित्र अयोध्या पक्षी ।
 राजाने यथोचित सागत एवं पूजाके बाद उनसे कहा—
 'मुने ! आप कार्य क्याये, मैं सब कुछ करूँगा, पर
 श्रीरामकी माँग करते ही राजा मुक्त गये । इसपर

विश्वामित्रो वने । अ. एतत्, पक्षी वर याम
 वर वने, वर वरयामे वरयाम और वने—
 वर विना वरयाम प्रपु वरयाम, उमे न वर व
 वर और अनुयाम वर वर ही वर है ।
 विश्वामित्र वने वरयाम वने और वरयाम वरयाम ।
 वर वर वरयामे वरयामे और वरयाम है ।
 वर वर वर ही वर । वर और वरयाम विना
 वर वर वर विनाय वर वर । वर वरयाम, वर
 अरय वरयाम विश्वामित्र वरयाम वरयाम ।
 वरयाम । वर विनाय वर ही वर वर वर, वर वर
 वरयामे भी वर विना वर ।

अथ विश्वामित्रके वरयाम धीराम और वरयाम वरयाम
 पुर पक्षी । वरयामे मदाय-याम वरयामे धीरामने धनु
 दिनाय-याम वरयाम । धीरामने वरयामने ही उमे वर
 वरयाम । वरयाम मदाय-याम दक्षिणाये वरयाम वरयाम और
 वे वरयामके साथ आवे । वरयामके वरयाम वरयाम
 विनाय सम्पन्न हुआ । राजा दक्षिणाये वरयाम आदि
 विनि सम्पन्न वरयाम । राजा वरयामने मदाय-याम वरयाम
 वर देवना, अति तथा वरयामके सम्पन्न वरयाम और वरयाम
 'हे वरयाम ! मेरी पुत्री सीता आजसे आपकी सदायामनी
 वर वर है । आप अपने हाथसे वरयाम हाथ वरयाम
 वरयाम अपनाये । वरयाम वरयाम वरयाम वरयाम वरयाम
 आपका अनुसरण करेगी ।' बहुत दिनोंतक वरयाम
 वरयाम वरयाम अयोध्या लौटी । इस प्रकार वरयाम वरयाम
 वर वर गये । अथ महाराज दक्षिणाये वरयामके लोक-
 विनायक ध्यानकर उनके अभिनेकनी तैयारी की । पर
 सरस्वतीकी प्रेरणासे मदाय-याम और बादमें वरयामने वरयाम की ।
 जब उसने वरयामे वरयाम कि 'वरयाम ही धर्मका मूल है ।
 वरयाम वरयाम करो कि वरयाम वरयाम राजा वरयामने वरयाम
 वरयामने न वरयाम ।' तब श्रीरामने वरयाम—'वे वि । आप
 वरयाम न वरयाम । मैं महाराजकी आहृति अतिमे वरयाम
 वरयाम हैं और तीक्ष्ण विनाय भी वरयाम वरयाम हैं ।'

कल्याण

सदाचार के परम आदर्श

श्रीराम, भरत, लक्ष्मण तथा श्रीसीताजी

गुरुसेवा—ये मोक्षसाधक श्रेष्ठ छः कर्म हैं, तथापि इन शुभ कर्मों (सदाचारों) में भी मानवके लिये एक सर्वाधिक श्रेष्ठस्वरूप कर्म है, जिसके लिये ही समस्त सदाचार अथवा शुभकर्म किये जाते हैं। वह सर्वाधिक श्रेष्ठस्वरूप कर्म है—ब्रह्मज्ञानमूलक मोक्ष—

प्रेदाभ्यासस्तपोभानमिन्द्रियाणां च संयमः ।
ब्रह्मिहा गुरुसेवा च निःश्रेयस्करं परम् ॥
सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम् ।
किञ्चिच्छ्रेयस्करतरं कर्मोपने पुरुषं प्रति ॥
सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।
तद्व्यपमं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥

(मनु० १२।८१-८५)

इस प्रकार सम्पूर्ण वेदोक्त एवं स्मृत्युक्त सदाचार मोक्षरूप साध्य (फल)की प्राप्तिवा साधन ही कहा जाना चाहिये। सदाचारके द्वारा हमें अपने मन, वाणी और शरीरपर कोई ऐसा त्रिविकर्ण नियन्त्रण रचना चाहिये, जिससे कि हम सामाजिक जीवनमें घुलमिथ्थर भी त्रिदण्डी (संन्यासी) के समान राग-द्वेषसे शून्य रहते हुए सर्वभूत-हितैषी तथा सर्व-हितकारी बन सकें। सदाचारका सर्वोत्तम फल यही है कि समाजके सभी लोग सुखी, स्वस्थ एवं कल्याणदर्शी बन सकें—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

श्रीराम-कथामें सदाचार-दर्शन

(छे०—श्रीविन्देश्वरीप्रसादजी सिंह, एम्० ए०)

‘सदाचार एवं सच्चरित्रता ही श्रेष्ठ पुरुषोंकी कसौटी है। श्रेष्ठ पुरुष जो वर्ताव या व्यवहार करते हैं, वही सदाचार कहा जाता है। (महामा० १०४।९।) वसिष्ठस्मृति (१।४) में सदाचारको परमधर्म कहा गया है। वाल्मीकि रामायणका श्रीगणेश श्रेष्ठ पुरुषकी जिज्ञासासे हुआ है। उसके आदि, मध्य और अन्तमें ‘तप’ शब्द भरा है। तपही श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, अतः वाल्मीकिरामायण खतः सदाचार-शास्त्र हो जाता है। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम सदाचारकी साक्षात् मूर्ति हैं। वे धर्मके विग्रह हैं—‘रामो विग्रहवान् धर्मः’। उनका अनुसरण तथा अनुसरण करनेवाले सभी तपस्वी तथा सदाचारकी मूर्ति हैं। रामायणरचयिता स्वयं वाल्मीकि हजारों वीरोंतक तपस्या कर जब ज्ञान-तपसे पवित्र हो गये, तब उन्हें-सर्वाधिक वाल्मीकिसे निकला और उनका वाल्मीकि नामकरण किया। महर्षि वाल्मीकिने मुनिपुंगव नारदसे इस समयके गुणवान्, पराक्रमी, धर्मज्ञ, कृत्तव्य, सत्यवक्ता,

आदि गुणयुक्त एक या अनेक पुरुषोंकी जिज्ञासा की थी। इसपर नारदजीने उन्हें एक श्रीराममें ही सभी गुणोंको बताते हुए उनकी जिज्ञासा शान्त की और संक्षेपमें उनका चरित्र भी कह दिया। बादमें महर्षि वाल्मीकि स्वामिनी तमसा-नटपर गये, जहाँ कौशिक-वध तथा कौशिकीके क्रन्दनसे शोकार्त एवं अप्रसन्न होकर निपादको यह शाप दिया—

मा निपाद प्रतिष्ठां स्वमग्नमः शाश्वतीः समाः ।
यत्कौशिकमिधुनादिक्मययीः काममोहितम् ॥४

(वाल्मी० १।२।१५)

उनके मुँहसे सदस्य निकले इस श्लोकार चिन्तामन महर्षिको स्वयं प्रभु ब्रह्माजीने राम-कथा रचनेका आदेश दिया। ब्रह्माजीके चले जानेपर महर्षिने योग-बलसे ध्यान-द्वारा उक्त चरित्रका अन्वेषण किया तथा अपने एकम् उनके परिवारके सारे इतिवृत्त तथा चेष्टाओंको यथावत् जान लिया। तब उन्होंने श्रीरामचरित्रकी रचना बीबीस हजार श्लोकों एवं छः वक्रण्डोंमें की तथा उत्तरकाण्ड और भविष्य-वर्णन कर कुश और लक्ष्मणके कण्ठस्थ कराया।

सत्यनिष्ठ रामने अपनी इस प्रतिज्ञाको जिस प्रसन्नताके साथ सहजभावसे पूर्ण किया, वह विश्वके इतिहासमें अद्वितीय है। इस प्रसन्नमें रामका सदाचार व्याप्तमें निविष्ट है।

विश्वधर्म या मानवधर्मके नामसे प्रख्यात धर्मके दस या तीस लक्षणोंमें सत्यके सविधि पालनसे राजा दशरथके परिवारमें अनेक सामान्य धर्म, विशेष, विशेषतर, विशेषतम धर्मोंका उद्भव हुआ। स्वयं राजा दशरथने अपने प्राण देकर 'शामप्रेम'को सिद्ध कर दिया। लक्ष्मणजीका विशेष धर्म, भरतजीका विशेषतर एवं शत्रुघ्नजीका विशेषतम धर्म अद्भुत आदर्शपूर्ण रहा। इस प्रकार एक महा दुःखद घटना इन सदाचारियोंके कृत्योंसे प्रातःस्मरणीय बन गयी। श्रीरामका वनगमन समस्त विश्वके सभी प्राणियोंके लिये कल्याणकारी हो गया। ननिहालसे लौटकर भरत रामको मनाने चित्रकूट चल पड़े। भरत-रामका वात्सीवीर्य रामायणका संवाद विश्व-साहित्यमें अद्वितीय है। श्रीरामने पिताकी बात रखी और विश्वास होकर भरत अयोध्या लौटे तथा चरणपादुकाको सिंहासनपर स्थापितकर उन्होंने नन्दि-ग्राममें मुनिव्रत लिया। इधर श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ दण्डकारण्यमें प्रवेष्ट किया। धीजानकीजी-को विदाई देती हुई अनसूयाजीने पात्रिक-धर्मका जो प्रवचन किया, भगवती सीता उसके परमादर्शस्वरूप ही थीं। पति चाहे जैसा हो, फिर भी सदाचारिणी और पतिव्रता स्त्रियोंका यही दे-

आया है।' सदाचारी राम अपने सदाचारी अनुज तथा सदाचारिणी पत्नीके साथ दण्डक वनको पवित्र करते हुए तथा मुनियोंको आश्वासन देते हुए पञ्चवटीमें निवास करने लगे। दुराचारिणी शूर्पणखाको जो दण्ड मिलना चाहिये वह लक्ष्मणजीके हाथों मिला। लंकाका रावण राक्षस जातिका था। वह पुलस्त्यके पुत्र विश्रवाका बेटा था, पर जनि-विचारसे विश्रवा भी विप्र नहीं थे। वे साधु और तपस्वी थे। वैश्रवती राक्षसीने दाह्य वेदमें उनसे पुत्र और पुत्री प्राप्त की थी। विश्रवाके वचनसे ही वह क्रूरकर्मा राक्षस हुए। वामनपुराणमें परदारकी अभिलाषा, पराये धनके लिये लोलुपता राक्षसोंका स्वाभाविक कर्म कहा गया है, जो सदाचारके विपरीत धर्म हैं। रावणने सीता-हरण कर श्रीरामको शोकमग्न कर दिया; पर विमुग्ध होनेपर भी दोनों रघुवंशियोंने संध्या-वन्दन आदि नित्यकर्ममें कभी अन्तर न आने दिया, न जटायुके प्रति तिलाक्षलि आदि पितृकार्य करनेमें शिथिलता की। श्रीरामके प्रलाप एवं किटापसे उनके पत्नीप्रेमकी अभिव्यक्ति ही प्रतीत होती है। श्रृण्वत्सके पथपर हनुमान्जी श्रीरामसे आ मिले। संत ही संतको पहचानते हैं। श्रीरामने हनुमान्जीके विषयमें लक्ष्मणसे कहा—

नूनं व्याकरणं हस्तमनेन बधुधा ध्रुवम्।

भी सहन की। पर वालीने जब कहा कि 'छिपाकर मारना ठीक हो तो मुझे उत्तर दीजिये।' तब श्रीराम बोले—'ध्यात्वा धर्म, अर्थ, काम तथा लौकिक जन्म-मो समझे बिना बर्षोंकी तरह तुम मेरी निन्दा कर रहे हो। बुद्धिमान् आचार्योंसे शङ्का-सम्पाधान लिये बिना धार्योंके सभावका तुम मुझे उपदेश क्यों देना चाहते हो? XX हमयोग पिताकी आज्ञासे अपने धर्मका पालन करते हुए धर्मविरुद्ध कार्य करनेवालोंको विधिबद्ध दण्ड देते हैं। तुमने धर्मका अतिनम्रग किया है। तुम कामको पुरुषार्थ समझते हो और राजधर्मानुसार नहीं चलते। धर्ममार्गपर चलनेवालोंके लिये यदा भाई, पिता और विद्यादाता गुरु—ये तीनों पिता-सदृश होते हैं। छोटे भाई, पुत्र और शिष्य पुत्रके समान होते हैं। हे धार! सजनोंद्वारा परिहात एवं पालित धर्म शून्य होता है। तुमने धर्मको त्यागकर सुभीयसी भावार्थों रख लिया है, इसलिये मैंने तुम्हें मारा है।'।

अपना धर्मद्वेष समझकर वाली रामका दारणाग्र बना। धार्योंमें आदर्श कदाचारी हनुमान्जी हैं। सीतान्वेषणके क्रममें गोपदबद्ध समुद्रको लाँच गये। रास्तेमें सुरसा, मैनाक तथा लङ्किनीसे यथोचित व्यवहार करते घर-घर सीताजीकी खोज करने लगे। रावणके भरे-पूरे रजिबसमें घुसकर एक-एक नारीका निरीक्षण किया। मन्दोदरीको भी देखा। मधुशालामें भी सीताकी खोज की, पर सीता उन्हें नहीं मिली; तब ज्ञानी हनुमान्जीके हृदयमें विविध विचार उत्पन्न हुए। उन्हें धर्मका भय डराने लगा। उन्होंने विचार किया कि मित्रोंके अन्तःपुरमें जाकर इस तरह शयन करती हुई स्त्रियोंसे देना पाप है। इससे मेरा सब धर्म नष्ट हो जायगा। फिर उन्होंने विचार किया कि मन और मंती दृष्टि परापी स्त्रीर नदी जा सकती। मैंने तो परापी स्त्रीसे प्रेम करनेका इस राजाको ही देखा है। हम प्रकारकम सुदृग्मन् हनुमान्के हृदयमें धर्म-अभयान् निक्षेप उत्पन्न हो गया। उन्होंने देखा

कि 'यहाँ आकर गुप्त रीतिसे मैंने राजाकी सभी डाखियोंका निरीक्षण किया, पर मेरे मनमें कामवासना उत्पन्न हुई। मन ही दृष्टियोंका श्यामी है। वही धर्म और अर्थ करता है। पर मेरा मन मेरे वशमें है। सीता का त्यागनेके लिये स्त्रियोंमें ही खोज जाना है।' सिद्धुत्त सदाचार ही नहीं, विपरीत स्थितियोंमें जनपूर्वक सन्नेय सदाचारके उदाहरणोंका संप्रदान्य वालीविरामायण है।

भगवती सीताके ऐसे समयके भी सदाचारके दृष्टि द्रष्टव्य हैं। अशोकवनमें संतप्त सीता विवशती हुई बहती हैं—'रावणके इतने कठोर वचनोंको सुनकर भी मैं पापनी जीवित हूँ। रावण मुझे मारेगा—इस स्थितिमें मैं आत्महत्या कर लूँ तो भी मुझे पाप न होगा। XX मैं रावणके द्वारा मार डाली जाऊँगी। मैं पतिव्रता हूँ। मैं नियमके साथ रहती हूँ। अतः क्यों न अपनी बोटीसे ही गया बौधकर वनपुर चल दूँ।' तभी उन्हें सहसा अपने तथा रघुवंशकी मर्त्यदाक स्मरण हो आया। यही आत्ममर्त्यादा सखरितताका असली साधन है। उन्हीं सीताने हनुमान्जीकी पीठपर बैठकर अविश्व पतिदर्शनके प्रसन्न पर कहा—'हे हनुमान्! मैं पतिव्रता हूँ अतएव रामचन्द्रको छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुषका शरीर अपनी इच्छासे नहीं छू सकती। हरणके समय मुझे रावणके शरीरका जो स्पर्श करना पड़ा था, वह इच्छाके विरुद्ध था। विराट और अत्यन्त होनेके कारण ही वैसा हो गया। श्रीरामचन्द्रजीका यहाँ अजर राक्षसों-सहित रावणको मारना और ले जाना ही उचित होगा। आदर्श पतिव्रता तो स्वेच्छासे किसीका स्पर्श भी नहीं करती, इसीसे सती नारीके अधीन भगवान् विष्णु भी रहते हैं। पतिव्रत सदाचारकी सीमा है। जोहर का उगीकी देन थी। सीताका मनका हुआ। राम-रावण-मुद्र 'म भूयो न भविष्यति' की था। पर उस भौतिक मुद्रने भी अविश्व-व्या

गुदक सानना

दाचारिणी सीताको करना पड़ा । श्रीरामचन्द्रके गहानुसार हनुमान् अशोकवाटिकामें गये और श्रीरामका संदेश सुनाते हुए कहा—‘हे वैदेहि ! हनुमाव श्रीराम लक्ष्मण और सुग्रीवके साथ सखुशल ! । विभीषणकी सहायता तथा लक्ष्मणकी नीति और वानरोंके मेलसे उन्होंने बलवान् रावणका हार किया है । वीर रामचन्द्रने बुझल पूछते हुए आपका अभिमान नष्ट किया है और कहा है कि आपके ही भावसे यह विजय प्राप्त हुई है । तभी हनुमान्ने चाहा कि उन राक्षसियोंको मार डालूँ, जिन्होंने सीताजीको राधा, धमकाया और दुःख दिया था । पर मूर्खिता बोली—‘वानरेन्द्र ! इन परषदा राक्षसियोंपर मैं क्रोध नहीं करना चाहिये । मैं जानती हूँ कि आपके अनुसार सभी फलोंको भोगना ही पड़ता है । नि इन दासियोंका भी क्रोध सहन कर लिया है ।’
‘**१०००** राधीन रहनेवाले पापियोंके पापकी ओर धर्मात्मा ध्यान नहीं देते । वे उनके प्रति किये गये उपकारका बदला भी नहीं लेना चाहते । मर्यादाकी रक्षा करना ही सज्जनोंका स्वर्ण है । इस कर्तव्य और क्षमानिष्ठपर हनुमान् बोले—
‘**गुणवति !** आप वस्तुतः रामचन्द्रकी अनुरूप ही धर्मपत्नी !’ जब सीताजी एक उत्तम ओहारवाली सुन्दर गालीपर श्रीरामके सामने खायी गयीं, तब उन्होंने कहा—
‘घर, बर, आधार, चहारदीवारी आदि स्त्रियोंके लिये परदा नहीं है । स्त्रियोंका सचा परदा तो उनका स्वभाव है ।’
‘**स्वतः** पात्रोंसे उतरकर सीता पैदल पतिके पास आयी और ‘**आर्यपुत्र**’ कहकर प्रेमविह्वल हो गयीं । अपने शक्ति दर्शनपर उनका मुखमण्डल चमक उठा । श्रीरामचन्द्रने कहा—**‘१०००** मैंने यह युद्ध अपमानसे दूर करने, कुलमें बलङ्क न आने देने और लोकनिन्दसे बचनेके लिये जीता है, तुम्हारे लिये नहीं ।’ उन्होंने उधर दिया । जिस हृदयर मेरा अधिभार है, वह आज भी आपमें अनुरक्त है ।’**१०००** हे लक्ष्मण ! चिता बनाओ !

चिता ही इस रोगकी औषधि हो सकती है । मेरे स्वामीने संशंक होकर मेरा त्याग कर दिया है ।’ सीता जलती चितामें कूद पड़ती हैं ! सभी वानर और राक्षस हाहाकार करने लगे । उसी समय सभी देवता भी वहाँ आ गये । उन्होंने श्रीरामका हाथ पकड़कर कहा—
‘आपने आपमें कूदती सीताकी उपेक्षा क्यों की ! आप आदि पुरुष हैं, सीता आपकी प्रकृति है ।’ ब्रह्माजीने भी कहा—‘सीताजी लक्ष्मी हैं और आप विष्णु हैं ।’ अग्निदेवने सीताको गोदमें लेकर रामचन्द्रको ‘दे दिया । वे बोले—‘सीताकी अन्तरात्मा परम पवित्र है । आप उनको ग्रहण करें ।’ श्रीराम बोले—‘यदि मैं बिना इनकी परीक्षा लिये ही ग्रहण कर लेता तो सब लोग यही कहते कि ‘दशरथपुत्र रामचन्द्र संसारी व्यवहारोंसे अनभिज्ञ और वामाधीन हैं ।’**१०००** सीता अपने तेजसे स्वयं रक्षित हैं । सीतापर दुष्टात्मा रावण कभी मनसे भी आक्रमण नहीं कर सक्ता था । जिस तरह प्रभा सूर्यकी है, उसी तरह सीता मेरी नित्य अर्धाङ्गिनी है । इसलिये रावणके घरमें रहनेपर भी इनको रावणके ऐश्वर्यका लोभ नहीं हो सकता था । महादेवके साथ आये हुए श्रीदशरथजीने भी कहा—‘बेटी सीते ! रामने तुम्हारी पवित्रता प्रकाशित करनेके लिये ही तुम्हारे त्यागकी बात की थी । लक्ष्मणको भी अपनी सेवाके लिये उन्होंने प्रशंसा की । श्रीरामने इस अवसरपर उनसे जो वर माँगा, वह भरत और कैकेयीके प्रति उनकी निष्ठलताका प्रतीक है । श्रीराम बोले—‘पिताजी ! आपने कैकेयीसे कहा था—‘मैंने तुमको तुम्हारे पुत्र भरतके साथ त्याग दिया है । आपका यह शाप उन्हें न लगे ।’ अग्रतिम सदाचारका यह दिव्य दर्शन है ।

पुण्यक विमानद्वारा लंकासे चलाकर श्रीरामचन्द्र अयोध्या पहुँचे और भरतजीसे जा मिले । राजा रामका राम्याभिवेक हुआ । वाल्मीकीय रामायणका सुखान्तक भाग समाप्त हुआ । सीताके सदाचरणकी कर्मोद्गी उत्तरवाण्ड है । इसीसे वाल्मीकिने श्मश्री भी रचना की । स्थितप्रज्ञ राम-

का कर्म-धर्म-कौशल पराकाष्ठतक पहुँच चुका था, पर सीताजीके प्रति प्रेमकी अलौकिक धारामें वे भी अधीर होते देखे गये। लोकनायक श्रीरामने लोकोंको प्रसन्न रखनेके लिये सब कुछ किया, पुनः सीताका त्याग भी किया तथा उस त्यागजनित क्षोभको लोकसंग्रहद्वारा छिपाया, पर रसातलमें प्रवेश करती हुई सीताने प्रेमके उस फलश्रुतिके अन्तमें हृदयका दे दिया। वे दुःखी हो नेत्रोंसे आँसू बहाने लगे तथा देरतक रोकर बोले—“पूजनीये ! भगवति वसुंधरे ! मुझे सीताको लौटा दो, अन्यथा मैं अपना कोष दिखाऊँगा। या तो तुम सीताको लौटा दो अथवा मेरे लिये भी अपनी गोदमें स्थान दो; क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग मैं सीताके साथ ही रहूँगा।” क्लाने कहा—“सीता साकेतधाममें चली गयी हैं। वहाँ उनसे आपकी भेंट होगी। पूरे ग्यारह हजार वर्गोंतक ‘रामराज्य’ पृथ्वीपर रहा। दैवी-सम्पत्ति तथा सुखका क्या कहना। कुत्ते और उल्लूकको न्याय मिला। जिलेकी रमराज्य-का यश छा गया। सदाचार उसका आधार था।

सदाचारका प्रमाण धर्मशास्त्रादि हैं, न कि निरर्थक। इनके पाँच नदी होते, न ये निर्णय देते हैं। निदान, नारद-जैसे साधुद्वारा दियावे युग-धर्मनुकूल राजाका परम आदर्श है।

आर्य-नारीकी आदर्श सदाचार-निष्ठा

अशोकयादिकाँमें भीसीताजीको बहुत दुःखी देखकर महावीर हनुमानजीने पर्यंताकार शरीर धारण करके उनसे कहा—“मायाजी ! आपकी हृत्पासे मैं वन, पर्वत, मन्दिर, महल, चहारदीवारी और नगरद्वारसहित इस सारी छद्मापुरीको राखणके समान उठाकर ले जा सकता हूँ। आप हृत्पासे मेरे साथ शीघ्र चलकर रावकेन्द्र श्रीरामका और लक्ष्मणका शोक दूर कीजिये।”

इसके उत्तरमें सनातनोपनिषद् धार्मिककिशोरीजीने कहा—“महाकाय ! मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रमको जानती हूँ। परन्तु मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्योंकि मैं पतिभक्तिकी दृष्टिसे पद्मनाभ भार्यपुत्र श्रीरामके निवा अन्य किसी भी पुरुषके शरीरका स्पर्श स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकती। रावण मुझे हरकर लाया था, उस समय तो मैं निरुपाय थी। उमने बलपूर्वक देसा किया। उस समय मैं अनाथ, असम्पन्न और विवश थी। अब तो श्रीरामकेन्द्र ही पधारकर रावणको मारकर मुझे

जाऊँ, वही मेरी इच्छा है।”

(भार्यपुत्र रामायण)

वाल्मीकीयरामायणमें श्रीरामके सदाचारसे शिक्षा

(ले०—पं० श्रीरामानारायणजी त्रिपाठी, व्याकरण-वेदान्त-परमशास्त्राचार्य)

न हि रामात् एते लोके विद्यते सत्यये स्थितः ।

(वा० रा० अयो० ४४ । २६)

अथवा सुमित्राकी इस उक्तिसे सर्वथा सिद्ध है कि श्रीरामचन्द्रसे बढ़कर इस विश्वमें सत्यथानुष्ठापी व्यक्ति नहीं है, अतः रामके द्वारा सेविता आचार सदाचार एवं सन्मार्ग है—‘रामो विप्रह्वान् धर्मः’ (१ । ३९ । २१) इस दृष्टिसे भगवान् रामचन्द्रद्वारा अनुमोदित, आश्रित सदाचार ही रामायणप्रतिपाद्य सदाचार है । यद्यपि रामायणमें अनेक स्थानोंपर सदाचारका निरूपण हुआ है, तथापि श्रीरामका आचार सब सदाचारोंका शिरोमणि, सन्मार्गोंमें प्रधान, लोभित, व्यवहारोंकी कसौटी तथा धर्म और मर्यादाका निष्कण्ट पुटपाक है । रामकी तरह चरित्रवान्, मर्यादा-पालक व्यक्ति दुर्लभ है । यदि सभी मानव उनके कर्मोंका अनुसरण करें तो यह मर्त्यलोक दिव्यलोक हो जाय । उनके आचरणके शिष्यमें कहा गया है—

■ य नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्व्यं च भाषते ।

उच्यमानोऽपि परुषं मोक्षरं प्रतिपद्यते ॥

बुद्धिमान् मधुराभासी पूर्वभाषा प्रियंवदः ।

धीर्यवान् ॥ य धीर्येण महेता स्येन विस्मितः ॥

(अयो० १ । १०० । २३)

‘श्रीराम सर्वदा शान्तचित्त, पूर्व एवं मृदुतापूर्वक दूसरोंके साथ बोलते थे । वे क्रुद्ध बोलनेपर उसका प्रत्युत्तर नहीं देने थे । वे बुद्धिमान्, मधुर और प्रियवक्ता तथा बलवान् होने हुए भी निरभिमान थे ।’

मातृ-पितृ-भक्ति—पुत्रको मता-पिताकी सेवा तथा उनकी आज्ञाका पालन करना भारतीय सदाचारका मुख्य अङ्ग है । वाल्मीकीयरामायण भगवान् रामकी अनुमत् मातृ-पितृ-भक्ति आदर्श उपस्थित करती है । यद्यपि मता-

पिताकी उपयुक्त आज्ञा माननेवाले भारतमें पहले भी थे और अब भी अनेक हो सकते हैं; किन्तु विमाताकी अनुपयुक्त बटोर आज्ञा शिरोधार्य करनेवाले तो राम ही थे । जब कैकेयीने वरदानके व्याजसे रामको बन जानेका आदेश दिया, तब रामने उपरान्तपूर्वक कहा— ‘मा कैकेयी ! निश्चय ही तुम मेरे सद्गुणोंके प्रति संदेह करती हो; क्योंकि स्वयम् अधिक समर्थ होती हुई भी इसे तुमने राजासे क्यों कहा !’ अब पितृके आज्ञा-पालनमें उनके उत्साहको देखिये । वे कहते हैं—

महं हि वचनाद् राज्ञः पतेयमपि पापके ।

भक्षयेयं विषं गीर्षणं पतेयमपि चार्णवे ॥

(अयो० १८ । २८)

‘देखि ! मैं पिताकी आज्ञासे अग्नि और समुद्रमें कूद सकता हूँ तथा तीक्ष्ण शि भी पी सकता हूँ ।’ माता कौसल्या-द्वारा बन जानेसे रोहनेपर रामकी पितृभक्तिका निदर्शन देखें । वे कहते हैं—‘पिताकी आज्ञाके उल्लङ्घन करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ । मैं उनकी आज्ञासे बन जाना चाहता हूँ ।’ (अयो० २१ । ३० ।) जहाँ पिताके प्रति मत्तान् रागरी ऐसी अविचल भक्ति कि वे माता कौसल्याका बचनतक नहीं मानने, बही माताकी आज्ञा ॥ माननेका अन्तःस्फेद सदा उनके हृदयको व्याप्त करता रहा । रामकी गहननिरत निष्पद्विस्त उक्ति ही इसे प्रमाणित कर रही है ।

मा स मांमन्त्रिना चचिञ्चनयेत् पुत्रमीदृशम् ।

मन्ये प्रमत्तिविदिष्टं वा ममो लक्ष्मण सारिका ।

यतम्याः भूयन्ते पापकं दुःख पादमेर्दश ॥

(अयो० ५१ । २१-२२)

‘मम ॥ मैं माताको जन-न दुःख देना रहा हूँ ।

कोई भी माँरी मोगीमा पुत्र उपज न करे; दे

कनक ! मुझे ने कहे वह मी है जो मेरेसे कहती
है कि उनके अन्तर में वह को ।

वह ने कहे पुनः अने प्राप्ते सन
हो करे ।

अनुवाद—मनुके भाष्यके अनुसार सिद्ध है—
इस विधानसे श्रमक वगैरे मनुकावकाशसे मुक्तने आदेश
होता । उन्होंने मुदा अने मनुके प्रति अनुमति स्वीकृत,
उनके सुख-सुविधा, उच्छाद और अस्वच्छादके अन्त
होता । विप्रकृतमें मनुके अन्तर्गतके अस्वच्छाद उक्त उच्छाद
आदेश अन्तर्गतकर परिचायक है । वे कहते हैं—श्रमक !
मैं मय और आपुषकी शरण लेकर कहता हूँ कि
धर्म, अर्थ, काम तथा प्रीति में तुम्हीं लोकोके लिये चरहता
हूँ । मैं मनुष्यों की भोग्य सामग्री और उनके लिये राश
चाहता हूँ । भरत, तुम और शत्रुघ्नसे छोड़कर यदि
मुझमें कोई सुख मिलता हो तो उसमें अलग हवा जाय ।
(अथो० १७ । ५, ६-८ ।)

शरणार्थियों की रक्षा—शरणमें आये हुए गणभी
पुरुषकी रक्षा करना प्रत्येक शक्तिशाली कीर पुरुष
कर्तव्य है । शरणके द्वारा अपमानित विभिन्न वर्गों
(निराश्रित) अपमानों जय अदायक शरण आने
रामकी शरणमें गये, तब वानरसेनाप्रियों के भयने भी
प्रसारके संदेह उत्पन्न हुए थे तब हनुमान्जीने शीघ्र
समीचे विभिन्न प्रकारके वन आग निवे । या रामने
बड़ी दृढ़ताके साथ सब शक्ति-बल और शौर्यशक्तियों के
समने शरणार्थियोंकी भाँती शरणार्थी है सो वह
परिपालन करेगा । यदि वह भी शरणार्थी है तो वह
धर्ममा धर्मिज्जगत् शरणार्थी है

आती या यदि का शीला भवेत् शरणार्थी गतः ।
मरिः शरणार्थी भविष्यति शरणार्थी कृतार्थकः ॥
(१ । १८ । १०)

यदि शरणार्थी की शरणार्थी शरणार्थी शरणार्थी
यदि शरणार्थी शरणार्थी शरणार्थी शरणार्थी

मनुके प्रस्ताव नवामिति च वानर
अनर्थ मयमेवम्पे दद्यान्वेव श्रमं म
अनर्थन हरिष्येष्ट दत्तमन्याभयं म
विभारणो वा मुमूर्षव यदि वा शरणः मनु ।
(यु० का० १८ । ११ ।)

मैं यह श्रम है कि जो एक बार भी मैं
ककर यह कह दे कि मैं आनर हूँ, उससे
प्राप्तिकेने निर्मय कर देना हूँ । हे सुग्रीव ! यह नि-
याशय ही क्यों न हो, मैंने इसे अनपमान दे दिया
हूँ तो लजो ! जयन्त वज्रसमी रक्षाकर उदाहरण भी दे
है । शरणार्थीकी वद परस्पर भारतवर्षी धोड़ने
आनरक घड़ी आ रही है, जिसका साथी निहान ।

शरण-पालन—मानवके अनुग्रहाने लिये ।
सांसारिक व्यवहारको सुदृढ़ एवं सशक्त करनेके
शरणपालन आवश्यक है । भगवान् रामने अपने वर
आधार और प्रतिज्ञाया पालन सत्यतासे किया है
उनके सीताके प्रति वचन है—

अथर्वं जतिमं जरां प्यां या सीते वल्लभमणाम् ।
तु प्रसिद्धं संभुय प्रामोदोभ्यो विदोषतः ॥
(१ । १० । १८-१९)

सीते ! मैं मुझे छोड़ शरणार्थी हूँ, लक्ष्मणसे भी छोड़
शरणार्थी हूँ, अपने प्राणोंकी भी परिपालन कर शरणार्थी हूँ, परं
अपने मेरे प्रेमिणीकर रही है, उसे कभी नदी छोड़
शरणार्थी । कभीकि इसी प्रमाणका साज दे रहे हैं—

वसन्त प्रतिगृहीत्याम् शरणं मूपाय धानुनम् ।
अर्थ प्रतिगृहीतोऽपि शरणः शरणार्थकः ॥
(५ । ११ । २५)

यस्य शरणार्थी होने की कभी एक मदी को छोड़
ये । वे शरण देने को है
मदी में । शरण

भयुक्तं नोत्तरपूर्वमे न च पश्ये कदाचन ।

‘मैं पहले कभी न तो दूर चला हूँ और न आगे भी दूर चोढ़ूँगा ।’ वे कहते हैं—‘देखि ! राम दो हज़ी बात नहीं चोढ़ता, जो कुछ यह दिया, वह ला । फिर यह उसके निरुद्ध नहीं करता ।’

२।१८।३०) सदाचारका यह एक उदात्त दायण है । जिस समय सुग्रीवसे मित्रता बरके रामने प्रतिज्ञा की थी, उस समय भी कहा था कि—
तद् भूदि धनं देयि राज्ञो यदभिचक्षितम् ।
करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥

मैं लोभ, मोह और अज्ञानसे निराकी सत्य मर्यादाको न नहीं चूँगा । उन्होंने चित्रकूटमें भी भरतसे कहा ।
‘भयिष्येके समस्त प्रतिज्ञा बरके अब मैं जीतेजी स प्रतिज्ञाको मिथ्या नहीं बर सकूँगा; क्योंकि तयका पालन मुझे सदा ही इष्ट है ।’

पिता-भक्ति—माता-पिताकी भक्तिक्र अनुपम आदर्श गगान् रामने जो निभाया है, उसका निर्वाह करनेवाले तत्पिप व्यक्ति ही गगनामें मिलेगे । पिताके प्रति उनकी भक्तिकी चर्चा हो चुकी है । अब विमाताके प्रति देखें ।
गृह-भक्तिकी परम सीमा यहाँ प्रकट है—

न तेऽग्न्या मध्यमा नाग गर्हितय्या कदाचन ।

तामधेक्ष्याकुतायस्य भरतस्य कथां कुद ॥

(३।१६।३०)

बेपञ्चयटीमें कीकेशीके प्रति लक्ष्मणके अनुदार वचन सुनकर कहते हैं—‘लक्ष्मण ! तुम्हें भगनी मौकी निन्दा कभी नहीं करनी चाहिये । तुम इन्चकु-कुत्रेष्ट भरतजीकी ही चर्चा करो’ । सदाचारका यह पैसा अन्दात रूप है ।

वृत्तज्ञता—मनुष्यका वृत्त होना मानकाका परम उपादेय गुण है, जिसका प्रत्येक मानवमें होना आवश्यक है । जटायुके मरनेपर भगवान् रामका वृत्तज्ञतापूर्वक शोकोद्गार इस विषयमें उल्लेख्य है ।

—‘लक्ष्मण ! इस समय सीताहरणका उतना दुःख नहीं है, जितना कि मेरे लिये प्राणत्याग करनेवाले जटायुकी मृत्युसे हो रहा है । जिस प्रकारसे पूज्य पिता दशरथ मेरे माननीय थे, वैसे ही ये पश्चिराज जटायु भी हैं । (३।६८।२५-२६) इसी प्रकार हनुमान्जी-के प्रति रामकी वृत्तज्ञता तथा उदारतामयी उक्ति है—

मद्भजे जीर्णतां यातु यद्वयोपहतं कपे ।

नरा प्रत्युपकारणामापस्वयायानि पात्रनाम् ॥

(७।४०।२४)

‘हनुमान् ! तुमने जो मेरे साथ उपकार किया है, वह मेरे अंदर ही जीर्ण हो जाय, मेरे लिये उसका प्रत्युपकार करनेका कोई कभी अवसर ही न आवे; क्योंकि आपत्तिमें ही प्रत्युपकारकी अपेक्षा होती है ।’

मित्रता—रामके चरित्रमें मैत्रीकी परकाष्ठा देखी जाती है । विरज सुग्रीवके साथ मैत्री कर रामने उसका पूरा निर्वाह किया और उसे श्रेष्ठ मित्र माना तथा अन्तिम समय उन्हें अपने साथ भी रखा । (बा० रा० ७।१०८।२५) मैत्रीका निर्वाह सदाचारका अन्यतम अङ्ग है ।

उदारता—कैसेभीसे बात करते हुए भगवान् राम कहते हैं—

अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिद्यान् धनानि च ।

दृष्टो भ्रात्रे स्वयं दयां भरताय प्रचोदितः ॥

(बा० रा० २।१६।७)

‘मैं भरतके लिये राज्य, सीता, प्रिय प्राणों और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको भी प्रसन्नतापूर्वक दे सकता हूँ ।’ रामकी ऐसी सदाचारमयी उदात्त भावना प्रत्येक अक्सरपर देखनेको मिलती है । जहाँ देनेका प्रसन्नता आया है, वहाँ उनकी कहीं भी संकुचित वृत्ति नहीं देखी जाती ।

अपकारकी विस्मृति—उपकारका स्मरण करना आवश्यक इसलिये है कि किसी प्रकारसे वह उसका प्रत्युपकार कर क्षणमुक्त हो, किंतु अपकारका स्मरण

एषान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम् ।
 कथमायं संस्कारो मनापेय यथा तव ॥
 (६ । १११ । १०१)

रावण-वधके अनन्तर राम विभीषणसे यह रहे हैं : 'मरणक ही वैरभावकी सीमा है । वैरभाव प्रयोजन होना चाहिये, मित्रप्रयोजन नहीं । प्रयोजनकी नैके साथ ही वैरभावकी समाप्ति हो जानी चाहिये । तुम इसका संस्कार करो, जैसा यह तुम्हारा प्रीय है, वैसा ही मेरा भी है ।'

मर्यादाकी रक्षा हो, इसलिये उन्होंने कौसल्याकी आज्ञा (जिनका स्थान पितासे दशगुना बढ़ा है—'पितुर्दशगुण्य माता गौरवेण्यतिरिच्यते') । स्वीकार करके अपने पिताकी मर्यादा सुरक्षित की । पुरुषके एकपत्नीव्रतकी मर्यादाको परमावश्यक समझे थे । यही कारण है कि सीता-परित्यागके अनन्तर पुत्र-पत्नी-रहित होते हुए भी द्वितीय पत्नीको स्वीकार नहीं किया और सुवर्गमयी सीताकी प्रतिमासे भवमेव-यज्ञका अनुष्ठान किया । मर्यादापालक राम-के सम्पूर्ण जीवनके मर्यादित होनेके कारण ही उन्हें वाल्मीकिने महान् धर्मके रूपमें स्वीकार किया । रामकी यह उक्ति स्वयं उन्हें धर्ममूर्तियज्ञ स्वरूप प्रदान कर रही है—

नाहमर्थपरो देवि श्रेयमावस्तुमुत्तमम् ।
 विदि मामृषिभिस्तुल्यं विमलं धर्ममाश्रितम् ॥
 (२ । ११ । २०)

'देवि ! मैं धनका उपासक होकर संसारमें नहीं रहना चाहता । तुम विश्वास करो । मैं भी ऋषियोंकी भाँति निर्मल धर्मज्ञ आश्रय ले रहा हूँ ।' प्रसङ्गवश कुछ सदाचारके वचनोंको भी उद्धृत करना आवश्यक समझकर अब वाल्मीकिप्रतिपादित यहाँ कुछ शिष्योंके सदाचार-विषयकी बातें दी जा रही हैं—

जिन शिष्योंको अपना पति—चाहे वह नागरिक वनवासी, मन्त्र-ब्रुता या मित्र भी प्रकाशक क्यों न हो पर प्रिय हो, उन शिष्योंको अम्युदयशाली लोकोंकी प्राप्ति होती है । दुष्टं स्वभाववाला, त्रेच्छाचारी, धनहीन भी पति उत्तम शिष्योंके त्रिय श्रेष्ठ देवता है । हे सीते ! पतिसे बन्धन छोड़ कोई हितकारी बन्धु नहीं है, इसे (अनसूया) विचारपूर्वक देख रही हूँ । असाध्य, कामुक शिष्योंके गुण और दोषोंका ज्ञान नहीं रहता । पतिपर शसन करती हुई स्वच्छन्द विचरती है । (अयो० ११७ । २३ । २७ ।)

रामज्ञ कौसल्याके प्रति यह कथन भी सदाचारिण शिष्योंके लिये उपयोगी है—जो स्त्री गुण और जातिसे उत्तम होकर भी क्रन और उपवासमें (ही) आसक्त रहती है और पतिसेवा नहीं करती, वह अधम गतिक पाती है । शिष्यों देवताओंकी पूजा-बन्धनासे रहित होते हैं । पतिसेवासे उत्तम गति प्राप्त करती हैं । पतिसेवा तथा उनका प्रियकार्य करना ही शिष्योंका वेदसम्बन्ध धर्म है । (२ । २४ । २५-२८ ।)

सीताका रामके प्रति यह कथन भी सदाचारका उत्कृष्ट रूप है—'आर्यपुत्र ! पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू—ये अपने पुण्यका भोग करते हुए अपने-अपने भाग्यानुसार जीवन बिताते हैं । वेदका नारी ही अपने पतिके भाग्यका अनुसरण करती है । शिष्योंके लिये इस लोक तथा परलोकमें एकमात्र पति ही आश्रय है । पिता-पुत्र आत्मा, मान्य और समीजन सहायक नहीं हैं ।' (अयो० २७ । ४-६ ।) कौसल्याका सीताके प्रति उपदेश कुत्रेन नारियोंके लिये भी आदर्श सदाचार है—

साध्वीनां ॥ स्थितानां तु क्षीले सत्ये श्रुते स्थिते ।
 स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥
 (२ । ११ । २४)

शील, सत्य, शास्त्र, मर्मादामें स्थित साध्वी श्रियोंके
एकमात्र पति ही परम पवित्र देव हैं ।

वाल्मीकीयरामायणमें प्रतिपादित सदाचारके कर्मानंके
प्रवरगमें श्रीरामके आचरणको आदर्श माना गया है
और उनके द्वारा किया गया आचार ही मुख्य
अनुसरणीय सदाचार समझा जाता है । इसीलिये

रामायणका महत्तात्पर्य 'रामयदेव धर्मितम्वनध्वि
रायणादिवत्' प्रसिद्ध है । श्रीरामका सदाचार सर्व
लिये अनुसरणीय है । इस प्रकार देखा जाय तो मन्द
रामके प्रत्येक कार्य जन्मसे वास्तुस्थिति मर्मादामें पूर्ण
रहा । अतः वाल्मीकीयरामायणका सदाचार भगवान् रामके
आचार ही है जो मानवमात्रके लिये अनुसरणीय है ।

महाभारतमें सदाचार-विवेचन

(लेखक—श्रीनिरिघरजी योगेश्वर, एम्. ए.)

सभी शास्त्रोंमें सर्वोच्च पञ्चमवेद महाभारत सदाचार-
सम्बन्धी उपदेशोंका अक्षय रत्नाकर है । इस सम्बन्धमें
महर्षि कृष्णद्वैपायनका यह उद्घोष वि—'जो कुछ
महाभारतमें वर्णित है, वही अन्यत्र भी है, जो इसमें नहीं
है, वह कहीं नहीं है'—अक्षरशः सत्य है । अठारह पर्वों,
एक सौ पर्वध्यायों, एक हजार नौ सौ तेईस अध्यायों
तथा एक लाख श्लोकोंवाले इस 'धर्मशास्त्र'में पदे-
पदे सदाचारके मधुर सुलभित अमृतोपदेश भरे पड़े
हैं । महाभारतकी मूलकथा सदाचारी पाण्डवोंकी
दुराचारी कौरवोंपर विजयका दिग्दर्शन कराती है ।
मूलकथाके साथ-साथ अनेक अशान्तर कथाएँ भी
सदाचारका महत्त्व दर्शाती हैं । आदिपर्वके आरम्भमें
आपेक्ष्यधर्मके शिष्यों—'आरुणि', 'उपमन्यु' और 'वैद'
आदिकी कथाएँ आदर्श गुरुमतिके सुन्दर उदाहरण हैं ।
मपतिके स्वर्गपतनके समय अष्टवने उनसे प्रश्न किया
वि—'पात्रन् । मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जोगोष्ठी प्राप्ति कैसे कर
सकता है ?' तो उन्होंने अपने उत्तरमें सदाचारका
निर्माण करते हुए कहा था, 'स्वर्गके सात द्वार हैं—
दान, तप, दाम, दम, राज्ञा, सरस्त्रा और वरुणा ।'
अभिमान तप्तो नष्ट कर देना है । अमयके चार साधन
हैं—अग्निहोत्र, दौन, वेदाध्ययन और यज्ञ ।
सम्पत्ति होनेपर सुख और अपमानित होनेपर
दुःख नहीं मन्त्र कहिये ।

कर्णवर्णमें पतिव्रता श्री तथा कौशिक ब्राह्मणों
कथाके माध्यमसे मार्कण्डेय ऋषि पाण्डवोंको शिक्षाचर-
का उपदेश देते हुए कहते हैं—'शिष्ट पुरुष धर्म,
तप, दान, स्वाध्याय और सत्यभाषणका ही व्यवहार
करते हैं ।' सदाचारी मनुष्य वही है जो कान, क्रोध,
लोभ, दम्भ और उदण्डता आदि दुर्गुणोंको जीत
लेता है । वेदका सार है—सत्य, सत्यका सार है—
इन्द्रिय-संयम और इन्द्रिय-संयमका सार है—त्याग ।
त्याग शिष्ट पुरुषोंका विशेष गुण है । शिष्ट पुरुष अनेक
विद्वान् और नियम-पालक एवं धर्मपर चलनेवाले होते हैं ।
नास्तिक, पापी तथा निर्दयी पुरुषोंका सङ्ग छोड़ दो ।
अहिंसा और सत्य—ये ही जीविका कल्याण करते हैं ।
न्याययुक्त कर्मोंका आरम्भ, किसीसे द्वेष न करना और
दान करना ही धर्म है—वही शिक्षाचर है ।

महाभारतमें सदाचारका अत्युत्तम विवेचन शान्तिपर्व
और अनुशासनपर्वमें हुआ है । शान्तिपर्वमें एक स्थान-
पर युधिष्ठिरको शौलकी महत्ता बताते हुए महाराज
भीष्मजीने उन्हें मन, वाणी और शरीरसे किसी भी
प्राणीसे द्वेष न करना, सामर्थ्यानुसार दान देना, केवल
वही कार्य करना जिससे सभी प्राणियोंका मङ्गल होना
हो तथा जिसे करते समय आत्म-संतोषका अनुभव न
होना हो—शीघ्रतः संश्रम सङ्ग बतयाया है । इसी

प्रसङ्गमें इन्द्र और प्रह्लादकी कथाके प्रतीकरूपमें शील, धर्म, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मीको शीलके ही आधारपर आश्रित बताया गया है—

धर्मः सत्यं तथा धृत्वं यत्नं चैव तथाप्यहम् ।

शीलमूल्या महाप्राप्त सदा नास्त्यत्र संशयः ॥

(महाभाग शान्ति० १२४।१२)

युधिष्ठिरके प्रति भीष्मपितामहजीने शिष्ट पुरुषोंके गुणोंका प्रतिपादन इस प्रकार किया है—‘शिष्ट पुरुष मांस-भक्षणसे दूर, प्रिय-अप्रियमें सम रहते हैं; इन्द्रिय-संयम तथा सत्य-यात्नमें ही प्रीति रखते और दान देते ही हैं; दान लेनेकी चेष्टा नहीं करते । वे परोपकारी, दयालु, अतिथिसेवी, माता-पिताके सेवक और देवता तथा कित्तोंके पूजक होते हैं । उनमें काम, क्रोध, ममता, मोह, मत्सरता, भय, चरुता, लोभ, मिश्रता-का सदा अभाव होता है । वे लाभ-हानि, सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन और मरणमें समान समझते हैं । वे उपमी, हृदयश्रिमी, प्रगतिशील एवं श्रेष्ठ मार्ग-पर ही चलनेवाले होते हैं । वे धन या वस्तु इच्छासे नहीं, अनित्य निःस्वार्थभावसे धर्मका सेवन करते हैं, धर्मका बाध डोंग नहीं रखते । दूसरोंके संसर्ग दूर करनेके लिये वे अपना सर्वस्वतक छुटा सक्नेका साहस करते हैं ।’

शान्तिपर्वमें मोक्षधर्मके दो सौ तैत्तलीसवें अध्यायमें मुख्य सदाचारका वर्णन है । इसमें कहा गया है कि सदाचारी पुरुष सूर्योदयसे धृताग्र पहले उठे, सूर्योदयके समय कामी न सोये । सङ्गर, गौओंके मध्य और अजसे भरे हरे-भरे खेतोंमें मल-मूत्रका त्याग नहीं करे । शीतके उत्तरान्त मनुष्यको डुल्ला करके नदी आदिमें स्नान, संध्या और देवता-पितरोंका श्रद्धाभावसे तर्पण करना चाहिये । प्रातः-सायंकौ संध्या कर गायत्रीजप करे ।

भोजन करनेसे पहले दोनों हाथ-पैर और मुँह धो लेना चाहिये तथा पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके भोजन करना चाहिये । परोसे भोजनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । रातको भीगे पैर न सोये । माक्षणको विषादी तथा अमृतभोवी होना चाहिये—

विषसादी भवेदित्यं नित्यं चामृतभोजनः ॥

(२४१।१५)

जो मिठीके ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता और नख चबाता है, उससी आयु क्षीण होती है । अतिथिसे कामी मूला न रहने दे । न्यायसे जीविका अर्जित करे और माता-पिता आदि बड़ोंकी आज्ञासे ही उसे खर्च करे । गुरुजन्योंको आसन, मान, दान आदिसे सदैव प्रसन्न रखे । गंगी क्षी, उदय, अस्त, मध्याह्न तथा महर्णके समय सूर्यगर छछिपात वर्जित है । परिचित मनुष्यसे भेंट होनेपर कुशल-क्षेम पूछना चाहिये । सभी शुभकार्य दाहिने हाथसे करे । सूर्य और चन्द्रमाकी ओर मुँह करके कामी पेशाव न करे । लीके साथ एक आसनपर सोना और एक ही पात्रमें भोजन करना आयुको नष्ट करता है । अपनेसे बड़ोंको कामी ‘दू’ कहकर न पुकारे । शिष्ट लोगोंका कथन है कि सभी प्राणियोंका धर्म मानसिक है, अतः मनसे समस्त जीवोंके कल्याणका ही चिन्तन करना चाहिये ।’

अनुशासनपर्वके ९७, ९९ तथा १०४वें अध्याय-में सदाचारका अत्यन्त मार्मिक निरूपण हुआ है । अध्याय १०४में आता है कि युधिष्ठिरने भीष्मपितामह-से पूछा कि ‘शास्त्रोंमें मनुष्यकी आयु सौ वर्ष बनायी गयी है; पर क्या कारण है कि वह पूरी आयु भोगने-से पहले ही मृत्युका प्राप्त बन जाता है ?’ तब भीष्मजीने जो कहा वह इस प्रकार है— ‘युधिष्ठिर ! आयु, लक्ष्मी तथा इहलोक एवं परलोकमें

नींद लेना, पढ़ना और भोजन करना; अशुचिवाक्या
अनपराधपर्यन्त भी वे 'पढ़ना, जहाँ जाना आदर
होता हो वहाँ जाना और निन्दा एवं धुमकी
दि आयुनाशक, अशुभ मर्षणा छोड़ दे। भोजन
भीने पाँच ही करे, पर भीमे पाँच शायन करना
नहीं दे। पशिलेकी हिंसा न करे। पुत्रोंसे अच्छी
या पढ़ाये, कन्याको धेनु कुलमें निवाड़े, मित्रको धर्म-
धर्म प्रेरित करे तथा नौकर भी अच्छे कुलके ही
ले। बच्चोंसे दण्डप्रहारान्त देवता, दास्य, अनिधि,
और बाहरके भोजन कर लेनेपर ही स्वयं भोजन
करे। जिसे कुत्तेने दंष्ट्र लिया हो, जो लठवापी आँखोंका
का बना हो, जो लौच दिया गया हो, जो उच्छिष्ट अथवा
सी हो और जिसे राजस्वका भीने पड़ाया हो उस
भोजनका परिष्कार कर दे। अपने जन्मनक्षत्रमें धाड़
भी न करे, महात्माओंकी निन्दा और उनके गुण
मौके प्रकटीकरणसे सदैव बचे। निवास उसी गृहमें
करे, जो शास्त्रागारा वास्तुप्रजनपूर्वक अच्छे कारीगरसे
मिले हो। रानको मढ़ाना और सस खाना नहीं चाहिये।
सि-प्रच्छन्न एवं मंदिरापानसे बड़का बड़े पात्र मड़ी
—इनका कामी मूढकार भी उपयोग न करे। छिपोसे
प न रखे। सुप्रश्रया, सुन्दर, रूपवती, वृद्धीन एवं गृह-
उपदेश कन्याका ही पाणिप्रक्षण करे और निय
मिहोत्र करे।

बूढ़े, मित्र, गरीब तथा बन्धुको अवश्य आश्रय दे।
फलकारी पक्षी—जैसे तोता, मैना आदि पालना अच्छा
है, पर उड़ीशक—गीध, अगली कबूतर तथा भयम नामक
और यदि घरमें कभी आ जायें तो वास्तुशान्ति करवाना

चाहिये। पशु देखनेके अनिष्टिक बिना बुलाये बड़ी न
जाय। भोजन करने समय आसनपर बैठना, पीन रहना,
पवित्र वस्त्र धारण करनेके साथ-साथ उत्तरोप (चादर या
गमटा) भी रखना आदि नियमोंका पालन करे। सैरके
लिये, मङ्गलार्थ धूमनेके लिये और देशभूतोंके लिये
अच्छ-अच्छ वस्त्र रखे। पेशाब आदि क्रियाएँ घरमें दूर
करे, दूर ही पर छोड़े और दूरपर ही नष्टन पेंके।
स्नानके बाद काल रंगके पुष्प धारण करे तथा गीका
चन्दन अपने ललाटपर लगाये। आश्रममेद और वर्ग-
मेदके अनुसार सदाचार-गालनमें अन्तर तो है, पर
उत्पुक्त शुभ कर्मोंका अनुष्ठान सभीके लिये आवश्यक है।

गृहस्थके सदाचरित दान्त, अनिन्दक और जितेन्द्रिय
होना चाहिये। उसे अपने घरके लोगों तथा नीकतोंसे
झगडा नहीं करना चाहिये—

सदाचरितो दान्तो ह्यनख्युर्जितेन्द्रियः।
शुद्धिर्वा दासवर्गेण विचारं न समाचरेत्॥

(वाल्मीकि २४। १४। १५)

इस प्रकार यहाँ गृहस्थके आचरणका वर्णन किया
गया। वानप्रस्थियों तथा सन्यासियोंके शास्त्रनिर्दिष्ट
आचार बड़े पवित्र हैं। वानप्रस्थी क्योंकि समय खुले
आकाशके नीचे, हेमन्तमें जलमें और ग्रीष्म ऋतुमें
पञ्चामि सेवन कर तप करते हैं। ससारी प्रायः सारे
प्रपञ्चसे अलग रहकर केवल भगवन्निन्तन करते हैं।
वे सभी दुन्दोसे मुक्त होकर सर्वार्थभावपूर्वक केवल
भगवदर्थ ही शुद्ध धर्मका अनुष्ठान करते हैं।

● महाभारत १२। १४३-४६ तथा मनु० ६। ३८, ६। ९० (एष चोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः)
के अनुसार गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासियोंके आचार मुख्यतया ब्राह्मणके ही लिये हैं। मनु० ७८ अध्यायोंके
आचार गांधर्वके लिये हैं, तथापि जितना सम्भव हो, दूसरोंको भी इनका अनुवर्तन करना चाहिये।

श्रीमद्भगवद्गीतामें मदाचारका सिद्धान्त

(श्रीमत्पद्मसहस्रनामस्तोत्रार्थं भाषितं ब्रह्मनिष्ठ भी १०८ स्वामी ईश्वरानन्दमिश्रिणी मद्रास, वेदान्तमार्गशाला, आधुनिकेन्द्र, मद्रास, एन्दोर)

हमारे पूर्वजोंने धर्मकी परिधि बना करके हुए कथा है कि 'आचारः परमो धर्मः'—आचार ही सबसे बड़ा धर्म है और 'आचारहीन पुरुषको कण्ठस्थ किये गये चारों वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। अतः सदाचारका बड़ा महत्त्व है। उसके सिद्धान्तोंको गीताके माध्यमसे यहाँ समझें।

गीतामें सदाचारका क्रमिक वर्णन तो नहीं है, पर उसका सदाचार क्या है, साधनको क्या करना चाहिये, क्या नहीं—यह निर्णय उसका मनन करनेवाला स्वयं कर लेना है। प्रायः मानवके समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि क्या करे, क्या न करे, इस कर्म-संघट्टको गीता सुलझा देती है। समस्त कामनाओंका परित्याग कर स्वार्थको परार्थमें आहुति देकर ममता और अहंकारसे रहित हो देहा-काल-अवस्थाको ध्यानमें रक्खता हुआ व्यक्ति जो कुछ करेगा, वही सदाचार होगा। इस प्रकार कर्तव्यका निर्णय करनेवाली मति गीताकी परिभाषामें 'व्यवसायात्मिका बुद्धि' कही गयी है। गीता-शास्त्रके उपसंहारमें भगवान् कहते हैं—'येन जो यह अति गोप्य ज्ञान मुझें बतलाया, अब उन सबोंको विचारकर तुम जो चाहो उसे करो।' इससे सिद्ध होता है कि गीता बुद्धिवादी दर्शन होनेसे मानवको अपना आचार स्वयं निर्णय करने योग्य बनाती है। सम्पूर्ण गीताशास्त्र श्रवण करनेके बाद अर्जुन समझ गया कि गह्रित होनेपर भी उसके लिये उस स्थितिमें गुरुजनोंके साथ युद्ध क्यों व्याप्युक्त था। यही गीताकी विशेषता है।

गीतामें वर्णित सदाचारका संक्षिप्त सार यह है—

आदि दुरुगुणोंका त्याग, मैत्री, वरुणा, क्षमा, स्मृति, उदारता आदि मद्गुणोंका पावन, दृष्ट-अनिष्ट, क्षामान, सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय समभाव, निर्भय, शुद्ध विचार, कामवासनाका वर्तन्यपराधपना और परमेश्वरको मणियोंमें सूत्रक सच ऊँच-नीच प्राणियोंमें अनुस्यूत देखना, अन्तः और बुद्धिको उन्हींमें समर्पित करते हुए सर्वतः हर हो जाना गीतामें वर्णित सदाचार है।

अन्य शास्त्रों एवं गीतामें वर्णित सदाचारमें अन्तर है; क्योंकि गीता अन्तःशुद्धिपर विशेष है। वस्तुतः बाह्य सदाचारका कारण भी अन्तः ही है। मनुष्यकी यह प्रकृति है कि जो भाव उ मनमें उदित होते हैं, वे ही वाणीसे निकलते हैं और वे ही आचरणमें भी आते हैं। जो जैसा आचरण करे, वैसा ही उसका परिणाम भी भोगता है। जब भावशुद्धि नहीं होगी, तबतक कोई किन्तनी भी ब आचारसंहिता क्यों न बना डाले, सुधारकी सम्भाव न होगी। अतः सदाचारकी पृष्ठभूमि बाहर नहीं अंदर है। केवल बाह्यआचरणसे भी सदाचारका निर्णय नहीं हो सकता। यह भी देखना चाहिये कि वह उस कर्मको जिस भावना या उद्देश्यसे कर रहा है। शुद्ध और अशुद्ध भावनाके अनुसार ही उसका सत्-असत् परिणाम होगा। इसीलिये गीतामें भाव-सशुद्धिको 'मानस तपः' कहा गया है। यही सदाचारका सैद्धान्तिक मूल है।

महात्मा विदुरकी मदाचार-शिक्षा

(लेखक—श्रीविदिवरचरणाजी आपराज, भवनाथप्रसाद ग्यावाधीस)

न तत् परम्य संख्यान् प्रतिकूलं यदात्मनः ।

यह वाक्य विदुरनीति (७ । ७१) का है । इसका तात्पर्य है कि वह पापों दूसरोंके प्रति न किया जाय जो स्वयं अपने प्रति किये जानेपर प्रतिकूल हो । स्वर्गवत्सादृशित धीराजेंद्रप्रसादजीने विदुरबुद्धीस्थित महात्मा विदुरकी प्रतिमाका अनावरण (वर्णित) पूर्णिमादिनाह ३ नवम्बर सन् १९६०को) करते हुए कहा था कि "विषयके निश्चासमें महात्मा विदुर पहले सन थे, जिन्होंने मानव-जातिमें यह सूत्र दिया और जिसे महात्मा ईमाने लगभग दस हजार वर्ष उपरान्त दुहराया ।" यह है कि यह सूत्र मन्त्र बहुत प्राचीन कालमें मानव-जातिमें सदाचारपर लानेके लिये दिया गया था । इस मन्त्रको अगलाने ही व्यावहारिक जीवनमें सदाचार आ जाना है । यह सूत्र सम्पूर्ण मानव-मात्रके लिये दिया गया था । सदाचारकी आवश्यकता प्रत्येक धर्म व मजहबमें होती है । यह ऐसा मन्त्र है कि यदि इसे सिद्धान्तस्वरूपमें स्वीकार कर जीवनमें उतार दिया जाय तो लोक एवं परलोक दोनों ही सँभल जायें । यह मूल तो इतना है कि इसमें किसी प्रगल्भकी विद्वत्ताकी आवश्यकता ही नहीं है । जब कभी कोई कार्य किया जाय, तब यह भाव आना चाहिये कि ऐसी परिस्थितिमें यदि अन्य व्यक्ति हमारे साथ यही व्यवहार करता तो हमसे क्या लगता ? उदाहरणार्थ हम नहीं चाहते कि कोई हमसे छूट बोले तो हमें भी दूसरोंके प्रति छूट नहीं बोलना चाहिये । हम चाहते हैं कि कोई हमारी चोरी न करे, हमसे छल-कपट न करे तो हम भी किसीसे किसी प्रगल्भकी चोरी या छल-कपट न करें । हम यह भी चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे

साथ शिष्ट व्यवहार करें, प्रिय बोले, हमें आदर दें । अब हमें भी चाहिये कि दूसरोंके प्रति हम भी ऐसा ही करें । कोई नहीं चाहता कि कोई उसके साथ बुरा दुरुपयोग करे, चाहे वह बुरा शारीरिक हो, बौद्धिक या भवन-दुरुपयोग अथवा किसी परिस्थिति-विशेषका हो; अब हमारे लिये भी आवश्यक हो जाना है कि जो भी किसी प्रगल्भका बुरा हमसे प्राप्त है, उसे अन्यरूपेण प्रतिकूल प्रयुक्त न करें । केवल इतनेसे ही हम बुराईयोंमें बच जायेंगे और हममें सदाचार आ जायगा—मले ही हम शिक्षित हों या नहीं, मनुस्मृति या अन्य धर्मशास्त्र पढ़ें हों या नहीं और महात्माओंके प्रवचन सुनें हों या नहीं । सदाचारके लिये प्रथम नैतिकता आवश्यक है । किंतु कहना पड़ता है कि पाश्चात्य लोगोंकी तुलनामें हम लोगोंमें उसकी कमी है, जिसका मुख्य कारण उपर्युक्त मूल मन्त्रको भूल जाना ही है ।

यह सूत्र व्यावहारिक जीवनमें केवल व्यक्तिपर्यंत ही सम्बद्ध नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्रों व सभी समाजों-पर भी लागू होता है । हम विपत्तिके समय समाजसे आशा करते हैं कि समाज हमारी सहायता करे, अब हम भी समाजके काम आयें—यह भावना बनानी चाहिये । समाजसे हम आशा करते हैं कि कोई भी हमारी बड़-बेटीको कुदृष्टिसे न देखे तो हमको भी वही बात जीवनमें उतारनी चाहिये जिससे अपना ही नहीं, बल्कि समाजका भी कल्याण होगा । अतएव यह सूत्रमन्त्र मानवताके लिये हर परिस्थिति व हर कालमें व्यक्तिमें सदाचार लानेके लिये आवश्यक है । इसके लिये मानव-जाति महात्मा विदुरका आभारी है । इसीका प्रकाश भीष्मपितामहका पुत्रिष्ठिको प्रकारान्तरसे दिया गया वह उपदेश है कि—

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।

मन तथा मन योग्यरूपके स्थिते अर्पित होता है । उसकी समस्त विभूतिश्री योग्यरूपके स्थिते होती है ।
(८) कामरूपतभी-उमकी बुद्धि कामनाओंसे धूमिल नहीं होती, क्योंकि वह कामनामनाओंसे परे होता है । वह कभी विषयोंके अनुविभूतन नहीं करता और उनमें उमकी आत्मिक नहीं होती । अन्तःकरण, क्रोध, लोभादि दूषण शत्रु उममें स्थित पराजित रहते हैं । वे उममें विदेशको उपहृत नहीं कर पाते ।
(९) शान्त-उमकी चित्तवृत्तियाँ दमित रहती हैं और इन्द्रियों, चोड़े विषयोंकी ओर नहीं दोस्त; क्योंकि निरोधकी लगन उनके मूर्धमे स्थित रहती है । वह संप्रति, अनुशासित, आत्मनिग्रहीत और आत्मवन्द्य होता है ।

(१०) मृदु-वह मृदु होता है । जैसे पुष्प, जल, नवनीत और कमलरूप स्वभावसे ही कोमल हैं, वैसे ही सदाचारीय स्वभाव कोमल होता है, परंतु उसमें बलसे भी अधिक कठोरता भी रहती है । वह दूसरे दीन, दुःखी जनको योड़ी-नी योड़ासे भी व्यग्र हो जाता है, किंतु स्वयं बड़ी-से-बड़ी आपत्तियों सह लेता है । उमका चित्त सरल होता है और पुण्यके ममान मभीको

सुगन्धित करना उमका स्वाभाविक धर्म होता है । वह मित्रोमें परम वचन नहीं बोधता । उसकी वाणीमें अप्रत पुत्र होता है । (११) शुचि—वह पवित्र होता है । शरीरको पवित्रताके साथ मन, वाणी और कर्मकी पवित्रता उममें सर्वत्र रहती है । वह मनसे कभी भ्रम नहीं मोचना, वाणीसे भ्रम नहीं बोधता और शरीरसे कभी भ्रम नहीं करता । वह सम्पन्न, आजीव, सम्पत्-वर्मान्त और सम्पत्-वर्धित होता है । मय और अहिंसाका पूर्णतः परिपालन करनेसे कारण उमका नाम तथा उसकी कथन भी गायक होती है । (१२) अकिंचन—उसका रास कुछ भी नहीं होता । मग्नकी वृत्ति भी उसमें नहीं होती । यदि योड़ा-बहुत संपन्न होता भी है तो वह उसे भगवान्का—समाजका समझना है और मर्त्य समाजके हितमें लगानेके लिये तत्पर रहता है । उसके हृदयमें संगृहीत वस्तुओंके प्रति अधिग्रहकी भावना कितना ममत्व नहीं होता ।

(१३) अनीह—वह अनीह होता है । प्रातः विषयोंके योगकी शृङ्गा उसमें नहीं होती और अप्रातः विषयोंकी वासिनी भी वह लालसा नहीं करता । वह अकाम—कामनाओंसे मुक्त और वासनाओंसे अदृष्ट होता है ।

१—
ए उपकार वचन मन कथा । एत नदह मुधात नगराया ॥
एत नदहि दुख रहित लगी । पर दुख हेतु अमृत अभागी ॥
भूतक लम नत इयाल । परहित नित नद विपतिविण्णल ॥

लगा—
एत विदध वरिता निरिधनो । परहित हेतु नदह ने बनो ॥
एत हृदय नवनीत लमन । इहा कविन परि कदे न जाना ॥
नित परित्याग द्रवद नवनीता । पर दुख द्रवहि नत मुनीना ॥ (मानव ७ । १२४ । १४)

२—कामेस्तेस्तेर्हृत्तज्जानाः प्रपद्यन्तेऽप्यदेवताः । (गीता ७ । २०)

४—दान्तः शमपरः शशत् परिकल्पेन न चिन्दति । न च तत्त्वनि दाताऽप्या दृष्ट्वा परगता भवन् ॥

(महाभारत, वनपर्व)

(क) गीता २ । ६७, ६८ । ६-७, १६ । ११ ॥

वदते सन् समान चित्तं हिन अनहितं नहि कोह । अवलिगतं मुभ मुग्नं विमि सम मुगध कर दोह ॥ (मानव १ । ३६)

५—(अ) अद्विर्भावानि शुद्धचिन्तितमनः ॥ येन शुद्धचित्ति । विज्ञातयोग्या भूतत्वा बुद्धिर्जनैः शुद्धयति ॥ (मनु ०५ । १०९)

उसी प्रकार वह भी मर्यादाका पालन करता है, शक्ति पाकर बौराने अपना अर्थको पीड़ित करने नहीं लगता । अपने उदरमें अनेक विर्रैले और भयानक जीवजन्तुओं-को द्रष्टव्य देनेपर भी अप्रभावित रहनेवाले समुद्रकी भाँति ही वह समाजमें विपाक एवं अशान्त वातावरण बनानेवाले तत्त्वोंको अपने हृदयमें पचा लेता है और निर्विकार रहता है । वह गुणोंका संग्रह करता है ।

(२१) धृतिमान्—वह धैर्य धारण किये रहता है । वह न्यायपूर्ण तथा धर्मोचित मार्गसे कामी विचलित नहीं होता । प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी वह नहीं घबराता और न उसका विवेक ही कामी नष्ट होता है । हिमालयके समान वह सदा अचल रहता है । दुःख पड़नेपर वह स्वयं उसे सहता है । न वह अपना मानसिक स्तुल्यन खोता है और न दूसरोंको भी दुःखी होने या बनानेकी वक्रपणा का उपक्रम करता है ।

(२२) अमानी—वह मान चाहनेवाला अथवा मिथ्या गर्व करनेवाला मानी या अभिमानी नहीं होता । यदि उसे मान मिलता है तो वह प्रसन्न एवं गर्वित नहीं होता और यदि अपमान मिलता है तो वह दुःखी नहीं होता ।

(२३) मानवः—वह दूसरोंका सम्मान करता है । कामी किसीको अपमानित नहीं करता । उसके हृदयमें जीवमात्रके प्रति आदर, स्नेह, वात्सल्य और प्रेमका भाव होता है । वह सभीमें प्रभुकी मूर्तिका अवलोकन करता है । अतः समस्त जड़-चेतन अमूर्तके प्रति वह पूज्य-

मान रखता है और सम्मान करता है । (२४) कल्पः—वह समर्थ होता है । प्रत्येक कार्यको आत्मविश्वास और पूर्ण योग्यताके साथ करता है । अक्षमता, अयोग्यता एवं शक्तिहीनता उसमें नहीं होती । वह पलायनवादी, निराशावादी, कुप्ट-मस्त और दिग्भ्रमित नहीं होता । (२५) मैत्रः—वह जीवमात्रके प्रति मैत्रीभाव रखता है, समताके धरातलपर औरोंके दुःखोंको नाँट लेता है और अपने सुख तथा साधनाके शुभ परिणामोंको स्वयं नहीं भोगता । उनमें वह सभीको समानभागी मानता है । उसका किसीसे वैर-विरोध नहीं होता । "वसुधैव कुटुम्बकम्" के सिद्धान्तका वह पूर्णतः परिपालन करता है ।

(२६) कारणिकः—वह करुणापूर्ण करुणाका सागर और करुणाकर होता है । उसका हृदय इतना संवेदनशील होता है कि दूसरेकी अल्प-से-अल्प पीड़ा भी उसके हृदयमें करुणाकी स्रोतस्त्रिनी धारा प्रवाहित कर देती है । उसकी यह करुणा किसी जीवविशेष अथवा कारणविशेषकी अपेक्षा नहीं करती । जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश सभीको बराबर मिलता है, वैसे ही उसकी करुणा भी सभीको समानरूपसे मिलती है ।

२७—कविः—वह कवि होता है । कवि ही नहीं, मनीषी-परिभू और स्वप्नभू भी होता है । उसे श्रान्त-दर्शा कहा गया है । जीवनसूत्रकी नयी सृष्टि, भविष्यके लिये संदेश, समाजके लिये प्रेरणा, सत्य, शिव और सौन्दर्यकी उपासना

१२ (अ) भूया यथा चारयने मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी ॥

(गीता १८ । ११ ।)

(ब) साध ही देखें वही १८ । १४ और १५ ।

१३—अदि मानप्रद आयु अमानी ॥ (मानस ।)

मन्त्रैर्गुरुमन्त्ररमो मन्त्रकः सङ्गवर्जितः । निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स कामेति पाण्डव ॥ (गीता ११ । ५५ ।)

यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा । हितकामो हरिश्चैतः सर्वदा तोष्यते मुनिभिः ॥

(वि० पु० ३ । ८ । १३ । १८ ।)

१४—अनुदेगकर वाक्य कथं प्रियहित च यत् । स्वाध्यायाम्भयनं चैव वाक्यं तत्र उच्यते ॥ (गीता १७ । १५ ।)

भक्ति), आचरणकी शुद्धि और यम-नियम-पालनपर देते हैं। दान-महिमा, कर्मफल, प्रायश्चित और पुनर्जन्मकी मान्यता सभी उपपुराणोंमें एक-सी है।

वैष्णव-उपपुराण—ये पाश्चात्तर और भागवत मत्तोसे सम्बद्ध हैं। वैष्णव-उपपुराणोंमें श्रीविष्णुधर्म, विष्णु-मौल्य, नारसिंह, वृहन्नारदीय और क्रियायोगसार—ये उप-पुराण प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त मार्गव-उपपुराण, कर्मपुराण, पुरुषोत्तमपुराण, आदिपुराण और कल्किपुराण भी कई स्थानोंसे मुद्रित हो चुके हैं। 'क्रियायोगसार' और 'वृहन्नारदीय' पुराणमें विष्णुभक्तिके विशेष निर्वचन हुआ है। वृहन्नारदीयमें भक्तिके दस सोपानों तथा विष्णुकी पञ्च शक्तियोंका सुन्दर निरूपण हुआ है। कुछ अध्याय गङ्गाकी महिमापर हैं। शिवकी भक्ति विष्णुभक्तिमें सहायक बताया गयी है। 'क्रियायोगसार'में द्वात्यभक्तिपर विशेष बल दिया गया है और क्रियायोग अर्थात् कर्मद्वारा योगमें आगमियोंका संनिवेश किया गया है—(१) गङ्गा, श्री लक्ष्मी और विष्णुकी आराधना, (२) ब्राह्मण-भक्ति, (३) अतिथि-सेवा, (४) दान, (५) एकाग्रशीलता और (६) धात्रीपूजा तथा तुलसीकी पूजा।

वैष्णव-उपपुराणोंका विषय वैष्णव-दर्शन और तदनुसृत वैष्णवचर्या है। वैष्णव-आचार, वैष्णव-कर्मवृण्ड, वैष्णव-पञ्चक अनुष्ठान और वैष्णव-तीर्थोंकी महिमाका भी इन उपपुराणोंमें विस्तारसे वर्णन हुआ है। ये आचार-विचार जनताको इनने मान्य हुए कि हिंदुओंके लिये सामान्य आचारकी व्यवस्था देनेवाले स्मृतिकर्तों और प्रबन्ध-लेखकोंमें इनके उद्धारण प्रचुरतासे घट्टन मिले हैं।

सौर-उपपुराणोंमें—सूर्य, सार्वभौम और भविष्योत्तरपुराण उपलब्ध हैं। सार्वभौम पूर्णतया सूर्यारधनसे सम्बद्ध है। इनमें योगचार, शिष्टाचार, आचार-विचार, मन्त्र, दीक्षा, विविध दान और कर्मफल आदिकका निरूपण है। प्रायः सभी महापुराणोंमें भी सूर्यारधन-सदाचारकी प्रचुर सामग्री है।

शैव-उपपुराणोंमें—शिवपुराण, सौर-पुराण, शिवधर्म, शिवधर्मोत्तर, शिवहस्त्य, एकाग्रपुराण, पराशर-

पुराण, वासिष्ठ, लिंगादि प्रसिद्ध शैवउपपुराण हैं। इनमें शिव, लिङ्ग और एकाग्रपुराण मुद्रित हैं। शिवपुराण आगमिक शैवमतके अनुकूल है। 'सौर-पुराण' पाशुपत-मतसे सम्बद्ध है। इसमें शिव-पार्वतीकी महिमा तथा अन्य मतोंकी अपेक्षा पाशुपतमतकी उत्कृष्टता प्रतिपादित हुई है। 'शिव-धर्म' और 'शिवधर्मोत्तर' भी वेदमित्र पाशुपतोंसे सम्बद्ध हैं। इनमें शिव-उपासकोंके विभिन्न कर्तव्य, शिवज्ञान-प्राप्ति, शिवप्रेमका अभ्यास, शिवसर्व-पूजा, व्रत, उपास, पापियोंको दण्ड और पुनर्जन्म आदिका निर्वचन है।

शाक्त-उपपुराणोंमें—इन पुराणोंमें देवीपुराण, महाभागवत-पुराण, देवीभागवतपुराण और कालिकापुराण—ये चार महत्त्वके हैं और मुद्रित हैं। देवीपुराणमें आदिशक्ति भगवती किम्पवसिनीके स्वरूप, अक्षर, कार्य और आराधनपर प्रकाश डाला गया है। इसमें विविध शाक्तव्रतोपवास, आचार-विचार-व्यवहार और शैव, वैष्णव, ब्राह्म, गणपत्य आदि सम्प्रदायोंका भी परिचय है। 'महाभागवत' भागवत महापुराणसे सर्वथा भिन्न है। इसमें परब्रह्मस्वरूपा कालीका स्वरूप-विवेचन, उनके विभिन्न रूपों, कार्यों, दस महाविद्याओं तथा आराधना-विधियोंका वर्णन है। 'देवी-भागवत' उपपुराणको तो शाक्तजन महापुराण भी मानते हैं। इसमें शाक्त विचारणाका निरूपण है। इसमें परब्रह्म और परमात्मस्वरूपा देवी भुवनेश्वरीकी धारणा है, जो सृष्टि-हेतु स्वयंको पुरुष-प्रकृति-रूपोंमें विभक्त कर लेती हैं और विभिन्न लक्ष्योंकी पूर्तिके लिये दुर्गा, गङ्गा आदि रूपोंमें प्रकट होती हैं। 'देवीभागवत' भक्ति-पर बल देता है और सर्वत्र अवस्थामें ज्ञानको भक्ति ही मानता है। 'वराहपुराण'में विष्णुकी योगनिद्रा, कालिकाके स्वरूप और आराधनापर विवेचन है। कालिका ही सती और पार्वतीरूप धारण कर शिवकी पत्नी बनती हैं। 'वराहपुराण'में समाजिक और धार्मिक मर्यादोंकी बनेन बानें हैं।

पुत्र, परमारीके प्रति मातृभाव आदि विभिन्न गुणोंका संभवन तथा आरुक्ति-हिसादि दोहोंसे समावेश होता है। इनमें शुभाशुभ वर्मोंको खेद किया जाता है। स्वर्ग दिलानेवाले वर्म पने वर्तमान विधिवत् पात्र, मांस-मदिराज देव दान आदि। शुभ कार्य हैं और नरकमें वर्म (निरिद वर्म) अशुभ वर्म हैं। पूजन, तिलपूजन, अग्निभिन्नो-माद्यज-सेवा, मधुर सम्भाषण और पुरुषद्वार-सम्पन्नता अमय-धीर-साहसी होना) आदि सदाचार बिसेस न करनेसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पुरुजन-अभिसारम तथा वृद्धादिवर्गका पात्रन दित वर्मोंके अन्तर्गत हैं और दूसरे-देनेकी इच्छा, युद्ध होकर दूसरेपर आघात देने वर्म हैं। वर्णाश्रमवर्मरों भी प्रायः सामान्य-ही समझना चाहिये। उपपुराणोंमें वर्णों और

आश्रमोंके वर्तमान साहोपाय विस्तृत निरूपण हुआ है। आरम्भमें पाश्चात्यसंहिताएँ, वर्णाश्रम-धर्मरों मान्य नहीं करती थी, किन्तु ब्राह्मणमें वे वर्णाश्रम-धर्मके प्रमाणों आ गयी और तब पाश्चात्य-दर्शन-प्रेरित उप-पुराणोंमें वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण होने लगा। विष्णु-धर्मोत्तरपुराणमें चतुर्गर्ण और मिश्रकर्णके सामान्य धर्म और आपद्धर्म भी विवेचन है। विष्णुधर्मपुराणके अनुसार वर्णाश्रम-धर्म मनुष्यकी चरम शक्तिकी पथ-प्रगति है।

सम्प्रदायसम्बन्धी आचारोंमें शैव, वैष्णव और शाक्त धर्माचारोंका निरूपण हुआ है। परम धर्मके चार पाद हैं—चर्चा, विद्या, क्रिया और योग। दैनिक चर्चा सदाचारमय होनी चाहिये। इष्टदेवके स्वरूपका बोध होना चाहिये, उनकी प्रसन्नताकी क्रियाओंमें—उपासना-विधियों और सदाचारमें रत रहना चाहिये तथा योगनिष्ठ होकर उनका ध्यान करना चाहिये। शिवधर्म

१-विष्णुधर्मपुराण अध्याय ३, ४, ५, ७, ८, १४, १५, २२, २५ और ७३ इनमें अ० २५ विशेषरूपसे द्रष्टव्य है।

२-विष्णुधर्मोत्तरपुराण अ० ११७-११८।

३-बही, अ० २८७ ■ २९५।

४-अविधिं चायमन्यन्ते काले प्राप्ते यदाभये । तस्मात् ते दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निरयेऽशुचौ ॥

अतिविषयस्य भयान्तरो यदात् प्रतिनिवर्तते । स कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥

(शि० पु० उ० सं० १० । १२, ४८)

५-(क)

(ख) वृद्धो गी

५० अ० ४४)

दासी शिष्य-आचार्यः ।

संपद-दृष्टिमें मिले हुए उत्तम व्यष्टार ही हैं । गुरुजनों, क्योहूँ, आनन्दों और तब जोदर अभिवादन करनेवाँ तथा उनके स्वयंसे कृतार्थ एवं पवित्रीकृत माननी उप-
अनुसार सर्वमान्य भारतीय शिक्षाचार है ।
पुराणमें भारतीय शिक्षाचारका विस्तृत निरूपण है ।

धन्य होता है । अपने खाचारका उल्लङ्घन मिले बिना जो व्यक्ति हरि-भक्ति-निरत रहता है, वह देव-दृष्ट निष्प्रायको जाता है । वेद-निहित वर्णाश्रमधर्मका पालन करनेवाला हरिभक्त परमपद प्राप्त करता है ।

आचारसे धर्मका उद्भव होता है । धर्मके खाभी अच्युत हैं । शास्त्रनिर्दिष्ट खाचारमें निरत होकर जो व्यक्ति अनुशासन करता है, उसे हरि सब कुछ देते हैं । वेदान्त-गारंगत होकर भी जो व्यक्ति अपने आचारसे च्युत हो जाता है, उसे 'पतिन' कहा जाता है; क्योंकि वह श्रीन-स्मार्त कर्ममें बाहर रहता है । समस्त पवित्र शास्त्रोंमें आचारका प्रथम स्थान है; क्योंकि आचारसे धर्म होता है, जिसके खाभी अच्युत हैं । हरिकी आराधना स्वधर्मका उल्लङ्घन न करनेसे ही सम्भव है । जो व्यक्ति सदाचारका पालन नहीं करते, उन्हें धर्म और अर्थ दोनों आनन्द प्रदान नहीं करते । आचारसे धर्म प्राप्त होता है । आचारसे आनन्द प्राप्त होता है, आचारसे परम पद (चरमगति, मोक्ष) प्राप्त होता है । आचारसे क्या नहीं प्राप्त होता ! किंतु आचारका पूर्णतया पालन कभी-कभी दुष्कार भी हो जाता है, अतः

१-यन्नाचारति भेदस्तत्तदेवेततो जनः । स यद्यप्यं कुर्ये लोकादनुवर्तते ॥

(नरसिंहपुराण १२ । २५, भीमद्वाराहीता ३ । २१)

२-अभिवाद्य यथा न्यायं मुनीन्चैव स धार्मिकः । कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तलौ तत्पुल्लो दमी ॥

(नरसिंहपुराण ७ । २६)

३-महर्षिं स्मृते राजा ब्रह्मानोबने कहा था—'पावितोऽहं मुनिभेदं साग्रतं तव दर्शनात् ॥

(बही १२ । ६)

४-ब्रह्म—अध्याय २३० से २३६ ।

५-यमीके बार-बार याचना करनेपर भी यम बहनेसे समागमके लिये प्रस्तुत नहीं हुआ । उसके सदाचार-
की दृष्टिको प्रशंसा करते हुए नरसिंहपुराणकार कहते हैं—

महहन् प्रोच्यमानोऽपि तथा चैव दृढमतः । कृतवान् न यमः कार्यं तेन देवत्वमाप्तवान् ॥

मरणं दृढचित्तानामेवं पाप्मकुर्वताम् । अनन्तं कृतमित्याहुस्तेषां स्वर्गकलं भवेत् ॥

(१२ । ३५-३६)

६-आचारवान् सदा पूतः सर्वआचारवान् सुवी । आचारवान् सदा मन्यः सर्वं सर्वं च नारद ॥

(देवीभागवत ११ । २५ । ९८)

७-ब्रह्मादीन्पुराण ४ । २०-२१; ८-बही, ४ । २२-२६; ९-बही, १४ । २०; १०-२०-२१; ११-बही, ४ । २० ।

मायि, रोको और महाभारत में भी यही बात है।
सम्यक् सोचने से ही यह भी पता चले।

परंतु सब आचारों का प्रयोग नहीं है।
ब्रह्माचार अल्प मात्रा में है। प्राण कर्माभ्यास-
निर्दोष के अनुष्ठापन से ही यह पता चले। देश-कारण
प्रमाण अपने-अपने देश के नियमों, रीति-रिवाजों आदि
अनुसार किया जाना चाहिये, जयम उस व्यक्ति को
पतित पात्र दिया जाता है। आत्म-अनन्य-रीति-युक्ति
नित्य हुआ योग-युक्त कर्म धर्म और अर्थ (पाप-पुण्य-
भाव) से मुक्त कर देता है। वैश्व कर्म (सदाचार)
की यह सुलभता 'योग' है। स्वधर्म सुगम होने पर

भी रोज पर कर्मों उभरते हैं, अथवा स्वधर्म के
अनुमति के द्वारा और सुम कर्मों द्वारा होते।
संयमन कर्मों का-कारण सुम कर्मों के कारण
कर्मों हैं। स्वधर्मों में ही कर्मों का कारण ब्रह्माचार
ऐसे कर्मों का यदि धर्म का प्रमाण तो हमारा
अभिप्राय हो जाता है। वेद-निर्दिष्ट, विहित,
विहित, कर्मों का प्रमाण आदि कर्मों द्वारा ही।
अभिप्राय और कर्मों के कारण कर्मों हैं।
कर्म, महिमापन, श्रद्धा-भाव-संगति, कर्मों के
मोक्षकर्मों का प्रमाण, कर्मों के कारण, कर्मों के
ब्रह्माचार हैं। ऐसे कर्मों कर्मों का प्रमाण
कर्मों इन कर्मों में ही कर्मों का प्रमाण है।

असहाय प्राणियोंकी रक्षा—सदाचरणीय

शृद्धो दानिस्तथा मित्रं दृष्टो यो भवेदपि।

(कुलीनः पण्डित इति रक्षया निम्नः स्वसक्तिः ।)

शृद्धे वासवितव्यारते धन्यमायुष्यमेव च ॥

(अनुशा. १०४ । ११२)

बूढ़े कुटुम्बी, दरिद्र मित्र और कुलीन पण्डित यदि निर्धन हों तो
उनकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रक्षा करने चाहिये और उन्हें अपने घर पर
ठहराना चाहिये, इससे धन और आयुकी वृद्धि होती है।

१-स्वयमेव धर्मभाचारं कथयै मुनिवत्तमः। आहारे नियमो नास्ति महापति तथैव च ॥

(६० ना० पु० २५ । ४५ । १५ । १५ ।)

कार्यमें अनुभव की धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही मार्ग दिया सकते हैं, जैसा कि महाभारतमें कहा गया है—
व कथाः । ब्रह्माचार्य 'महाजन' या धर्म पुरुष ही है।

२-प्राभाचारस्तथा ब्राह्मणः सगृहिमाणाद्विषयः । (६० ना० पु० २२ । १२)

४-निम्नराज कर्मजने महाभारतों वरदान दिया है—स्वधर्मनिविहीनं त्वं कर्म शुद्धं जनेः हतम् ॥

५-वेदभक्तिविहीनाश्च स्वाहास्तथाविब्रजिताः। पण्डिता अपि ते सर्वे दुराचार्यसर्काः ॥

६-विष्णुधर्मपुरुष २५ वीं अध्याय ।

७-उदायाः पुनश्चादौ कथं गोवधं तथा। कर्म पत्र न कुर्वीत 'प्राभाचार्य' कर्मण्डलम् ॥

यदि इलेक 'भगवद्गीता' १ । २२१ के अनुसार 'आदिपुरुष' का है और 'प्राभाचार्य' १ । २ । ११ की भाष्यार्थांकी
दीक्षा के अनुसार 'प्राभाचार्य' है।

८-विष्णुपुत्र, ब्रह्म ६० पु० ६० १० । ४५ । १-विष्णु पत्र ६० ४० । ११-१२

श्रीमद्देवीभागवतमें सदाचार

हे०—सदाचारोपाय आचार्य हरिचंवर वेणीरामजी श्यामी, कर्मशास्त्र-विद्यारत्न, विद्याभूषण, संस्कृतज्ञ, विदालंकार) वर्णानुगुणमें प्रायः सर्वत्र सदाची, शौच, सदाचार, गुण तथा नैतिक मूल्योंस दिन-प्रति-दिन प्राप्त होता रहा है। इससे विरहीत स्वेच्छाचार, दुराचार, अचार, दुर्गुण और अनैतिकताका बाहुल्य होता जा रहा है। ऐसे कठिन समयमें सदाचारका अल्पन, धारण तथा शिक्षणका विशेष महत्त्व हो गया है। सदाचार आजके जीवनकी सर्वाधिक और सामयिक आवश्यकता है, किंतु सदाचारका विषय गम्भीर तथा गहन है। यहाँ इस सम्बन्धमें केवल कथा-बुद्धि नीलकण्ठी कासहित देवीभागवतके कुछ प्रसङ्ग उपस्थित करनेके प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उद्भास्तमयं यावद् द्विजः सत्कर्मरुद् भवेत् ।
नित्यनैमित्तिकैर्युक्तः कारुण्यैश्चाप्येराहितैः ॥
(देवीभा० ११।१।५-६)

देवीभागवतमें श्रीभागवान् नारायण नारदजीसे कह रहे हैं कि नारदजी ! मैं आपसे सदाचारकी विधि और सदाचार का वर्णन रहा हूँ, जिसके आचरणमात्रसे देवी सदा प्रसन्न रहती हैं। प्रातःकाल उत्तर आरुण्य, अत्रिप, वैश्य—इन द्विजातिवर्गों का प्रतिदिन जो कुछ वर्तव्य होता है, उसे सदाचार कल्प कहा जाता है। 'भूषण'से अर्थात् सदाचारपर्यन्त जो द्विजोंद्वारा नियत-नैमित्तिक कर्म तथा अनिवार्य कार्य हैं, उनका ही अनुष्ठान करना चाहिये। 'वेद' भी मनुष्य इस संसारमें क्षणभर भी वर्तव्य कर्म नहीं रह सकता—ऐसा सोचकर मनुष्यको व्यापार-रहित होना असम्भव देशकर कुवर्त्मक परिणाम कर सदाचार, सदाचार या सत्कर्मोंका ही आश्रय लेना चाहिये—नहि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठकर्मरहित-नित्यनैमित्तिक व्यापाररहितस्यासम्भवेनान्यव्यापारं विहाय सदाचार पयाधर्माय इत्यर्थः। (देवीभाग० ११।१।५ की नीलकण्ठी टी०)

परलोकमें पिता, माता, पुत्र, स्त्री और जातिवाले भी सदायता करनेके लिये समर्थ नहीं होते। वहाँ केवल एक धर्म ही सदायता करता है। यह धर्म ही आत्माका महापद है, अतः धर्माचरण या सदाचारके द्वारा आत्म-कल्याणकी साधना करनी चाहिये। पोड़ा-पोड़ा प्रतिदिनके साधनोंसे धर्मका संग्रह करना चाहिये। इसकी सहायतासे मनुष्य दुःख और अज्ञानको दूर करता है—
नन्वाद् धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः ।
धर्मस्यैव सहायास्तु तमस्तस्मिन्नुत्तरम् ॥
(देवीभाग० ११।१।७-८, मनुस्मृति ४।११९-४०)

अनु विप्रादिभिर्व्यक्तित्वात्सविनादेन कालः
सुखेन सच्छति तदा तद्विषय किमिति धर्मं व्याख्येय
इति यैतदब्राह्मणमर्चयति । परलोके न विप्रादयः
सहाया भविष्यन्ति, किंतु धर्म एव । स चात्मनैव
जायते इति आत्मैव स्वस्य सहायो मान्य इति स्वेनैव
स्वस्य धर्माचरणेन कल्याणं कर्तव्यमिति भाषस्त
दुक्तम्—'आत्मैव स्यात्मानो बन्धुपत्न्यैव रिपुपुत्रस्तन' इति ॥
(देवीभा० नी० टीका)

धर्मके भी अनेक भेद हैं। मुख्य धर्मका आश्रय अवश्य लेना चाहिये। यह मुख्य धर्म वेद और स्मृतिवर्गोंमें निरूपित है। इसमें भी सदाचारकी मुख्यता है। सदाचारके द्वारा मनुष्य आयु, संतान, अक्षय अन्न-धन और सुखको प्राप्त करता है। इससे लोक-परलोक दोनोंमें सुखी होता है—

'तत्र धर्मम्यानेकविधित्वेऽपि मुख्यरूपस्य तस्या-
श्रयणत्वात्पि निबोद्धव्यस्य स विधेय इति दर्शयन्
धर्मस्य मुख्यं रूपमाह । आचारः प्रथमो धर्म इति ।
मुख्यः स च धुन्युक्तः स्मृत्युक्तश्च मान्यो आत्मनः
सदाचारे द्विजो नित्यं समायुक्तः स्यादित्यन्वयः ।'

सदाचार श्रेष्ठ धर्म है, सदाचार श्रेष्ठ कर्म है, इससे ज्ञान उत्पन्न होता है—ऐसा मनुने कहा है, अतः सदाचारका प्रयत्न सर्वत्र पाठन करे।

अनान्धजनानां तु मोदितैर्धार्मिनात्मनाम् ।
धर्मरूपो महादीपो मुक्तिमार्गप्रदर्शकः ॥
(पृष्ठे १२)

“अथैव मनुष्यचममर्थतः पठति । आचारात्
प्राप्यत इति । तथा च मनुः ‘आचारः परमो धर्मः’
इत्यन्तम् ।”

यह आचार सभी धर्मोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ है । आचार
श्रेष्ठ तब है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है और इस आचारसे ही
सब प्रकारकी सिद्धि हो सकती है । जो द्विज उत्तम
होकर आचाररहित है, वह पतितके समान बहिष्कार
करने योग्य है । क्योंकि जैसा पतित होता है वैसा ही
वह भी है । इसमें पराशरस्मृतिज्ञ भाव है—

यस्याचारविहीनोऽत्र यतते द्विजस्तत्तम ।
स शुद्धयद् बहिष्कार्यो यथा शुद्धस्तथैव सः ॥१५॥
पराशरस्मृतिमर्थतः पठति । यस्याचारविहीन
इति । तथा च पराशरः—‘आचारः परमो धर्मः’
इत्यादि ‘सर्वधर्मबहिष्कार्यो यथा शुद्धस्तथैव सः’
इत्यन्तम् ।

यह सदाचार दो प्रकारका है—एक शास्त्रीय, दूसरा
लौकिक । ये दोनों ही आचार पालन करने योग्य हैं,
इनमें कोई भी कल्याणकामीके लिये छोड़ने लायक नहीं
है । गौतम धर्म, जानिकार्योका धर्म, देशवासियोंका
धर्म, उनके क्रममें आया हुआ धर्म यह सब मनुष्यको
पालन करना चाहिये । इनमेंसे निगौरव भी परित्याग
नहीं करना चाहिये । दुराचारी पुरुषकी लोकमें अस्व
निन्दा होती है । यह अंग बचकर दुःख भी पाना है
और उसके शरीरमें रोग व्याप्त हो जाते हैं । इसमें गौतम-
स्मृतिके प्रमाणका भाव आता है—

आचारो द्विविधः प्रोक्तः शास्त्रीयोऽहंकिरस्तथा ।
उभापि प्रवर्तयौ न त्याग्यौ शुभमिच्छताम् ॥
ग्रामधर्मा जातिधर्मा देशधर्माः बुद्धेर्भूतान् ।
परिग्रहात् नभिः सर्वे नैव नान्यथेन्मुने ॥

दुराचारे हि पुरुषो लोके भवति
दुःखभागी च सततं व्याधिना जन
(नवी संस्करण)

तथा च गौतमः—
नथापि लौकिकाचारं मनसापि न
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्वर्गा
धर्ममप्यनुत्पादकं लोकविद्विषये

संसारमें जो धन और कामना धर्मसे (द्वि-
दोनोंका परित्याग कर देना चाहिये) हैं।
यदि दुःखरूप परिणामवाला तथा
दिखायी पड़े तो उसका भी परित्याग कर देना

बहुत्यादिह शास्त्राणां निश्चयः स्यात्
कियत् प्रमाणं तद्बुद्धि धर्ममार्गनिर्णय
इस लोकमें शास्त्र अनेक हैं, फिर धर्म
कैसे किया जाय, नारद मुनिके ऐसा प्रश्न
नारायण भगवान्ने कहा—

भुतिस्मृतौ उभे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतम् ।
पतत्रयोक्त एव स्यात् धर्मो नाम्यत्र कुत्रचिद् ।
विरोधो यत्र तु भवेत् जयाणां च परस्परम् ।
भुतिस्तत्र प्रमाणं स्यात् द्वयोर्द्वेषे भुतिवर्ष
भुतिवैधर्षं भवेत् यत्र तत्र धर्मोऽनुभूतौ स्मृतौ
स्मृतिवैधर्षं तु यत्र स्यात् विषयः कल्प्यतां पृथक्

‘वेद और स्मृति ये दो नेत्र हैं और पुराण
अतः इन तीनोंमें जो कहा गया है, वही धर्म है ।
इन तीनोंमें विरोध हो, वहाँ वेदको प्रमाण मान
चाहिये और दोनो दोमें विरोध होनेपर स्मृतिको प्र
माण माना चाहिये । जहाँ दो प्रकारके वेदके मत हों,
दोनोंका अनुष्ठान करना चाहिये । स्मृतिवर्षों पर
वेद या दुस्मिता उपास होनेपर निरन्तरकी व्यवस्था
करनी चाहिये ।’

धर्मार्थको वेद ही सर्वोत्तम प्रमाण है—मिनका
उन्तो गिरान होना प्रमाण है, दूसरे नहीं ।

अस्य प्रत्यक्षधृतिविरुद्धतममुद्राधारणादिप्रति-
पक्षस्य न प्रामाण्यं किंतु वेदाविरोध्येनैव एव
म् । तथा च तन्त्रार्थप्रतिपादकपुराणस्य प्रत्यक्ष-
रोधात् प्रामाण्यमिति । न केवलं पुराणानि
कानि किंतु तन्त्रमूलकान्यपि सन्ति । तथा
प्राणोपेक्षया केवलवेदमूलकत्वात् स्मृत्यानां
शुक्रमत्यादृतमेव । तदुक्तं स्कान्दे सूत-
राम् । यथा—“एवचित्कदाचित्त्रार्थकटाक्षेण
ऽः । सन्ति तानि पुराणानि सौऽशो ब्राह्मो न
हन्ति । अनर्थे तन्त्रार्थप्रतिपादकपुराणस्य
वृत्तिविरोधात् प्रामाण्यमिति भावः । तदुक्तं
। महाकालसंहिताविषु । यथा—

रोधी योऽशास्तु सैव ब्राह्मो द्विजोत्तमैः ।
गति बहुत्वाद्याप्यनेकार्थः प्रकाशयते ॥

‘वेदोक्तसङ्गर्भ ही—जो सदाचार हैं वे ही, मनुष्यके
मुष्टे हैं । प्रायेक दिन मनुष्यको उठकर विचार
चाहिये कि मैंने कल क्या किया, आज क्या किया
नि-सा धर्म-धर्म-दान दिया-दिलाया, कहा और
या करना चाहिये—

इमेव सद्यर्मे तस्मात् कुर्यान्नरः सदा ।
पोत्थाय षोडश्यां किं मयाद्य दृष्टं कृतम् ॥३२॥
। या दापितं यापि धाक्येनापि च भागिनम् ।
पापेषु सर्वेषु पातकेषु महत्स्वपि ॥३३॥

छः अङ्गोसहित वेद यदि किसीको ज्ञात हो, पर
यदि वह बैसा आचरण न करता हो तो वेद उसे
पवित्र नहीं कर सकते । जैसे पक्षीके बन्ने पंख निकल
जानेपर घोंसल छोड़कर उड़ जाते हैं, वैसे सब वेद भी
मरनेके समय उसका परित्याग कर देते हैं । मनुष्यको
प्रातःकाल, सायंकालमें संध्याकी उपासना इत्यादि
नित्यकर्म अवश्य करने चाहिये । जो नित्य-नैमित्तिक
काम्य और प्रायश्चित्त कर्मोंका विधिपूर्वक आचरण करता
है, वह भोग तथा मोक्षरूप फलको अवश्य प्राप्त करता है ।

नैमित्तिकं च नित्यं च काम्यं कर्म यथाविधि ।

आचरेन्मनुजः सोऽयं भुक्तिमुक्तिफलसिभाक् ॥

आचारवान् सदा पुनो सदैवाचारवान् सुखी ।

आचारवान् सदा धन्यः सत्यं सत्यं च मारु ॥

(देवीभाग० ११ । २४ । १६ । १८ ।)

‘सदाचार ही परमधर्म है । सदाचारका फल परम
सुख और आनन्द है । सदाचारवान् मनुष्य सदा पवित्र
रहता है, सुखी रहता है, उसे धन मिलता ॥ और वह
धन्य-धन्य हो जाता है । ये सारी बातें सर्वथा सत्य हैं ।’

सदाचारेण सिद्धयेद्य पेदिकामुष्मिकं सुखम् ।

(देवीभाग० ११ । २४ । १०० ।)

सदाचारसे इस लोक तथा परलोकके सारे सुख
सिद्ध हो जाते हैं ।

सदाचारी कौन ?

न स्वे मुष्टे वै कुट्टे प्रद्वं

नान्यस्य दुःखे भवति प्रद्वः ।

दरवा न पश्चात् कुट्टेऽनुतापं

स कप्यते सपुण्याप्यंशोलः ॥

—महाभा विद्वर

‘जो अपने मुष्टमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समान दर्द नहीं

मनता तथा दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सपुण्याप्यंशी

अर्थात् सदाचारी कहलाता है ।’

श्रीमद्भागवतम्

अथ श्रीमद्भागवतम्
 अथ श्रीमद्भागवतम्
 अथ श्रीमद्भागवतम्

इति श्रीमद्भागवतम्
 इति श्रीमद्भागवतम्
 इति श्रीमद्भागवतम्

महापति अनामिका प्रवरगर्भे मर्हि वृष्णिगोपा
 इसा सृष्टरूपसे उद्भूत वरने हैं कि—

न निष्कृतैरुदितैर्मलपादिभिः ।
 सत्पापि शुद्धाचार्यपान्त्रा मगदिभिः ।
 यथा हरेर्नामपरैरुदाहृतैः
 सत्तु सत्तमदलोकगुणोपलब्धकम् ॥

(६।२।११।)

बड़े-बड़े प्रज्ञवादी ऋषियोंने पापोंके बहुतसे प्रापक्षित—कृष्ट, चाण्डाल आदि का मतवाये हैं, परंतु उन प्रापक्षितोंसे पापीकी मूर्तः वैसी बुद्धि नहीं होती, जैसी भगवान्के नामोंसे, उनसे शुद्धित पदोंका उच्चारण करनेसे होती है; क्योंकि वे नाम पवित्र-कीर्ति भगवान्के गुणोंका ज्ञान करानेवाले हैं। इसी प्रकार उद्धवको उपदेश देने समय श्रीभगवान् एकादश स्वरूपोंमें सृष्टरूपसे कहते हैं कि संतोंके परम श्रेष्ठतम आत्मारूप में

अथ श्रीमद्भागवतम्
 अथ श्रीमद्भागवतम्
 अथ श्रीमद्भागवतम्

वर्णाधमपत्तां धर्मं पर
 न यय मज्जिपुनो निधेयमहता

मज्जवर प्रह्लादका भी मत है कि शक्तियोंके अर्थ और काम—इन तीन पुरुषार्थोंका आत्मनिष्ठा, वर्त्मज्ञान, तर्कज्ञान, हृदयनिष्ठा जीवितरूपके विविध माधन—जो सभी देशोंके निरप हैं—यदि अपने परम इहैनी परम पुरुष श्रीहरिको आमसम्पर्ग करनेमें सहायक सार्यक हैं, अन्यथा ये सब-के-सब निरर्थक हैं। यह कि सदाचारकी सार्यपता भक्तिसाधनाने है। भक्तप्रवर प्रह्लादने इस भागवत सदाचारकी देवर्षि नारदसे एवं देवर्षि नारदने भगवान् नारायणसे की थी। देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिरसे जिस लक्ष्मणोंसे युक्त सभी मनुष्योंके विषे (अनुपे परम धर्म सदाचारका उपदेश देते हैं, उसे पर्यवसान भगवन्प्रतिनिधि की बतावते हैं—

● ध्युलचितः श्वानारका विग्रह-भाष्य (१) श्व-वाली आचारः—सदाचारः (अनुपे आचार—आपत्ता जो सदाके शुद्ध आचार) अथवा (२) श्वताम् आचारः—सदाचारः होगा, जिसका प्रयोजन है।
 † आपः श्वेतादीनां सृष्टरूपः सृष्टरूपः विग्रहः

। परो धर्मः सर्वेण समुदाहतः ।
तणयान् राजान् सर्वात्मा येन मुच्यते ॥

(७।११।१२)

तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका है । इसके पालनसे सर्वात्मा भागवान् प्रसन्न ।

भागवतमें वे इस प्रकार वर्णित हैं—

शिर ! धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रोंमें कहे गये हैं, दया, तरस्या, शौच, निविधा, उचिन-
। विचार, मनसा संयम, इन्द्रियोंका संयम, दमचर्च, त्याग, स्वाध्याय, शरलता, सन्तोष,
॥, महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सारसारिक भोगों-
देखासे निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल
होता है—ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन,
योंको अन्न आदिका पर्यायोप्य विभाजन (दान-
स्वदेव), उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें अपने
॥ तथा इष्टदेवका भाव, संतोंके परम आश्रय भागवान्
गाने नाम, गुण, लीला आदिका श्रवण, कीर्तन,
॥ सेवा, पूजा और नमस्कार; उनके प्रति दास्य,
। और आत्मसमर्पण ।*

सदाचारके इन तीस लक्षणोंका अनुष्ठान करनेवाले
। साधनोंकी तो बात ही क्या ! जिन्होंने इसके
। लक्षणका भी आश्रय दिया अपने जीवनमें
। लासे मण्डित कर दिया, ऐसे सनातनधर्म अनेक
। पुरुषोंका जीवनवृत्त श्रीमद्भागवतमें वर्णित होकर
। त्व-जातिके मनमें सृष्टिसे प्रलयकालतक भागवतधर्म
। सदाचारका उद्बोधन करता रहेगा । किंतु इन

भागवतधारों एवं महापुरुषोंका एक-एक लक्षणके
। जिससे हममें उच्छेद्य करनेका यह अर्थ पड़ता नहीं
। है कि उनमें अन्य लक्षणोंका अभाव था, अपितु इन
। सभीमें भागवत-धर्म एवं सदाचारकी परिपूर्णताका
। उन्मेष हुआ था । केवल प्रसन्नकी परिपूर्णताके
। लिये सदाचारके जिस अंग-विशेषका इन भागवतधारों
। एवं भागवतधर्मोंमें विशेष प्रकाश हुआ था, उसके
। संदर्भमें उनका उल्लेख किया जा रहा है । अतः ।

(१) सत्यके निरूपणमें दैत्यराज बलिना उदाहरण
। मनको बरबस आकृष्ट कर लेता है । दामन बटुकके
। रूपमें भगवान् द्वारा तीन पण भूमिके नामपर सर्वत्र
। प्रहणका 'छल' किये जानेपर भी बलि सत्यसे पराङ्मुख
। नहीं होते ! दैत्यचार्य शुक्रद्वारा बारंबार निषेध करने
। एवं शाप देनेपर भी उनका मन सत्यसे नहीं झिझका
। एवं एक इसी सत्यके प्रतिपालनके फलस्वरूप भगवान् को
। उनका क्षारपाल बनना पड़ता है । उनकी सत्यनिष्ठाकी
। प्रशंसा करते हुए स्वयं भगवान् वामनने उनको देव-
। दुर्लभ इन्द्रपद प्रदान किया—

गुरुणा भर्त्सितः शत्रो जहौ सत्यं न मुमत्तः ।
छलैर्युक्तो मया धर्मो मार्यं त्यजति सत्यपाक ॥
एष मे प्रापितः स्थानं बुध्नापममरैरपि ।
सावर्णेस्तत्स्थायं भवितेन्द्रो मदाध्वः ॥
(८।१२।१०।११।)

(२) दयाके लिये शौण्डीका उदाहरण अद्वितीय
। है । अपने पाँचों पुत्रोंकी सुत्तावस्थामें पशुवत् वृत्तं हत्या
। करनेवाले शौण्डीका अस्त्रापायसे अर्जुनद्वारा पकड़कर लाये
। जानेपर भी वह उसे प्रतिशोधमें दण्डित करवाना नहीं
। चाहती, अपितु करुणाभिप्लवित होकर कह उठती है—

- सत्यं दया तपः शौचं निविधेया शमो दमः । अहिंसा नमस्त्वयै च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥
संतोषः समदम् सेवा आत्मोपरमाः शनैः । नृणां निययेद्रेया मौनमात्मविमर्शनम् ॥
अप्राधादेः सविभागो भूतेष्वप्य ययार्हतः । तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृप पाण्डव ॥
अवगं कीर्तनं चास्य स्मरणं यद्गता गतोः । सेवेष्वात्मनिर्दोषं स्वल्पमात्मसमर्पणम् ॥

मा रोदीदस्य जननी
यथाहं मृतवत्साऽऽतां

गीतमी पतिदेयता ।
रोदिम्यधुमुखी मुहुः ॥
(१।७।४०)

जैसे अपने बच्चों के मर जानेसे मैं दुःखी होकर
रो रही हूँ और मेरी आँखोंसे करंवार आँसू निकल रहे
हैं, वैसे इनकी माता पतिव्रता गीतमी न रोये ।

(३-५) तपस्याका चरम उत्तम्य हमें दिखायी
पड़ता है, अग्रिमकर नर-नारत्यगमें । शौचके कठोरता-
पूर्वक पालनमें राजसंन्यासी भरत एवं दशके शाप देने-
पर समर्थ होते हुए भी उसे सहन करनेमें देवर्षि
नारदकी तिनिका अधिस्मरणीय हैं । (६) यदुपुन-
र्जनुंसे धर्मराज युधिष्ठिरके कथोपक्रममें उचित-
अनुचितके विचारकी अपूर्व सत्क. दिखायी पड़ती है ।
(७) मनःसंयममें बालक ध्रुव आदर्श स्थानीय कहे
जा सकते हैं । योगिनन जिसे एकत्र कर देनेमें अपना
समग जीवन समर्पित कर देने हैं, उमी मनरो तीव्र
प्रतियोगका आश्रय लेकर बाहर ध्रुव पाँच बरोंकी
अवस्थामें ही बसीभूत करके उसकी सारी चञ्चलताको
निरोधित करके शून्य अस्थामें छे आते हैं—

सर्वतो मन आश्रय्य हृदि भूतेन्द्रियाणाम् ।
एवायं भगवतो रूपं तद्वाचांश्च श्रुतनामसम् ॥
(४।८।७०)

(८) इन्द्रियमग्नमे रूपं योगेश्वर भगवत्
श्रीश्यामो जीमती दर सायना मि "युष्मदनु
केडराभदधमनद्राणैर्येन्द्रियाणिमिधुनि कश्चैनं
विभज्यः" अथवा हजार दिग्गतां भी कम कमोंका
प्रहार करते, उनही इन्द्रियोंके द्वारा करनेमें हमर्थ
नही हो पाते—जिससे इन्द्रियमें इन्द्रियमग्नता
सौन्दर्य उदयमान प्रगुप्त करती है । (९-१२)
आयुत भगवत् आदेशोंके उद्दिष्ट. हृद होकर भी
मन पंच को छोड़कर समस्त प्रती

उत्थरेता सनकादि प्रभुपुत्रोंका नैष्ठिक
दधीचिका देवताओंके याचना करनेर
तत्काल त्याग तथा "प्रेम्णा पठन् भागवतं
—निरन्तर श्रीमद्भागवतका गान करते
नन्दन शुभदेव तो स्वाध्यायकी मूर्ति ही
संपाते हैं । (१३) राजर्षि अश्वत्थाम
प्रशंसा तो अकारण ही उनका
महर्षि दुर्वासा भी श्रीभगवान्के
दिलानेपर स्वीकार करते हैं—

अहो भगवत्प्राप्तानां महर्षय इवमपि
हृत्पागसोऽपि यद् राजन् मङ्गलानि (१।११)

(१४) संतोषकी पराकाष्ठा हमें दिलचस्पी
है, कृष्णसखा अकिञ्चन ब्राह्मण सुदामामें । क-
धोती, पादुकाविहीन करण एवं दीन-हीन जीन
शरीरवाले सुदामा भक्तवाञ्छाकल्पतरु परमसखा
भी कुछ योगनेमें संकुचित हो उठते हैं और जैसे
थे, वैसे ही खाली हाथों घरको लौट पड़ते हैं ।
मनमें भगवान्की प्रशंसा करते नहीं करते कि
मनोमत्त होकर कबी में उनको कुछ न बँटूँ,
ही यही सोचकर उन परम कल्याणमयने मुने
सा भी धन नहीं दिया—

अधनोऽयं धनं प्राप्य माघनुच्येनं मां स्तो
रति कारयिष्ये नूनं धनं मेऽभूति नादराः (१०।८१।१०)

(१५) गणराज महापाओंके सेनपति
अर्जुन ही है । राजा द्रुपदगर्भो महात्मा जहमर
हो करीके मरुद्गमे परमार्थपरायणी प्राप्ति हो गयी ।
करनेको—अन्तर्क. पाशाकम में ती रजस रोजन करने
जिने करेपा मर मर हो गये हैं, उन पर

क ज्ञान नष्ट हो गया है।' (श्रीमद्भा० ५। २२।)(१६) धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी निवृत्तिकी शिक्षा विषयकूपमें आसम्भन्निमग्न पतिसे ली जा सकती है। यद्यपि उन्होंने रोंतक इन्द्रियोंसे विषयोंका सुख भोगा था, जैसे पौल निवृत्त आनेपर पक्षी अपना नीड त्याग दे, वैसे ही उन्होंने एक क्षणमें सब दुःख त्याग दिये। (श्रीमद्भा० ९। २०। २४।)

(१७) देवी भद्रकालीको तृप्त करनेके उद्देश्यसे। मदान्ध चौरागा महात्मा जड़भरतकी बलि लेये उद्यत होते हैं; किंतु उनके इस अभिमान-त्पना फल ठीक उल्टा होता है एवं देवीकी के स्थानपर उन्हें प्राप्त होता है—उनका भीषण उन सबके भयंकर कुर्मको देखकर देवी शिके शरीरमें अति दुःसह क्लेशसे त्रस्त होने लगती है एवं वे मूर्तिको विदीर्ण करके उसमेंसे निवृत्त होती हैं। वे क्रोधसे तड़ककर भीषण अट्टहास करती हैं और उल्लङ्घन उस अभिमानित खड्गसे ही उन पापियोंके र उड़ा देती हैं। सच है कि अभिमानपूर्ण कृत्योंका ल सदा विपरीत ही होता है। (१८-१९।) सदाचार-कर्म कल्याण नहीं दे सकता और सदाचार दैव श्रेयःसाधक होता है।

राजा इन्द्रायुधकी जयकालमें ऋग्विजयोंके आ जानेपर भी मौनव्रतमें। तथा ब्रह्मर्षि अवधूत दत्तात्रेयका है।

निमित्त उसका भी वितरण कर दिया एवं उसमें क्षुधाई उन रन्तिदेवको जो आनन्दानुभूति होती है, वह प्राणोंपर मृत्युका नहीं, अपितु अमृतका जयघोर वन जाती है; देखिये—

सुतुदृग्धमो गात्रपरिधमश्च
दैव्यं ह्रमः शोकविषादमोहाः।

सर्वे निवृत्ताः हृणस्य जन्तो-
मिज्जीविगोर्जिवन्लार्पणाम् ॥

(१। २९। १९)

इस मुग्ध दीन-हीन प्राणीको जल दे देनेसे मेरी भूख-प्यासकी पीड़ा, शरीरकी शिथिलता, दीनता, श्लानि, शोक, विषाद और मोह सब दूर हो गये। इसी सदाचारके प्रभावसे उनके सम्मुख ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हो जाते हैं। सदाचारकी उल्लङ्घ यह उदात्तता आचन्द्र-दिवाकर आदर्शरूपमें प्रतिष्ठित रहेगी।

(१२) सभी भूत-प्राणियोंमें अपने आत्मा एवं इष्टदेवकी अनुभूतिके क्षेत्रमें ऋषभनन्दन योगेश्वर कविज्ञ उल्लेख करना समीचीन होगा। विदेहराज निमिकी यज्ञ-सभामें उनकी उक्ति बड़ी मननीय एवं अनुकरणीय है—

खं वायुमग्निं सलिलं महीं च
ज्योतींषि सस्यानि विशो ह्रमादीन्।

सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदमन्यः ॥

(११। २। ४१)

शत्रुन् ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, प्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र सबके-सब भगवान्के शरीर हैं। सभी रूपोंमें स्वयं भगवान् ही कीड़ा कर रहे हैं, ऐसा समझकर जड़ या सभी प्राणियोंको अनन्य भगवान्के प्रणाम करे।

। कबी वनम् जोरि हग पानी ॥

मानस-सूक्ति ॥

प्रकार भागवतशास्त्र 'परिशिक्तादी
ब्रह्मपर ध्वजस्वरूप

सदाचारद्वारा मुक्तिप्राप्त्यर्थमे परीक्षिते अन्य
 अभिप्रायवादी और इतिवृत्त गता है । (२३-२४)
 भक्तानाम् प्रहारात्काले मायानोक्तं सायं मित्रं दोषार
 भाग्यभागा-सीतीर्तन, देशी नालद्वारा एक स्मरण कि
 "आह्वन इय मे दीप्यं दर्शनं यानि वंशगि"
 अर्थात् याद करते ही तबजाउ मेरे भित्तमें उठित
 दोषार ने ऐसे दर्शन दे जाते हैं, मानो गिराईने
 गुणवा और आ गये—तीर्तन और स्मरण सदाचारके
 द्वारा सिद्धिपरी और संज्ञे करते हैं । (२५-३०)
 "एव कथं सेवका तस्य कलेन उत्तमं गतः"
 आदि शब्दोंद्वारा वर्णित साधक श्रद्धास्थिति के सिद्ध
 उदयवादी सेवा, ब्रह्मसिद्धिद्वारा निरिवाज गौरवके
 स्वरूपे उग निरिधारीकी पूजा, अनुरक्त भूमिमें स्नेह-
 लोचन प्रणाम-नमस्कार, गिदुका दास्य, देव-
 मायानोक्त स्नेहपक्षि सय एवं परम अनुग्रहवादी
 श्रीगोभाग्नानां अज्ञाननिवेदन तो जगत्पूरे इस प्रकार
 साधक ही अन्त-वस्तुतुल्य सम्भव प्रकार है । इन
 साधो सदाचारका सुन्दर स्मरण संयोजित है ।

इस प्रकार श्रीमद्भगवत्समे प्रतिपादित
 सुनिश्चितज्ञाने वर्णित सामान्य साधकके
 अज्ञानर विनाशमान दोषार संशयके स्मृ
 हीन पाप-ताप-समापन नर-नरसिंहे पुन
 आनी सुनिश्चित ज्ञानमें अज्ञान बरत इस
 उपाय सुन्दर दे रहा है कि—

ब्रह्मध्यायमेव परिश्रमः परो

वर्णाध्यायमाचारतः शुभादिषु ।

अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयो-

शुभानुपादध्यायविभिर्दः ।

(११ । १११)

बर्णाध्यायसम्बन्धी सदाचार, तत्त्वा और
 अधिकके लिये जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता
 उत्तरा कल है, केवल यश अपना लक्ष्मीकी प्राप्ति
 परंतु भगवान्के गुण, लीला, नाम आदिक प्र
 कीर्तन आदि तो उनके श्रीचरणकमलोंकी कवि
 स्तुति प्रदान करते हैं, जो सदाचारकी उच्च भूमिमें पद
 बर्षी बनकर श्रेयःश्रुति बन जाते हैं । यही श्रीमद्भगवत्
 सदाचार-वैशिष्ट्य है, जो अनन्य साधारण है ।

सेवक-सेवका कृतज्ञता-भाव

हनुमान्कीके द्वारा सीताजीके सम्बन्ध सुन्दर भगवान् गङ्गादेवर कहने लगे—'हनुमान् । देवता,
 मानुष, मुझे ऊँचे रत्न-भारिणी के बड़े भी तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है । बदलेमें मैं तुम्हारा उपकार
 तो क्या करूँ, मेरा मन तुम्हारे लब्धके ऊँचे भी स्तुति करता है । वत्स । मैंने अच्छी तरह विचारकर देव
 त्वमेव सिद्धि तुम्हारा हवन दानों नहीं कुछ सकता । कृतज्ञताके आदर्श—श्रीराम धन्य ।

हनुमान्ने कहा—'उहे भगवन् ! बरतस बस, यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक जानसे दूसरी डालकर कूद
 जाय है । मैं जो तुम्हारे और राम और लक्ष्मणीको जला दिया तथा राक्षसोंका वध करके रावणकी वाटिकाको
 उतार दिया—'मम । लक्ष्मणे ! मैंने भी कुछ भी बर्बर नहीं है, यह सब तो है मेरे सर्वज्ञ । आप श्रीराधसेवका ही
 अज्ञान प्रणाम । मैंने भी तुम्हारे ऊपर द्रष्टव्य हों, उसके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । आपके प्रभावसे और
 मेरे लक्ष्मण, भूयस्वन् । मैंने भी तुम्हारे ऊपर द्रष्टव्य हों, उसके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । आपके प्रभावसे और
 मेरे लक्ष्मण, भूयस्वन् । मैंने भी तुम्हारे ऊपर द्रष्टव्य हों, उसके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । आपके प्रभावसे और

आगम-ग्रन्थोंमें सदाचार

(लेखक—डॉ० श्रीहृषाङ्करजी शुक्ल, एम्० ए०, पी०एच्० डी०)

वैसे आगम शब्द सामान्यतः सभी शाखों एवं वैदिक-तान्त्रिक परम्पराओंका वाचक है* । आगम शब्दका अर्थ है—पार्वतीके प्रति शिवद्वारा वैष्णवमतका रूप । प्राचीन मनीषियोंका कथन है—

गणतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजाधनौ ।

ततं च धातुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ॥

‘यह शिवजीके मुखसे निकला, पार्वतीजीके कर्णोंमें आ और भगवान् धातुदेवका मत है, अतः इसे ‘आगम’ कहा जाता है ।’ ‘कुलार्णव’ (१७ । ३४) के अनुसार

‘आचारयुक्त परमात्मतत्त्वके निरूपक होने और दिव्यगति

के कारण ही इसके ‘आगम’ नामकी चरितार्थता है—

आचारकथनादिव्यगतिप्राप्तिविधानतः ।

महात्मतत्त्वकथनादागमः कथितः प्रिये ॥

मीमांसकोंके अनुसार श्रुतियों आगम-निगमके भेदसे

विभक्त हैं (द्रष्टव्य मन्त्र्यनुकावली २ । १) । श्रुतियों

में अथवा वेदोंके साथ ही परम्परासे जिस ज्ञानराशिको

सम्बन्ध किया था, उसे आगम कहते हैं । यों तो

निगमसे पाश्चात्त-वैद्वानसादि वैष्णवागम, शाक्तागम,

र-माणक्यादि आगम तथा शैवागम आदि सभी

दिश्य होते हैं, साथ ही इसके अन्तर्गत अधिकतर

शैव-शाखोंका भी—जिनमें पङ्कदर्शन भी सम्मिलित

समावेश है (द्रष्टव्य—‘सर्वदर्शनसंग्रह’) । वास्तवमें

आगम भी वेदोंके समान अनादि हैं और अथर्ववेदमें

नवतः बाहुल्य होनेसे इन्हें निगमसे सर्वथा

लग्न भी करना शक्य नहीं है । इसीलिये आगम-

निगमोंके अन्तर्गत मन्त्र कहा जाता है । आचार्य-

परम्परामें इस तन्त्रके भी (प्रायः) वेदकृत प्रमाण माना

जाता है ।

आगम-साहित्य विपुल है । इन ग्रन्थोंमें सूक्ष्म

वेदाधिकार अपार व्यापक तथा गम्भीर प्रसार है ।

विषयवस्तुकी दृष्टिसे आगमसंज्ञा उन ग्रन्थोंको दी जाती

है, जिनमें सृष्टि-प्रलय, देवतार्चन, सर्वसाधन, पुरश्चरण,

कर्मसाधन एवं ध्यानयोगकी व्याख्या की गयी हो ।

अगणित लोकग्रन्थों, लोकमें पूजित देवियों तथा लोक-

प्रचलित रहस्यमय अनुष्ठानोंका परिणतरूप आगम-

ग्रन्थोंमें देखनेको मिलता है । यह वाक्यपदैवी-

शक्तिके दिव्य चमत्कार और ऋषियोंके ज्ञान-विस्तारका

स्वाध्वनीय चरम प्रयास है । यहाँ इनके आधारपर

सदाचारकी दो-एक मुख्य बातें दी जा रही हैं ।

श्लोक ‘कुलार्णवतन्त्र’में उस साधनको श्रेष्ठ स्वीकार

किया गया है, जिसकी जिह्वा पराजने दूषित नहीं,

हाथ दूसरेकी वस्तुके ग्रहण करनेसे कलङ्कित नहीं

और मन परनारीके दर्शनसे शुन्ध नहीं होते हैं,

ऐसा सार्विक साधक ही सिद्धि प्राप्त करता है,

दूसरा नहीं—

जिह्वा दग्धा पराजनेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात् ।

मनो दग्धं परस्त्रीभिः कथं सिद्धिर्यतने ॥

(कुलार्णव १५ । ८४)

अतः सिद्धि चाहनेवालोंको सदाचारके इन

नियमोंका पालन सावधान होकर करना चाहिये ।

सत्य धर्माचरणका उदात्त-स्वरूप ‘महानिर्वाण’तन्त्रमें

देखनेको मिलता है । सत्य-विहीन मानवकी साधना,

उपासना व्यर्थ है । सत्यका आश्रय ही सुखोंका

आश्रय है—‘सत्यं मूलं सचं सुखं सुदृढम् ॥’ (मानस०

२ । २७ । ६) सत्यधर्मका आश्रय लेनेवाले कर्म-

सौन्दर्यके उपासकको सिद्धियाँ अनायास वरण कर लेती

हैं । सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और

असत्यसे बढ़कर कोई पाप नहीं है । एतदर्थ अनन्य

असुख दुःखादयः जगत्तम्यें भाये हुए, मानवको सत्य-

व्रततत्त्व ही सत्यन सत्तत सेवन करना चाहिये ।

वैदिक गृह्यसूत्रोंमें संस्कारीय सदाचार

(लेखक—डॉ० भीषेतासमजी लुमन 'वाष्परी', एम्० ए०, ओ० एल०, पी०एन्० डी०)

प्राचीन भारतमें अन्तर्हृदयकी अग्नियोंमें सुदृष्टाने का भगवत्प्राप्तिके लिये व्यक्तियत् जन्मसे लेकर मृत्युतन्त्रतक संस्कारोंसे संस्मृत होता रहता था। इसकी प्थि उसे ही सुनायी देती है। वेदोंका गृगरूप-साहित्य उसे-आपमें बड़ा ध्यान है, जिसका कारण हमारे अनेक विस्तृत मूभाग, विविध भाषाएँ, विविध धर्म तथा विविध जातियोंकी आचार-धाराएँ रही हैं। आचार-विधानोंके कारण अनेक गृह्यसूत्रोंकी रचना युक्ति-त ही प्रतीत होनी है।

श्रग्वेदके तीन गृह्यसूत्र हैं—आध्यायन, शाङ्खायन तथा कौशीतकिगृह्यसूत्र। शुक्लयजुर्वेदके दो गृह्यसूत्र हैं—पारस्कर और बैजयाग। कृष्णयजुर्वेदके तीन गृह्यसूत्र हैं—आध्यायन, शाङ्खायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशीय, धैलानस, जैमिनेय, मानव, काटक तथा बाराह—ये नौ गृह्यसूत्र हैं। सामवेदके—गोमित्र, खादिर तथा जैमिनि—ये तीन गृह्यसूत्र हैं। अथर्ववेदका कोई गृह्यसूत्र नहीं है, उसका अथर्ववेदकालान्तर्गत या कौशिकसूत्र प्रसिद्ध है, जिसमें अथर्वसूत्रादिके सभी कर्म निर्दिष्ट हैं।

हम यहाँ श्रग्वेदीय शाङ्खायनगृह्यसूत्रके प्रधान सूची सूची उद्धृत करते हैं, जिससे सब संस्कारोंका विषय सम्भव हो सकेगा। उदाहरणार्थ—स्नाय्यावधि (१।६), इन्द्राणीकर्म (१।११), विवाहकर्म (१।१२), पाणिप्रदण (१।१३), सप्तपदक्रमण (१।१४), गर्भाधान (१।१५), पुंसवन (१।१६), सीमन्तोन्नयन (१।१७), जातकर्म (१।१८), नामकर्म (१।१९), चूडान्तर्ग (१।२०), उपनयन (२।१), वैशदेवकर्म (२।११), समावर्तन (३।१), गृह्यकर्म, श्राद्धकर्म (२, ३, ४), आहवकर्म (४।१),

उपाकरण (४।५), उपासर्ग (४।७), सणिदीवर्ग (४।३), आभ्युदयिक श्राद्धकर्म (४।४), उत्सर्गकर्म (४।६), उपरमकर्म (४।७), तर्पण (४।९) और स्नातक कर्म (४।११)—ये संस्कार सद्युगमे लेकर भगवान् राम, कृष्ण एवं हर्षवर्धनके समयतक जीवन्तकालमें रहे। महाकवि वाल्मीकिने इनमेंसे कुछ संस्कारोंकी चर्चा अपने ग्रन्थोंमें की है; जैसे—पुंसवन (कुमारसम्भव ३।१०), जातकर्म (रघुवंश ३।१८), नामकरण (रघु० ३।२१), चूडान्तर्ग (रघु० ३।२८), उपनयन (कुमार० ३।२९), गोदान (रघु० ३।३), विवाह (कुमार० ६।४९), पाणिप्रदण (रघु० ७।२१), दशाह (रघु० ७।७३)। संस्कारोंके इस वर्णनसे यह भलीभाँति प्रमाणित हो जाता है कि राजासे रक्षितक —सबकी परम्परागत इन कर्मोंमें श्रद्धा होती थी। यही कारण है कि भारतमें समय-समयपर होनेवाले आक्रमणकारियोंके वर्चस्वपूर्ण आक्रमण निष्फल रहे। ये थी हमारे पूर्वजोंकी अमर योजनाएँ, जिन्होंने देशको अखण्डित तथा हमें स्वाधीन बनाये रखा और जिनके द्वारा संस्कृत होनेके कारण हम सन एकतामें आबद्ध रहे।

गृह्यसूत्रोंमें आश्रमोंकी व्यवस्थाका व्यापकरूपसे वर्णन मिलता है। ब्रह्मचर्य, विवाह और वनप्रस्थ—ये तीन आश्रम व्यापकरूपसे समाजमें प्रचलित रहे। तैत्तिरीय-संहिताके एक मन्त्रमें प्रकारान्तरसे इनसे सम्बद्ध तीन ऋषि कहे हैं—'जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्मूर्धन्या जायते। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यद्देवैः प्रजया पितृभ्यः। एष वा अनृणो यः पुत्रो यज्वा ब्रह्मचारियासी (६, ३, १०, १३)' जब ब्राह्मण पैदा होता है तो उसपर तीन ऋण लदे रहते हैं। ऋषि-ऋणके अक्षरान्तर्गके

बौधायन-सूत्रोंमें सदाचार-निरूपण

(लेखक—श्रीगुरुराय गणेशजी भट्ट)

बौधायन गृह-परिभारा-सूत्रमें आश्रितियों का वर्णन है—
 १। २४-२६)से संप्रदायिकर्म ॥ करनेवाले को
 ॥ नहीं माना गया । इसी प्रकार 'आसंस्कारो
 से गर्माधानादि संस्कारोंसे रहित व्यक्ति 'द्विज'
 को सत्ता, पेटा भी कहा गया है । आगे फिर जन्म-
 और वेदादिसे अण्ययनके बिना उसे श्रोत्रिय भी
 माना गया है—'नैतेर्हन्ताः श्रोत्रियः' और जिस यज्ञमें
 ॥ न हो, वह यज्ञ भी समीचीन नहीं माना गया—
 'त्रियस्य यज्ञः ॥'—जिसमें 'श्रोत्रियः' श्रुतिजन न हों
 ॥ 'यज्ञः' नहीं हो सन्तान । तथापि सदाचारको प्रमाण
 माना है—'माचारः प्रमाणम् ॥ तस्माद् या कश्चन
 शान् सतामनुमनाचारः, स श्रोत्रिय एव
 ॥' (बौधायनगृहसूत्र ०) अतएव जो संप्रदायिकर्ममें
 हैं, जिनका आचार संपुष्टोंको मान्य है, अर्थात्
 सदाचारी हैं, उनको भी 'श्रोत्रिय' मानना
 है । तत्पर्य यह है कि सदाचारसम्पन्न पुरुष स्वल्प
 यनके द्वारा भी श्रोत्रिय यनपर यज्ञानुष्ठानप्र
 णी बन सक्ता है । 'बौधायनगृहसूत्र'
 ॥ ७। ३)के 'एकां शास्त्रामर्धाण्य श्रोत्रियः'
 रके अनुसार जिसने वेदकी एक शाखाका भी
 न किया है, वह भी श्रोत्रिय है ।

बौधायनश्रौत-सूत्र (२। ३। १)के अनुसार
 आश्रित्य करनेवालेके लिये मातृवंशसे और पितृवंशसे
 द्व होना आवश्यक है । जनसमुदायका भी इनके
 पर अनुमोदन होना चाहिये । इन्हें सदाचार-सम्पन्न
 ना चाहिये । आचारहीन पुरुषोंको आश्रित्य करनेका
 णर नहीं । प्रत्येक यज्ञमें यजमानको
 पदता है । इस
 ॥ है ।

है कि 'सत्यमेव यद्, मानृतम्'—सत्य ही को
 झूठ नहीं— यहाँ एवकारका उपयोग करके सत्यको
 ज्यादा प्राधान्य दिया गया है । बौधायनीय गृह-
 परिभारा (१। ६। ११-२०) सूत्रोंमें विशेष
 आचार्य बौधायनने यज्ञ-संस्थानों एक विशाल वृक्षके रूपसे
 वर्णन किया है । सुद्वेजमें रोपित वृक्ष आगे विशालरूप
 बनकर देव-दानव-गन्धर्व-ऋषिगण-पितृगण-यक्षि-महा-
 पिपीलीकादि सभी वर्णोंको उपयुक्त हो जाता है ।
 'द्वेज' ही इसका क्षेत्र है, 'प्रद्वेज' इसकी जड़ और
 'आद्वेज' इसका प्रतिष्ठान है । इस विशाल महोन्नत
 यज्ञवृक्षमें सुपुत्र सुतर्ल्लोसे समृद्ध असंख्य शाखाएँ हैं ।
 जो उपासक मन्त्र-ब्राह्मणोंमें गर्भित तत्त्वोंको जानते हैं, उसे
 वे ही देव सन्तते हैं । यज्ञ-वृक्षको जाननेवाला 'श्रोत्रिय'
 कहलाता है । गृहस्थाश्रमको स्वीकार करने इस यज्ञ-
 वृक्षकी सेवा करनी चाहिये ।

वेदोक्त यज्ञवृक्षमें जब बुद्धिमान् पुरुष पारमार्थिक
 दृष्टिसे देखता है, तब ज्ञान ही इसकी आधारभूति, सदाचार-
 मूल-जड़, श्रद्धा इसका प्राण, धर्मा, अहिंसा, दम—ये
 इसकी शाखाएँ, सत्य पुष्प और हानामृत इसका फल
 पक्व होना है । जिसका चित्त कामसे कुण्ठित नहीं,
 जिसने अहंकार और लोभ परित्याग कर दिये हैं, वह
 निश्चय और तत्परता (अप्यवसाय) नामक आँखोंसे
 इस आत्मवृक्षमें देव सन्तान है । इस वृक्षको मोहके
 वशीभूत होकर, वस्त्रपटा कोट्युपी तुल्लादीसे बन्दी
 छेदन नहीं करना चाहिये—

मन्त्रब्राह्मणतत्त्वज्ञैः सुदृष्टा सा उपासकैः ।

एवं हि यज्ञवृक्षस्य योऽभिज्ञः श्रोत्रियः स्मृतः ॥

(बौधायन श्रौत ०)

॥ श्रोत्रिय होकर पहले यज्ञवृक्षकी सेवा
 करना चाहिये । बादमें पारमार्थिक
 दम, सत्य आदि

सद्वर्णों के साथ सदाचारसे जीतने में प्रयत्न करना चाहिये। यही सदाचारको पेशी जड़ माना गया है। 'बौधायन-धर्मसूत्र' (४ । ७ । १) में सदाचारी मातृगर्भा प्रशंसा करते हुए कहा गया है—

निवृत्तः पापकर्मैः प्रवृत्तः पुण्यकर्मैः ।

यो विप्रस्तस्य सिध्यन्ति विना यन्त्रैरपि क्रियाः ॥

'जो मातृगर्भापापोंसे सर्वथा निवृत्त और पुण्य-कर्मोंमें ही प्रवृत्त रहता है, उस सदाचारी पुरुष के सारे कार्य बिना यन्त्रके भी सिद्ध हो जाते हैं।' 'बौधायन-धर्मसूत्र' (२ । २०) में सदाचारका निरूपण इस प्रकार किया गया है—छूट, कभी नहीं बोलना चाहिये, मृगमयाग्रसे पानी, दूध आदि न पीना, झूटा उच्छिष्ट न लेना और उमकसे उच्छिष्ट न देना, मांस न खाना, अग्नि पादोन्नत प्रक्षालन गर्भ करना, भोजनमें तिलके बिना, मुद्रा-नाग-वज्रकादि निषिद्ध धार्मिकोंका उपयोग न करना। ये सब आचार 'अन्या-धानमें' विहित हैं। प्रत्येक कर्ममें इनका अनुसरण अनिवार्य है। बौधायन धर्मसूत्र (१ । ६ । ८७-८८) में बतलाया गया है कि कौन सदाचारी है और कौन दुराचारी। इसका निर्णय आयुष्यके उत्तरार्धमें मिले हुए कर्मोंसे ही लेना चाहिये।

इसके अनुसार अग्निशोकादि श्रौत-यज्ञोंका अनुष्ठान करते समय यजमानको दीक्षाका ग्रहण करना पड़ता है और कुछ प्रवर्त्य आदि कण्डोंके मन्त्रोंके अध्ययन करते समय अन्तर्दीक्षाका अनुसरण करना

पड़ता है। ये दोनों उत्कृष्ट हैं। (बौ० धी० सू० ६ । ६) दीक्षामें—मृत साथ ही बोझा, हा म्र बोझा, हँसी न उठाना, कंठ्य न करना, न रहना, सूर्योदयके और सूर्यास्तके समय अग्नि ब्रह्मे छोड़ना कभी मत जाना, यदि हँसी आयेगी तो हँस कर रगना, मगर कण्डूयनका प्रमंग आया तो हँसने सीगमें कंठ्यन करना, मीनके भंगमें भगवन् विद्वे मन्त्रका जप करना, जिसका नाम राम, नारद आदि देवताकाका है, उसके साथ ही सम्मान करना, जिसका नाम देवताकाका नहीं, उसके बतर्क करनेके पहले 'वनसिन्धु' शब्दके उच्चारण और वन-चीत समाप्त होनेपर 'विकथय' शब्दका उच्चारण बाद, कुष्पाग्नि और दण्डको न छोड़ना—ये सब दीक्षामें विहित विशिष्ट आचार माना गया है। अन्तर्दीक्षामें (बौ० धी० सू० ९ । १९) बाह्योपर न चढ़ना, पेड़ोंपर न चढ़ना, कुएँमें न डूबना, छाता और जूतेको धारण न करना, चारपाईपर न सोना, बी और अन्त्यजके साथ बातचीत न करना, बातचीत करनेका प्रसङ्ग आये तो मातृगर्भको सामने रखकर करना, शामको न खाना, यदि खानेका प्रसङ्ग ही आये तो आगसे घेर करके खाना, मीन रहना, मल, खून, शय आदिको न देखना। यदि इनका दर्शन हो गया तो अग्निकी आलाखे देखना इत्यादि—ये सब विशिष्ट आचार अन्तर्दीक्षा-कालमें विहित हैं।

दैनिक सदाचार

मातापितरमुत्थाय

याचार्यमयवाप्यन्त्यं

पूर्वमेवाभिष्यादयेत् ॥

तथायुर्विन्दते महत् ।

(अनुशा० १०४ । ४२-४४)

"प्रातःकाल सोरर उठनेके बाद प्रतिदिन माता-पिताको प्रणाम करे, फिर आचार्य तथा अन्य गुरुजनों (अपनेसे सगी बड़े जनों) का अभिवादन करे—इसमें दीर्घायु प्राप्त होती है ।"

—सदाचार्य धीम

आयुर्वेदीय सदाचार

(टी०—डॉ० भीरविदत्तजी त्रिपाठी, बी० ए०, एम्० एम्० एस्०, डी० ए० वाई० एम्०, बी० एस्० डी०)

आयुर्वेद दीर्घजीवनके लिये दो लक्ष्योंको अपने लक्ष्य मानता है। ये हैं—स्वास्थ्य-संरक्षण और प्रशमन,—‘स्वास्थ्यं स्वास्थ्यरक्षणमात्रस्य तत्प्रशमनं च ।’ (च० सू० १) आयुर्वेद य पुरुषके स्वास्थ्य-संरक्षणपर विशेष बल देता है। इसकी मान्यता है कि यदि पुरुष स्वस्थ है तो मान्य वादा और आपत्त-रहित रूपमें सदासा निरंतर मन नहीं कर सक्ते। आयुर्वेद क्षेत्र (शरीर) को स्वस्थ रखता है; क्योंकि यदि क्षेत्र अनुकूल नहीं है तो बीज पड़नेपर भी मूल्य जायेंगे। यही कारण है कि आयुर्वेद वैयक्तिक स्वास्थ्यपर विशेष जोर दिया है। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये दिनचर्या, उचर्य एवं सद्बृत्त (सदाचार) के नियमोंके द्वारा आयुर्वेद-साहित्यमें पढ़े-पढ़े मिलते हैं। सभी गिणोंकी सार प्रवृत्तियों सुगमके लिये होती हैं। सुखकी सि धर्मके बिना नहीं होती, अतः सचको धर्म करना चाहिये। (अष्टाङ्गहृदय सू० २)

शास्त्रोंमें ‘आचारः’ प्रथमो धर्मः से सदाचारको प्रथम गीका धर्म कहा गया है। अतः मानकसात्रको सदाचारका लक्ष्य करना चाहिये। आचार्य चरकने सद्बृत्तके दो लक्ष्य बताये हैं—(१) आरोग्य, (२) इन्द्रिय-विजय—‘तद्व्यवृत्तिस्तु शुभापत्तसम्पादयत्यध्याहारोऽप्येन्द्रियविजयं चेति ।’ (च० सू० ८)

आयुर्वेदमें सद्बृत्तका उपदेश दो रूपोंमें किया गया है—‘वित्तमिन्द्रिय मनुष्यके लिये क्या विषय और क्या निषेधनीय है। विधि-निषेधके द्वारा सद्बृत्तका प्रवेश है। इसके अतिरिक्त कुछ क्रियाएँ बतायी गयी हैं, जिनमें तत्पर रहना सद्बृत्त कहा गया है। इसके अनुसार देवता, गाय, विप्र, आचार्य (गुरु) अपनेसे श्रेष्ठ, सिद्ध पुरुषकी पूजा, अक्षिकी उपासना,

श्रेष्ठ ओगवियोंका धारण, प्रातः-सायं स्नान एवं पूजन, मत्प्राणा तथा पैरोंकी सफाई; पशुमें तीन बार केश, दाढ़ी, रोम और नगोंको बटवाना; प्रतिदिन सप्तर वर्षोंको धारण करना, सदा प्रसन्न रहना और सुगन्धित वस्त्रोंको धारण करना, अपनी बेम-भूषा सुन्दर रखना, केशोंको ठीक रखना, सिर, कर्ण, नाभ, पैरमें नित्य तेल लगाया चाहिये। यदि अपने पास कोई आये तो उससे पहले ही योजना चाहिये। प्रसन्न-मुग्ध रहना, दूसरेपर आपत्ति आनेपर दया करना, हवन एवं यज्ञ करना, सामर्थ्यके अनुसार दान देना, चौराहोंको नमस्कार करना, बलि-बन्धदेव करना, अतिथिोंकी पूजा करना, पितरोंको पिण्ड देना, समयपर काम और मधुर वचनोंको बोलना तथा जितेन्द्रिय एवं धर्मात्मा होना चाहिये। दूमरोंकी उन्नतिके हेतुमें ईर्ष्या करनी चाहिये, विद्वत्त उसके कर्ममें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये। निश्चिन्त, निर्भीक, लजायुक्त, बुद्धिमान्, उत्साही, चतुर, क्षमावान्, धार्मिक, आस्तिक होना चाहिये तथा नर्म-बुद्धि, विद्या, कुल और अवस्थामें वृद्ध व्यक्ति, सिद्ध एवं आचार्यकी सेवा करनेवाला होना चाहिये। छत्र और दण्ड धारण कर, सिरपर पगड़ी बाँधकर, नूता पहनकर बार हाथ आगे देखते हुए रास्तेमें चलना चाहिये। व्यक्तिको मात्रालिक कार्योंमें तत्पर, गंदे कपड़े, हड्डी, काँटा, धरवित्र केश, गुण, कूड़ा-बरकट, मल, मलाल तथा स्नान करने योग्य और बलि चढ़ाने योग्य स्थानोंका प्रत्याग कर देना चाहिये। आरोग्यकामी एवं वृत्ताण्यसुको सभी प्राणियोंके साथ भाईके समान व्यवहार करना, कोवी मनुष्योंको विलपद्वारा प्रसन्न करना, भयसे युक्त व्यक्तियोंको आश्वसन देना तथा दीन-दुःखी व्यक्तियोंका उपकार करना चाहिये एवं सत्य-प्रतिज्ञ, शान्ति-प्रधान, दूसरोंके कठोर वचनोंको सहनेवाला, अर्पणाकार, शान्तिके गुणका दृष्टा, राग-द्वेष उत्पन्न

आयुर्वेदमें सद्बृत्त या सदाचार

(लेखक—डॉ० श्रीधरचंद्रजी अग्रणी काशी, एम्० ए०, पीएच्० डी०)

उत्तार्याः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः ।

उत्तं च न विना धर्मे तस्माद् धर्मपथे भवेत् ॥

(अष्टाङ्गहृदय, सूत्रस्थान)

आरोग्य प्राणियोंकी सनात प्रवृत्तियों सुगमों दृष्टिमें पार होनी हैं और विना धर्मके सुख कहां ? अतः प्रत्येक व्यक्तिको धर्मपरायण होना चाहिये । आयुर्वेदके अनुसार आरोग्य ही सुख है और विचार दुःख (चक्र) । प्रवृत्ति या चेष्टा ही धर्म है । यत्र तोन पारसे होता है—मन, वाणी और शरीरद्वारा (चक्रसंहिता सूत्रस्थान) । धर्मके सम्पूर्ण और दुष्पूर्ण—

दो प्रकारके होते हैं । सत्पूर्ण ही सद्बृत्त, न या सदाचार है । सदाचारी पुरुष आयु, आरोग्य, धर्म, यश एवं शाश्वत लोभोंको उत्पन्न करता है (अष्टाङ्ग० सूत्रस्था० अ० २ । ५६) । महर्षि त्रिपेने भी कहा है—‘तस्मादतमहितं चिन्तयन्ता विष्णुं सर्वं सर्वदा स्मृतिमास्थाय सद्बृत्तमनुष्ठेयम्’ (च० सं० सूत्रस्थान ।) आत्महितकी कामनावाले मनुष्य व्यक्तियोंको चाहिये कि सर्वदा सावधानीके साथ सद्बृत्तका अनुष्ठान करें—‘सत्त्वं धृष्टमनुष्ठानं दृष्टात्मनःप्रवृत्तिरूपं सद्बृत्तम्’ (चक्रपण्डित) । शरीर, वाणी और मनके द्वारा सत्त्व जो आचरण करते हैं वह सद्बृत्त है । स्वस्थ मनुष्यको चाहिये कि विपन्नकी रक्षाके लिये ब्राह्ममुहूर्तमें उठे और सम्पूर्ण लोगोंकी शान्तिके लिये मधुसूदनका स्मरण करे ।

प्राप्ते मुहूर्ते सुखयेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः ।

तत्र सर्वार्थशान्त्यर्थं स्मरेच्च मधुसूदनम् ॥

(धृष्ट)

‘रात्रनिषण्णुके अनुसार दो घड़ियाँका एक मुहूर्त होता है । रात्रिका चौदहवाँ मुहूर्त ब्राह्ममुहूर्त कहलाता है । शास्त्रमें मुहूर्तोंका निर्देश इस प्रकार हुआ है—(१) शंकर, (२) अनेकागद, (३) अहिर्बुध्न्य, (४) मैत्रव, (५) आश्विन, (६) याम्य, (७) याज्ञेय, (८) वैशाख, (९) चान्द्र, (१०) आदित्य, (११) जैष, (१२) वैष्णव, (१३) सौर, (१४) ब्राह्म और (१५) नाभसत् । ब्रह्मा देवताका मुहूर्त ब्राह्ममुहूर्त है । अरुणोदत्तने ‘अष्टाङ्गहृदय’की सर्वाङ्ग-सुन्दरी टीकामें लिखा है—‘ब्रह्मज्ञानं तदर्थमभ्यसनाद्यपि ब्रह्म तस्य योग्यो मुहूर्तौ ब्राह्मः पश्चिमयामस्य नादिका द्वयम्’—‘ज्ञानको ब्रह्म कहते हैं, और उसके लिये अभ्यसनादि भी ब्रह्म कहलाता है । अभ्यसनेचित काल ही ब्राह्ममुहूर्त है । रात्रिके अन्तिम यामका नाडीद्वयपरिमित काल ब्राह्ममुहूर्त समझना चाहिये ।’ ऋतुके अनुसार, सुखदायक तैलसे नित्य अभ्यङ्ग* (मालिश) करना चाहिये । इससे जरा, श्रम और वायुका नाश होता है और दृष्टिहीन निर्मलता, पुष्टि, आयु, मित्रा, सुन्दर त्वचा तथा दृढ़ता उत्पन्न होती है । यदि पूरे शरीरमें न हो सके तो सिर, कान और पैरोंमें सेलका विशेष रूपसे प्रयोग करना चाहिये । इसके कुछ अपवाद भी हैं—जैसे

* अभ्यङ्गमाचरेदित्यं ■ जराभ्रमवाता । दृष्टिपक्षादुष्वायुःस्वप्नसुखत्वदाज्यं ॥ १ ॥

... .. शिरःश्वेतशयेषु तं विशेषेण शोलेयत् ॥ १० ॥

... .. वज्र्योऽभ्यङ्गः कपाम्बुद्वयसुखद्वयवीर्गभिः ॥ ११ ॥

सायं कर्मशाम्यं दीप्तोऽग्निर्बेदधः शयः । विभक्तपत्राग्रावं व्यायामादुपजायते ॥ १२ ॥

दीप्ते धृष्टमायुष्यं क्षान्मूर्जातल्पदम् । कण्डूमलभ्रमस्वेदवन्दावृद्धाद्वयमजित् ॥ २० ॥

(अष्टाङ्गहृदय, सूत्रस्थान, अ० २)

करनेवाले करणोंका प्रतिपादी बनना चाहिये । धर्मार्थ
याग करने भी कहा है—

अथर्ववेदः

मेवगोविप्रहृष्टयन्नुगानिर्भान् ।

X

x

✕

पूर्वाभिभाषी सुमुखा सुसौलः वरुणाग्रदुः ॥

(५० ५० ५० ५०)

(६० ६० १० १)
अष्टाद्वयके अनुसार हिंसा, स्तेय (चोरी), अन्ध-
काम (परस्त्रीगमन), पैशुन्य (चुगुन्नी), परान् वारण
(फटोर बचन), अन्न (अक्षय), समिन्नाश्रय (अश्वत्थ
वाणी), व्यपद (मिर्सीको मार डालनेका विचार),
अभिष्या (दूसरेके धनारिषे बराब्र लेनेका विचार),
हविर्पर्यय (आत वाक्योंका उन्हा अर्थ करना आदि) का
परित्याग करना चाहिये । एकान्तः निश्चिन्त या सर्वत्र-
शङ्की नहीं होना चाहिये तथा सब जगह निश्चास भी नहीं
करना चाहिये । मिर्सीको अपना शत्रु और अपनेको भी
मिर्सीका शत्रु घोषित नहीं करना चाहिये । अपने
अपमान तथा प्रभु (स्वामी) की स्नेहहीनताको दूसरोके
समक्ष प्रकट भी नहीं करना चाहिये । यशु, कर्ण आदि
इन्द्रियोंको रूप एवं शब्द आदि विषयोमे वशिन एवं अशक्त
लोभ, मयका विकल्प, संधान (निर्माण), उत्सव आदान-
प्रदान, पूर्व दिशाकी वायु, सामनेकी वायु, धूप-धूम,
घरार एवं शौचैत्री वायुका परित्याग —

॥ कविशायनः शत्रुं मायानं च
मयाजानेयमायमानं च न निन्दे
न शीघ्रैरिन्द्रियाणि न शैतली
मयशिवमयं धानदानादानदिना
पुरोयातायाम् नमस्तुमायमाने नित्यम्

‘प्रत्यक्षपदान दानमैत्रीसागण्यहर्षोपेक्षा
कृपादिनि ।’

द्वयर्प, शाग, दान, मित्रता, दया और शान्ति—इन क्रियाओंमें तत्पर रहना चाहिये।
छट्टिसे मैत्री, रात्री प्राणियोंमें दया, रोगीमें
रोगप्रतिन व्यक्तिओंमें तथा उपेक्षा अन्तः
निश्चयमें वरनी चाहिये—

मैत्री वाग्यमात्रेण शक्ये
प्रवृत्तिर्येषु भूतेषु

मानव-शरीरके स्वास्थ्य-संरक्षणके लिये सदाचार नितान्त आवश्यक है। हम वैज्ञानिक मनुष्यको विज्ञानसे नितान्त लाभ दे, उससे बर्बाद नहो। विश्वके सर्वाधिक सम्पन्न देश अमीर धनकी प्रचुरता है, इच्छामात्र होनेसे सभी उपलब्ध हैं, यहाँपर आनन्द, गर्वनाश (अपमान)।

त आवश्यक कार्य आ पड़े तो किसी सहायकके हाथमें दण्ड लेकर पगड़ी बाँधे हुए ही निकले । ओंके बल नदी पार न करे, महान् अग्निराशिके ने न जाय, संदिग्ध नौका और वृक्षपर न चढ़े । यादके सदृश इनका त्याग कर देना चाहिये । यदिसे बिना मुख ढके छीनना, हँसना और जैभाई । ठीक नहीं ।

बुद्धिमान् पुरुषके लिये विशिष्ट लोक ही आचारव्यवस्था है । अतः लौकिक कार्यमें परीक्षकको उसीका धारण करना चाहिये—

तत्तार्यः सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः ।
तुङ्गुर्यान्तमेवातो लौकिके यः परीक्षकः ॥

(अष्टाङ्गहृदय, सू०)

सम्पूर्ण भूतोंमें दया, दान, शरीर, वाणी और मन दमन तथा दूसरे व्यक्तियोंके कष्टमें स्वार्थबुद्धि, जो सजनोंका सम्पूर्ण धर्म या मत है । महर्षि आग्नेयने भी अग्निवेशसे कहा है—

‘मनुष्यको चाहिये कि वह देव, गौ, ब्राह्मण, गुरु, बृद्ध, सिद्ध और आचार्यका पूजन करे । अग्निकी परिचर्या, प्रशस्त ओषधियोंका धारण, दोनों बालोंमें स्नान और संध्यावन्दन, आँख, नाक, कान और पैरोंकी निर्मलता आवश्यक है । पक्षमें तीन बार केला— दाहिनी—छ, लोम और नखोंको कटाना चाहिये । सदैव शुद्ध वस्त्र धारणकर, प्रसन्नचित्त, सुगन्धित, सुन्दर वेरासे सम्पन्न एवं केलाओंको संयत रखे । सिर, कान, नाक तथा पैरमें नित्य तेल लगाये । पूर्वभिभाषी सुमुख तथा दुर्गतिमें पड़े हुए लोगोंका रक्षक बने । नित्य हवन करे और समय-समयपर बड़े यज्ञ

करे । दान, चतुष्पयको नमस्कार, बलि-उपहरण, अतिथि-भूजा, पितरोंको पिण्डदान, यथावसर हित करनेवाले, थोड़े और मधुर वचन बोलना परम्परावश्यक कर्तव्य है । मनको कष्टमें रखे । धर्मात्मा, हेतुमें ईर्ष्या करनेवाला हो, फलमें नहीं; निर्भीक, लज्जालु बुद्धिमान्, उत्साही, दानशील, धार्मिक और आस्तिक बने । वियप, बुद्धि, विद्या और श्रेष्ठ कुलवालोंका सदा सङ्ग करे ।

‘धृता, डंडा, पगड़ी और उपानह धारण करके चार हाथ आगे देखता हुआ चले । कुत्तित वस्त्र, हड्डी, बरौदा, अपवित्र वस्तु, केला, भूसी, कूड़ा, भस्म, कराल, स्नान और बलि-भूमिको बचाकर जाय । समस्त प्राणिजोंसे बन्धु समझे । जो क्रोधमें भरे हों, उनके क्रोधको प्रेमसे दूर करे । डरे हुए लोगोंको आश्वसन दे और दीनोंकी रक्षा करे । सत्यवादी तथा शम-प्रधान बने । दूसरेके कठोर वचनोंको सह ॥ । अमर्य-अशमाको दूर करे । सदैव शान्ति-गुणका दर्शन करे । राग और द्वेषके मूल कारणोंको मष्ट करनेमें लगा रहे ॥’

संक्षेपमें यहाँ आयुर्वेदोक्त सदाचारका निरूपण किया गया है । सुश्रुत एवं चरक-संहितामें विस्तारसे समाजके आरोग्यजनक आचारोंका उपदेश उपलब्ध होता है । आजका हमारा समाज ‘अर्थ’के प्रति अधिराजगुरुक है । जिस किसी प्रकारके कुत्तित साधनोंसे अर्थ-संग्रह करना आजके समाजका लक्ष्य बन गया है । हमारे मनमें, वाणीमें, कर्ममें जो एक व्यापक असंतुलन दिखायी दे रहा है, उसका कारण यही है कि हम सदाचारसे विमुख हो रहे हैं । यदि समाजको स्वस्थ रखना है तो हमें सदाचारका आश्रय लेना ही होगा ।

● न पीदयेदिन्द्रियाणि न चेतान्यतिलालयेत् । त्रिवर्गशून्यं नारम्ये भवेत् त्वं चातिरोचयत् ॥ अनुयायान् प्रशिर्य सर्वधर्मेषु मथयाम् । नीचरोमनसश्च भुवि निर्मलाह्वयिष्यत्यनः । स्नानशीलः सुयुक्तिः क्षुपेरोऽनुचक्रोन्मत्तः । पारयेत् कर्तनं रत्नविदमन्मरीचिकीः ॥ क्षातपण्डितश्चानि विचरेद् युग्यायतम् ॥ ... नदीं वरेण बाहुभ्यां नागिरस्त्रयमभिजिह्वेत् । संदिग्धानां शयं च नारोरेद् दुष्टपुत्रवत् ॥ नान्वृत्युक्ः कुर्षत् क्षुधितस्तद्विद्वज्भयम् ॥ २९-३५ ॥ (अष्टाङ्गहृदय, सू० अध्याय २ ।)

जो व्यक्ति बकरीपशु पालन है, जिससे बहुत व्यक्ति नष्ट, मरने और बर्बाद हुए हैं।
 बकरीपशु पालन ही है जो जिससे बकरीपशु पालन ही है।
 बकरीपशु पालन ही है जो जिससे बकरीपशु पालन ही है।

[illegible]

व होती है और उनका अप्रतिम यश संवर्धित होता है। ऐतरेयब्राह्मणमें मनुके पुत्र नामानेदिष्टकी कथा दी है। नामानेदिष्टने सत्य बोलकर बहुमूल्य ऐश्वर्य पाया। उसी अवसरपर आदेश दिया गया—विद्वानको सदा सत्य ही बोलना चाहिये।

सत्यके द्वारा पापको दूर करनेका विधान बना था। मनुष्यसे कोई पाप हो ही गया तो उसको प्रभावको बरनेके लिये उस पापको सबके समक्ष स्वीकार कर पर्याप्त था। तत्कालीन धारणाके अनुसार पाप के सम्पर्कमें आनेपर सत्य बन जाता है। यज्ञके स्वर स्वीकार न किया हुआ पाप यज्ञमानके धियोन्को भी कष्टमें डालता है। उस युगमें सत्यको सर्वोच्च आराधनाके रूपमें प्रतिष्ठा मिली। पराँसे ज्ञात होता है कि ऋषियोंके दार्शनिक जीवनकी सदाचारके आधारपर ही खड़ी हुई थी। इसके चित्तकी एकाग्रतारूप योग और शान्तिकी प्रकृति थी। इनकी प्राप्तिके लिये ऋषियोंने केवल ही लिये नहीं, अपितु सारे समाजके लिये ऐश्वर्यी आचार-यज्ञतिकी व्यवस्था कर दी है। **मार्क्षा स्थिति**—उपनिषदोंके अनुसार ब्रह्मत्व के लिये सभी प्रकारके पापोंसे छुटकारा पाना आवश्यक है। ब्रह्म सभी प्रकारके पापोंसे मुक्त है। ज्यों ही सभी सच्चा ब्रह्मत्व हो जाती है, वह भी ब्रह्मकी भौति हो जाता है। जब मानव अपने अम्युदयकी प्रतिष्ठा करिक विमूर्तियोंसे परे ब्रह्मकी एकाग्रतामें करता है तो वह सांसारिक पापोंसे निर्मल हो जाता है। मुण्डक उपनिषद्में ऐसे ब्रह्मनिष्ठके सम्बन्धमें कहा गया है—

तस्मिन् शोकं तरति पाप्मानं

गुहाप्रविश्या विमुक्तोऽमृतो भवति ।

‘वह शोकको पार कर जाता है, पापको पार कर जाता है। गुहा-मन्थिसे विमुक्त होकर वह अमर हो

जाता है।’ इसी उपनिषद्में मानवके व्यक्तित्वके विकासके सम्बन्धमें कहा गया है—‘ज्ञानप्रसादेन विमुक्तसत्त्वः’ (३।१।८) अर्थात् ज्ञानके प्रसादसे मानवका सत्त्व विमुक्त हो जाता है। आत्मज्ञानके लिये आचारकी आवश्यकताका निरूपण करते हुए इस उपनिषद्में कहा गया है—

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येव आत्मा

सम्यग्ज्ञानेन प्रज्ञाचर्येण निरयम् ।

अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो

यं पश्यन्ति यतः क्षीणबोधाः ॥

(३।१।५)

‘आत्मा सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और प्रज्ञाचर्यसे लभ्य है। मानवशरीरके भीतर ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा है। उस आत्म्याको दोषहीन मुनि ही देख पाते हैं।’ मानव तभीतक सुरी प्रवृत्तियोंके चंगुलमें फँसा रहता है, जबतक उसे ज्ञान नहीं रहता। ज्यों ही वह ज्ञान लेता है कि सारा जगत् ब्रह्मत्व है, उसकी पाप-मयी प्रवृत्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। ईशोपनिषद् (६-७)में यह कहनेके पहले कि किसीके धनके लिये लोभ मत करो, बताया गया है कि इस जगत्में सब कुछ ईशसे व्याप्त है। जो पुरुष अपनेको सबमें और अपनेमें सबको देखता है, वह क्योंकि किसी दूसरे प्राणीसे घृणा कर सकता है अथवा किसीकी हानि कर सकता है। यही एकत्व उस युगकी आचार-यज्ञतिका दृढ़ आधार है। मुण्डकोपनिषद् (२।२।९)में ब्रह्मके सम्बन्धमें कहा गया है कि वह शुभ्र है, शुद्ध है और पापोंसे रहित है। ब्रह्मके अनुरूप मानव अपने व्यक्तित्वके विकासकी योजना बनाता आ रहा है। बृहदारण्यक-उपनिषद् (१।४।१४)में सत्यको धर्मका स्वरूप माना गया है और उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा दी गयी है। सत्यके कथन दुर्बल भी कथनको पराजित कर सकता है, अर्थात् धर्म या सत्य ही दुर्बलता सबसे बड़ा बल है।

प्राचीन भारतमें सत्य, परोपकार एवं सदाचारकी महिमा

(लेखक—प्रो० ए० श्रीरामजी उपाध्याय, एम्. ए०, सी० लिट्.)

नेराव तमो दुर्जितं रोचत धी-
रुद् देव्या उपसो भानुर्वर्त ।
आ सूर्यो वृहत्स्तिष्ठद्भजां
अथ मर्तेषु वृजिना च पश्यन् ॥

(ऋग्वेदसं० ४।१।१०)

मानव-संस्कृतिके विन्यासमें सदाचार और सचरित्रता का प्रारम्भिक युगसे ही महत्त्व रहा है । इसके बिना सुदृष्ट सामाजिक जीवन असम्भव होता और व्यक्तिगत सुख और शान्तिकी वरूपना भी न होती । भारतमें आचार तथा चरित्रकी प्रतिष्ठा का प्रधान आधार प्रकृति की उदारता और सहायकता रही है । प्रकृति की सृष्टि ने मानवको शरीरतः केवल सुखी ही नहीं बनाया, बल्कि अपनी उदारताके अनुरूप मानवके हृदयको भी उदार बना दिया । परिणामतः मानव स्वार्थ और संकीर्णतासे ऊपर उठा और उसमें उदात्त भावनाओंका स्फुरण हुआ ।

धार्मिक आचार-गद्गतिमें अथवा सत्यकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा है । वेदोंके अनुसार सत्य ही —

लोकोर्वी

दृष्ट और सत्यसे ही आकाश, पृथ्वी, वन इत्यादि स्थिर हैं । सत्यके समस्त अस्त्वस्ती प्रसिद्धि मिलती है । अथर्ववेदके अनुसार अस्त्वस्ती पारामे पकाया जाता है । उसका उद्गार हुआ है—
अथर्ववेदमें पापको मूर्त रूप मानकर अपने हृदयकी आन्तरिक वेदनाको व्यक्त करते कहा है—
‘हे मनके पाप ! तू दूर चला जा !’
ऐसी बातें कहता है, जो सुननेके योग्य हैं । ‘शनपथशास्त्र’में सत्यको सर्वोच्च गुण माना गया है । इसके अनुसार असत्य बोलनेवाला व्यक्ति अस्ति अस्ति कहता है । उसे किसी पक्ष आदि पवित्र कर्मों में अधिकार नहीं रह जाते । इस ग्रन्थमें सत्यके ही मानवकी तेजस्विताकी प्राप्ति तथा नित्य अनुसूचित सिद्धि प्राप्तपादन किया गया है । जो व्यक्ति सत्य बोलता है, उसका प्रकाश नित्य बढ़ता है ; वह प्रतिदिन अच्छा होता जाता है । इसके विपरीत बोलनेवालेका प्रकाश क्षीण होता जाता है ।

य सत्य, सत्यके साथ सदाचार, और सत्यके साथ लक्ष्मीका निवास र सदाचारसे बल और ऐश्वर्यकी री जा सकती है ।

नेमी कथना करनेवालोंको आदेश उपयोगी बनो, वृद्धोंकी उपासना लो और नित्य सत्यकर वृद्धोंसे नमैं ऐसा काम करो कि रातमें मैं आठ मास ऐसे काम यत्नो, जिससे उसे वीतें । युवायस्यमें ऐसा काम न आनन्दसे वीते और जीवनभर ऐसा नेके पश्चात् सुख हो ।^१ मानवस्य । भौति होना चाहिये । सत्यता एकमात्र वर्तन्य है । हर्षमें वसी तिष्ठा होती है, जो सबको स्नेह-भी प्राणियोंके दुःखका निवारण । साथ प्रेमपूर्वक सम्भाषण करके और दुःखमें दुःखी होता है ।

कृष्णके चरित्रमें आदर्श आचारकी । गयी है । कृष्णने कहा है—‘मैं के लिये, पापियोंका विनाश करनेके स्थापना करनेके लिये प्रत्येक युगमें । उपर्युक्त विचारधारा सचरित्रताके वेत वातावरणकी सृष्टि करती रही र कृष्णने बताया है कि अपनी दुःखपर अधिकार रखनेवाले कोषसे एम कल्याण पा सकते हैं ।^२ ऐसा करता है, वह निष्काम कर्म है ।

^३—‘लोकहितके लिये होना ।

यह एक प्रकारका यज्ञ है ।^४ इसे वही कर सकता है, जो मित्रासे राग-द्वेष आदि नहीं करता ।^५ निष्काम व्यक्तिके दृष्टिकोणके सम्बन्धमें कहा गया है—वह विद्या और विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल-के सम्बन्धमें समदर्शी होता है । उसके लिये शत्रु-मित्र, साधु-पापी आदिके विषयमें समान-दृष्टि ही सर्वश्रेष्ठ है ।^६

मानवीय व्यक्तिके सर्वश्रेष्ठ विकासकी योजना लोक-हितकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है । भगवान् श्रीकृष्णके बताये हुए आचार-न्ययको अपनानेवाला यदि एक भी व्यक्ति किसी समाजमें हो तो उस समाजमें शान्तिका साम्राज्य होगा । कृष्णने ऐसे मनस्वीकी परिभाषा इस प्रकार दी है—‘किसीसे द्वेष न करनेवाला, सबसे मित्रता रखने-वाला, कष्ट, ममत्व और अहङ्कारसे रहित, सुख-दुःखमें समान, क्षमावान्, संतुष्ट, सदैव योगी, संपत्ती, दण्ड निश्चयवाला, मुक्तमें ही मन और बुद्धिको अर्पित कर देनेवाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है ।^७

महाभारतमें आचारको ग्रहणीय बनानेके लिये उसकी पारलौकिक उपयोगिता ही नहीं बतायी गयी, अपितु इस लोकात्ममें भी सदाचारसे अभ्युदयकी सम्भावना और अनाचारसे विपत्तियोंके समाप्तिकी चित्र खींचा गया है । इसके अनुसार ‘यदि राजा शरणागतकी रक्षा नहीं करता है तो उसके राज्यमें समथर जल नहीं बरसता, समथर बीज नहीं उगते, उसका कोई रक्षक नहीं मिलता, उसकी संतान छोटी अवस्थामें मर जाती है ।^८ सत्यसे स्वर्ग और असत्यसे नरक-व्यतिकी सम्भावना तो बताया ही गयी, साथ ही कहा गया है कि ‘असत्यके कारण लोग नाना प्रकारके रोग, व्याधि और तपसे दुःखी रहते हैं तथा मूल-म्यास और परिश्रमसे भी कष्ट भोगते हैं ।’ इतना ही नहीं, ‘असत्यवादीको औंधी,

अध्याय, २०-श्लो० १५-२१, २१-उत्प्रेषणार्थ ३५ । ६१-७०,

८०, ५ । २८, २४-श्लोका ४ । २३, २५-श्लोका ५ । ३, २६-श्लोका ५ । १८,

८४, २८-अन्त्यार्थ १०७ । ११-१८ ।

तथा नीच लोग भी समाज में विचार: वन इस
उपनिषद् में प्रस्तुत कीये गये हैं—
यद्यपि सा समाज समाजों में अन्तर्निहित
गुणोन्मूलन समय।

(१२१०-१५५५)
“युगे अग्रे में समाजों और, समे प्रसन्न और
तथा युगों अग्रे की ओर प्रवृत्त पड़ें।” इस
उपनिषद् के अनुसार धर्म और समाज सभी
प्राणियों के लिये (भोक्त) हैं, और समाज सभी
सभी प्राणियों के लिये लिये दे”।

लोकोपकार—लोकोपकार के मर्मों में ही समाज मनुष्य
प्राप्त होता था आया है। उपनिषद् में दान को महत्त्व
भी साधन माना गया है”। उपनिषद् में समाज-लोका
उप आदर्श प्रस्तुत किया गया है। सिद्धि-उपनिषद् में
मार्गिकों को आदेश दिया गया है कि किसी मनुष्य को
यह न कहो कि तुम्हारे लिये वसति (रहने का स्थान)
नहीं है। यह मन तो होना ही चाहिये। केवल रहने के
लिये स्थान मात्र देना ही पर्याप्त नहीं है, उस व्यक्ति को
कुछ भोजन भी देना है। अतिथि को आदरपूर्ण भोजन
देना चाहिये”। बृहदारण्यक-उपनिषद् में महान् बनने के
लिये जिस मनोवृत्ति को आवश्यक कहा गया है, वह
लोच-वत्प्राण के लिये ही है। मानव महान् बनने के लिये
कामना करता है। मानवों में द्वितीय कर्म बन जाऊँ,
नये नये दिशाओं में चलूँ है”। अतिथि के सत्कार-
को प्रथम स्थान।
तत्कालीन भारतीय लोकोपकारिता का परिचय
यह है कि समाज में राम और नगर में इनके

अर्थ, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे समाज के
हैं। सिद्धि पुरुष मनुष्य के लिये ही है और समाज के
के लिये समाज बनने है और समाज के
और समाजों के लिये समाज बनने है।
है कि समाज और समाज के लिये समाज बनने
समाज के लिये समाज बनने है। सिद्धि पुरुष
देने है, निश्चय ही समाज के लिये समाज बनने
दीनों के अनुभव करने है। समाज के
होना है और वे सभी प्राणियों के लिये समाज
सिद्धि पुरुष के आचरण ही सिद्धांत है। समाज
के अन्तर्गत धर्म के सभी तत्त्वों पर समाज के
पक्ष, दान, तप, आचार्य और समाज के लिये
आज है।” सिद्धि-उपनिषद् में समाज के लिये
महाभारत के अनुसार धर्म के तीन लक्षण हैं। लोच-
परम धर्म वह है, जो वेदों में तथा धर्मशास्त्रों में
गया है, उसके अतिरिक्त सिद्धि पुरुष के आचरण में
है। इस प्रकार सिद्धि-उपनिषद् में समाज के लिये समाज
वही भी है। सिद्धि पुरुषों के पास जब कोई समाज नहीं
है तो वे अपनी स्त्री और पुत्र-पौत्रों के लिये समाज
मनोवृत्ति के लिये समाज के लिये समाज के लिये समाज
ऐसे सिद्धि पुरुष महाभारत के अनुसार, अनन्तकाल
उपनिषद् और अप्रसर होते रहते हैं। वे समाज के लिये
लिये प्रमाण हैं। सिद्धि-उपनिषद् है—दोषद्विधा अप्रसर-
धर्मा, शान्ति, संतोष, द्रिय भाषण और शास्त्रों
अनुकूल कर्म करना।

प्रशोककी आचार-निष्ठा—अशोकके शब्दोंमें उसकी प्रति है—“मैं प्रजाको धर्माचरणमें प्रवृत्त करना ही यज्ञ कीर्तिमा दार मानता हूँ । सब लोग विपत्तिसे दूर हो । पाप ही एकमात्र विपत्ति है ।” दास और सेवकोंके उचित व्यवहार करना, माता-पिताकी सेवा करना, परिचित, सम्बन्धी, भ्रमण और मादणोंको दान देना, रोंकी हिंसा न करना धर्म है ।” अशोकने प्रजाको दी—“चण्डता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, और ईर्ष्या— । पापके कारण हैं ।” उसने लोगोंको पशु-पक्षियोंकी से विरत करनेके लिये भी नियम बनाये । उसने मात्रको सुख पहुँचानेके लिये सड़कोंपर छाया ले पेड़ लगाये, आम्रवृक्षकी वाटिकएँ लगायीं, पर आध-आध कोसपर कुएँ खुदवाये, यात्रियोंके धर्मशालाएँ बनवायीं, पशुओं और मनुष्योंके लिये बनवाये । अशोकने कहा—“धर्मकी उत्पत्ति है कि लोगोंमें दान, सत्य, पवित्रता तथा स्नेह ।” उसने इच्छा प्रकट की—“दीन-दुःखियोंके या दास और नौकरोंके साथ उचित व्यवहार दिये ।”

तैहासिक प्रमाण—भारतीय आचारकी उच्चताके तात्कालीन विदेशी लेखकोंकी रचनाओंमें भी है । कावोके अनुसार भारतीय इतने सच्चे हैं कि ोंमें ताला लगानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती और ने लेन-देन और व्यवहारोंमें लिखा-पढ़ी करनी है ।” एरियनके अनुसार कोई भी भारतवासी नहीं बोलता ।”

श्रीशतीके जार्जन्सने प्रमाणित किया है कि प्रायः रतवासी सत्यवादी हैं और वे न्यायके क्षेत्रमें निष्कपट

हैं ।” फाब्रानने भारतीय लोकोपकारकी भावनाका निरूपण करते हुए लिखा है—“रथयात्राके अवसरपर जनपदके वैश्वके मुखियालोग नगरमें सदाव्रत और औपधाल्य स्थापित करते हैं । देशके निर्धन, अपङ्ग, अनाथ, विधवा, निःसंतान, जले, लँगड़े और रोगी इस स्थानपर जाते हैं । उन्हें सब प्रकारकी सहायता मिलती है । वैध रोगोंकी चिकित्सा करते हैं । रोगी अनुकूल पथ्य और औषध पाते हैं, अच्छे होते हैं और लौट जाते हैं ।” ह्वेनसांगने भारतवासियोंके सम्बन्धमें लिखा है—“वे सभागतः शीघ्रता करनेवाले और अनाग्रह मुद्रिके होते हैं । उनके जीवनके सिद्धान्त पवित्र और सच्चरित्रतापूर्ण हैं । किसी भी वस्तुको वे अन्यायविधिसे नहीं ग्रहण करते और औचित्यसे अधिक त्याग करनेके लिये तत्पर रहते हैं । भारतवासियोंका विश्वास है कि पापोंका फल भावी जीवनमें मिश्रकर ही रहता है । वे जीवनके भोगोंके प्रति प्रायः उदासीन-से रहते हैं । वे बोला-धड़ी नहीं जानते और अपनी प्रतिज्ञाओंपर दृढ़ रहते हैं ।” ह्वेनसांगने आगे चलकर पुनः लिखा है—“सारे भारतमें असंख्य पुण्यशालाएँ हैं, जिनमें दीन-दुःखी लोगोंको सहायता दी जाती है । इन पुण्य-शालाओंमें औषध और भोजन वितरित किये जाते हैं, यात्रियोंकी सब प्रकारकी आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं और उन्हें किसी प्रकारकी अनुविधा नहीं होती ।”

ग्यारहवीं शतीके भूगोल-शास्त्र-वेत्ता इरीसीने भारत-वासियोंकी लोकप्रियताके कारणका निरूपण करते हुए लिखा है कि “भारतीय लोग न्यायप्रिय हैं । वे कर्तव्य-पथमें अन्याय नहीं अपनाते हैं । वे अपनी श्रद्धा, सच्चाई और प्रतिज्ञा-पालनके लिये सर्वत्र प्रसिद्ध हैं ।”

४१—दशम शिलालेख, ४२—एकदश शिलालेख, ४३—तृतीय सम्मलेख, ४४—चतुर्थ सम्मलेख,
४५—Strabo Tib (X U) p. 408 (ed. 1587), ४६—Indica Chapters XII, 6, ४७—Marcopolo, Ed. II, yule,
p. 354, ४८—फाब्रान् पृ० १६, ४९—Watters Vol. I p. 171, ५०—Watters Vol. I p. 287-288 ५१—Elliot's
Of Inds, Vol. I, p. 88.

स्नान अल्पन्तः ही स्वास्थ्यप्रद और पापनाशक स्नानके बाद संयत होकर संध्या करे। प्रातः-ः रक्तवर्णा, मध्याह्ने शुक्लवर्णा और सायंकालमें वर्णा गायत्रीका ध्यान करे। ज्ञेयान्तर्गत पितृ-को उत्तम जल नहीं मिलता, इसलिये पितृव्रत-ण शिष्य, पुत्र, पौत्र, दौहित्र, बन्धु और मित्र अपने मरे हुए सम्बन्धियोंकी तृप्तिके लिये कुश में लेकर नित्य तर्पण करना चाहिये। जो-काले तिलसे बहुत रुमि होती है, एवं तिल मिले हुए जलसे तर्पण करे। स्नान पवित्र वस्त्र पहने। धोबीसे धुला हुआ कपड़ा श्रेष्ठ होता है, उसे पुनः स्वच्छ जलसे धोकर पहनना लिये। नित्य देवपूजन करे। विष्णु-नामके लिये लकी, बीमारी मिटनेके लिये सूर्यकी, धर्म और के लिये विष्णुकी, कामना-भूर्तिके लिये शिवकी और लकी पूजा करे। नित्य बल्लिष्वदेव और हवन करे। प्रकार सब देवों और सब प्राणियोंकी तृप्ति करनेके लिये स्नान, तर्पण, जप, देवपूजन र संध्योपासना नियमपूर्वक नित्य करे। इनके न नैसे बड़ा पाप होता है।

घरके आँगनको ताजे गोबरसे लीपे, बर्तनोंको मँजि। बाँसेका बर्तन राखसे, तँबिका खटाईसे, एका तेजसे, सोने-चाँदीका जलसे और लोहेका नैसे शुद्ध होता है। खोदने, जलने, छीपने और नैसे पृथ्वी पवित्र होती है। अपने बिटौने, बी, मित्र, र, उपवीत और वामण्डल सदा ही पवित्र हैं; किंतु ही यदि दूसरोंके हों तो कभी शुद्ध नहीं हैं। एक र्मा पहनकर कभी स्नान या भोजन न करे। (घोनी र गमछा दोनों रखे) दूसरेका स्नान-वस्त्र कभी न ले। रोज सबरे बालोंमें और दाँतोंमें धोये। इनको नमस्कार करे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख—इन पाँचों अंगोंको गीले रखकर, धोकर भोजन करे।

जो नियमित पश्चार्द्र (इन पाँचोंको गीले रखकर) भोजन करते हैं, वे सौ वर्ष जीते हैं। देवता, गुरु, राजा, स्नातक, आचार्य, ब्राह्मण और यज्ञादिमें दीक्षा लिये हुए व्यक्तिकी छायाको जान-बूझकर न लोंछे। गौ-ब्राह्मण, अग्नि-ब्राह्मण और दम्पति (पति-पत्नी)के बीचसे न जाय। अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरु, अपना मस्तक, फूलोंके पेड़ और यज्ञवृक्षको गूँठे मुँह स्पर्श न करे। सूर्य, चन्द्रमा और तारे—इन तीनों तेजमय पदार्थोंको गूँठे मुँह ऊपरकी ओर ताककर न देखे। विप्र, गुरु, देवता, राजा, संन्यासी, योगी, देवकार्यमें लगे हुए मनुष्य और धर्मोपदेशक पुरुषको भी गूँठे मुँह न देखे। समुद्र और नदीके किनारेपर यज्ञीय वृक्षों (वट-मीपल आदि)के नीचे, बागीचेमें, पुण्य-वाटिकामें, जलमें, ब्राह्मणके घरमें, राजमार्गमें और गोशालामें मत्त-मूत्रादिका त्याग न करे। मङ्गलवारको खौर न कराये। रवि और मङ्गलवारको तेल न लगाये। कभी मुखमें नख न डाले। अपने शरीरको और आसनको न बचाये। गुरुके साथ एक आसनपर न बैठे और श्रोत्रिय, देवता, गुरु, राजा, तपस्वी, पट्ट, अन्धे और क्षिपोंका धन बिस्ती तरह हरण न करे।

ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, बोन लाने हुए, गर्मिणी स्त्री और वरमगोर मनुष्यके लिये रास्ता छोड़ दे। राजा, ब्राह्मण और चिकित्सक (वैद्य-शस्त्र-र)से विवाद न करे। पतित, कुप्टरोगी, चाण्डाल, गोमांस-भोजी, समाज-वहिष्कृत और सुलसे सदा अन्ध रहे। दुष्टा, घुरी बुचिस्त्री, दोषभोग्य करनेवाली, युवक करनेवाली, वन्द्य-प्रिया, प्रमत्ता, अविद्वान् अज्ञानी, निर्लज्ज, बाहर घूमने-करनेवाली, खर्चीली और अनाचारिणी स्त्रियोंसे दूर रहे। मलिन अवस्थामें गुरुस्नानसे प्रणाम न करे। गुरु-पत्नीको भी बिना प्रयोजन न देखे। पुत्रवधू, धातृवधू, कन्या तथा अन्य जो भी स्त्रियाँ घुरी हों, उनकी ओर बिना प्रयोजन न देखे, हँस तो कभी न करे। स्त्रियोंके साथ स्पर्श कान न करे, न उनके नेत्रोंकी ओर

भारतीय धर्म और सदाचारकी विश्वको देन

(लेखक—पं० श्रीगोपालब्रह्मादजी दुबे, एम० ए०, साहित्यरत्न)

यह निर्विवाद है कि 'श्वेद' ही संसारका प्राचीनतम है। भारतका सनातनधर्म जब अपने पूर्ण स्वरूप पर था, तब अन्य कोई भी आधुनिक धर्म जन्म में न था। वह मनुष्यका शाश्वत एवं सनातन-धर्म। धर्मके सम्बन्धमें वस्तुतः भारत विश्वका बहुत अग्रणी नेतृत्व करता रहा है। परंतु श्वेदके साथ ना पड़ता है कि आज अनेक भारतवासी ऐसे हैं, हैं धर्मके नामसे ही धृणा है। कुछ तो ऐसे भी हैं, धर्मका अर्थतक नहीं जानते, भले उन्होंने विज्ञान-नास्तिकतापर भी कुछ पुस्तकें पढ़ ली हों। श्वेदमें तो विश्वका उन्मायक और सम्प्रेषक माना है। श्वेदमें—'भोजश्च तेजश्च स्रग्धश्च धर्मश्च धान्ये-यं च श्रीश्च धर्मश्च'—(१२।५।७) कहा है। वैशेषिकदर्शनके अनुसार 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस-ज्ञेः स धर्मः'—जिससे मानवका अभ्युदय और राग हो, वही धर्म है। ऐसा कहा गया है। फिर धर्मोत्तरमें कहा गया है कि—

भूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्या धाप्यवधारयताम् ।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥
(श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।२५३।४४)

दूसरोंके जो आचरण हमें पसंद नहीं, वैसे आचरण हमें दूसरोंके साथ भी नहीं करना चाहिये। महाभारतमें भ्यासजीने अनेक जगह धर्मको स्पष्ट किया है। 'अहिंसा परमो धर्मः', 'अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा', 'परिपेकारः पुण्याय पापाय पराधीनम्', 'अनुग्रहश्च दानं च सत्तां धर्मः सनातनः'। संक्षेपमें इनका तात्पर्य है कि दूसरोंको कष्ट नहीं देना चाहिये, अतिसहायता करनी चाहिये। बौद्ध-जातकोंमें 'विषेण धम्म मादिधे' धिक्केको ही धर्म कहा है। तैत्तिरीय-आरण्यकका 'धर्मो विश्वस्य उग्रतः प्रतिष्ठा'—धर्म ही सारे जगत्को स्थिर करनेवाला है—यह वचन

सबको एक सूत्रमें गिरो देता है। 'वसिष्ठस्मृति'में 'आचारः परमो धर्मः सर्वेयामिति निश्चयः' मानवके पवित्र आचार ही परम धर्म हैं, ऐसा निश्चय है—यह भी उसीकी पुष्टि करता है। महाभारत 'आचारप्रभवो धर्मः' कहता है।

इन वचनोंमें किसी एक धर्मकी ओर संकेत नहीं है। इसलिये इनका मूल सनातनधर्म है। निदान धर्मका मूल रूप जीवनकी पवित्रता, मनकी शुद्धता और सत्यकी प्राप्ति सब धर्मोंको स्वीकार है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज बनाकर रहता है और समाजको लेकर ही उसे चलना है। वह व्यक्तिगत स्वतन्त्र होते हुए भी सामाजिक शिष्टाचारसे विरा है। अतएव परस्पर व्यवहारसे शिष्टाचार-को निभाना है। यही शिष्टाचार-धर्म सुसमाजका विधान है। अन्यथा—

आहारनिद्राभयमैशुर्तं च
सामान्यमेतत् पशुभिर्नृणां गम् ।
धर्मो हि तेयमधिको विदोषो
धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

(दितोपदेश)

खान-गान, निद्रा, डर, मैथुनादि शारीरिक आवश्यकताएँ मानव तथा जानवरोंमें समानरूपसे वर्तमान रहती हैं। धर्म ही एक ऐसा पदार्थ है, जो मानवको पशुओंसे ऊपर उठाना है। सदाचार एक पुरुषार्थ है, कथारता अथवा अदम्यपत्ता नहीं। धर्मशास्त्रमें आत्मशुद्धि चाहिये। धर्म स्वच्छन्दतापर नियन्त्रण है। अतएव सुसंगठित समाजके लिये संकेत होकर दरेकको कुछ देना है और कुछ लेना है। कुछ त्याग करना है, कुछ लाभ उठाना है। ऐसा आपसी सद्भाव न हो तो मानव बरकर अवस्थामें पहुँच जाय। हमें हान है कि किसी भी राष्ट्र तथा समाजका उन्नयन और पतन उसमें म्माहित मानवके उन्नयन-पतनपर निर्भर है। अतएव आत्मशुद्धि है कि समाजका हर घटक इसके प्रति समग रहें।

222

मनुके अनुसार जैसे पृथ्वीमें बोये बीज तत्काल
 फल नहीं देते, समय आनेपर धीरे-धीरे लगते हैं, ऐसे ही
 धर्मके फलके तत्काल फल नहीं माध्यम होते; किन्तु वह
 उपर फलना है तब धर्मके सुखका ही छेदन कर देता है।
 अतएव संन्यास ! धर्मका त्याग नहीं होना चाहिये। मेरा
 भिरोग किसी एक विशिष्ट धर्मसे बढ़ावि नहीं है; क्योंकि
 धर्मके हुए शिक्षाणा सब एक ही हैं। साधनमें कुछ विभिन्नता
 होती। तत्त्व साक्षात् एक है—'जन-वत्स्याण और सत्यकी
 अन्तर्यामि'। कोई भी धर्म हो, उसका 'विज्ञानसे'
 किसी अवधारणा कोई झगड़ा या मतभेद भी नहीं
 है। धर्म जहाँ एक ओर व्यक्तिगत सामाजिक
 सत्तापर तथा पवित्र निवारकी ओर इक्षित करता है, वहाँ
 निवारण प्रकृतिक रहस्योंपर दिग्दर्शन करता है। धर्म
 ज्ञानोपर सिपाता है; विज्ञान ज्ञान देता है।
 धर्म वर्तमानकी प्रेरणा करता है, दूसरा सुखसाधन
 ज्ञाता है। एक भेद है, दूसरा भेद। दोनों ही
 स्वरूप भावस्थि हैं। समानकल्याणार्थ वे एक-दूसरेके
 लक्ष्य हैं। एक ही वेदकी दो शाखाएँ हैं। जिनका फल
 —मानव-कल्याण।

[illegible]

होनेकी धड़ियाँ गिन रहा है।

इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या हम देशोंकी प्रजा शांतिका अनुभव कर रहे हैं? तब ही देशोंका प्रयोग नहीं है। नौदकी मोठियाँ नहीं खा रहे हैं और अतः छोड़कर 'हरे राम हरे कृष्ण' की रट नहीं मार रहे हैं। विज्ञानमें तो वे अग्रणी हैं। तिर ऐसा। क्योंकि धर्मसे उन्होंने सम्बन्ध बिच्छेद कर दिया। भारतने धर्मके क्षेत्रमें प्राचीनकालसे शिक्षा दे दी थी, आज भी करेगा। अभी दो दशक पूर्वकी ही है, जब हमने अपने पैतोंपर चलना सीखा, किंतु पिछले पचाशीरु और सह-अस्तित्वका पाठ पढ़ाया। आपसे अधिक राष्ट्र हमारे पीछे हैं। विज्ञानके क्षेत्रमें हम किसीसे कम नहीं हैं। उन्हीं पराक्रमी राष्ट्रोंमें हम भी हैं। अणुविस्फोटकी हममें क्षमता। प्रयोगशालाका हमने अध्ययन किया है। हम पिछासी बंद रहे हैं; किंतु विनाशकारियोंकी होइसे दूर हैं हमने किसी भी देशपर आजतक आक्रमण नहीं किया। हमारा कोई उपनिवेश नहीं है। हम मर्याद-से-मर्याद सन्ध्यावातोंका मुकाबला किया। बर्बरों और आतंकियों की सहा; अतितु धर्म हमसे अलग नहीं हुये। विभिन्न पन्थ तथा सम्प्रदायोंके आत्मानक हमपर आये। उनका धर्म निवास हुआ। परिणामतः वे हममें ऐसे मूल-मिश्र हुये, जैसा कि धर्म विभिन्न कूटवर एक रस कर दिया हो। अब भी हम अपनी मर्यादाएँ मिला-बैठकर एकतामें निहित करने हैं और एक-एक कर चुनसा ही रहे हैं। हमने दृष्टी-बन्धनों, शृंखलाओं का शक्तिपूर्ण मुकाबला कर रहे हैं। हमारे आत्म-निर्वास हैं कि आज नहीं निकट भविष्यमें ही हम की शिक्षण-प्रणाली को सही रूप दे देंगे।

शिवोपासना और सदाचार

(लेखक—भीरीसिंहजी रज्जुरोहित)

न शंकरके उपासकों एवं अन्य वर्णोंके लिये संस्कृतमें शिवपुराणकी, विशेषसंहिता, १३वें सदाचारका स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है—सदाचारका पालन करनेवाले विद्वान् ब्राह्मण ही सन्तानमें ब्राह्मण नाम धारण करनेके अधिकारी होते हैं । वे वेदोक्त आचारका पालन करनेवाला, वेदका व्यापसी है, उस ब्राह्मणकी 'विप्र' संज्ञा होती है । सदाचार और व्याप्य—इन दोनों गुणोंके होनेसे उसे 'द्विज' कहते हैं । जिसमें सत्यमात्रमें ही आचारका पालन देखा जाता है, जिसने वेदाभ्यास भी बहुत कम किया है तथा जो राजाका सेवक (पुरोहित, मंत्री आदि) है, उसे 'क्षत्रिप-ब्राह्मण' कहते हैं । जो ब्राह्मण 'कृति तथा यागिण्य कर्म' करनेवाला है और कुछ-कुछ ब्राह्मणोचित आचारका भी पालन करता है, वह 'वैश्य-ब्राह्मण' है तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, उसे 'शूद्र-ब्राह्मण' कहा गया है । जो दूसरोंके दोष देखनेवाला और परब्रोही है, उसे 'बाण्डाल-द्विज' कहते हैं ।

सभी वर्णोंके मनुष्योंको चाहिये कि वे ब्राह्मणमुद्राके लक्षण पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओंका, फिर धर्मका, अर्थका तथा उनकी प्राप्तिके लिये उद्योग जाने-वाले क्लेशोंका एवं आम और व्यक्तिकी भी चिन्तन करें । संश्रिकालमें उठकर द्विजको मल-मूत्र आदिका त्याग करना चाहिये । जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओंका सामना वचाकर बैठे । किसी भी वृक्षके परेसे अथवा उसके पतले काष्ठसे जलके बाहर दतुअन करना चाहिये । दन्तधाकनमें तर्जनीका उपयोग न करे । तदनन्तर, जल-सम्बन्धी देवताओंको नमस्कार

कर मन्त्रपाठ करते हुए जलशयमें स्नान करे; देवता आदिका स्नानाङ्ग-तर्पण भी करे । इसके बाद धौत-कल लेकर, पाँच कण्ठ करके उसे धारण करे । नदी आदि तीर्थमें स्नान करनेपर स्नानसम्बन्धी उतारे हुए वस्त्रको वहाँ न धोये ।

इसके बाद 'बृहज्जानालोपनिषद्'में निर्दिष्ट 'अग्निरिति भस्म' इत्यादि मन्त्रद्वारा भस्म लेकर मसक-पर त्रिपुण्ड्र लगाये । फिर पवित्र आसनपर बैठकर प्रातःसंन्या करनी चाहिये । प्रातःकालकी संन्या-पासनामें गायत्रीमन्त्रका जप करके तीन बार ऊपरकी ओर सूर्यदेवको अर्घ्य देना चाहिये । मध्याह्नकालमें एक ही अर्घ्य तथा सायंकाल आनेपर पश्चिमकी ओर मुख करके बैठ जाय और पृथ्वीपर ही सूर्यके लिये अर्घ्य दे । फिर गुरुवार स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत् संवत्स्र कर सकामी अपनी कामनाको अलग न रखते हुए पराभक्तिसे भगवान् आश्रुतोष, श्रीशिवका पोडशोपचारसे पूजन करे । 'शिव' नामके सर्वपापहारी महात्मका एक ही श्लोकमें वर्णन करता हूँ । भगवान् शंकरके एक नाममें भी पापहरणकी जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता ।—

पापानां हरणे शम्भोर्नाम्नां शक्तिर्द्वि यायती ।
शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः क्वचित् ॥
(शिवसु. विदेशसंहिता २१ । ४२)

मानको चाहिये कि वह दूसरोंके दोषोंका वर्णन न करे । दोषका दूसरोंके सुने ता देखे हुए दोषको भी प्रकट न करे । ऐसी बात न कहे, जो समस्त प्राणियोंके हृदयमें रोष पैदा करनेवाली हो । तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत् शिवलिङ्ग-पूजन, दान, ईश्वर-प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य-भाषण, संतोष,

रतत्वके उपासनमें निरत सत्पुरुषोंमें सदाचारके त सात साधन प्रचलित हैं—विवेक, विमोक्ष, स, क्रिया, कल्याण, अन्वसाद और अनुद्वर्ष । सर्वप्रथम विवेकका विवेचन किया जाता है । अथ अभिप्रेत अर्थ है—खान-पानमें शुद्ध विचार । जीवनमें आहार और विहारके संयमका बड़ा महत्त्व आहारसे तात्पर्य है—भोजनका । भोजनके एक इतर कार्यवत्त्वापका नाम है 'विहार' । ये दोनों संयत हो जाते हैं—युक्त हो जाते हैं, तब लोको सर्वाङ्गीण समुन्नतिकी ओर अग्रसर करते हैं (६ । १७) । इस प्रकारके यथायोग्य आहार-; यथायोग्य कर्मचेष्टा और यथायोग्य सोने-जानेवाले का योग ही दुःखनाशक होता है । मनुष्य भोजन करता है, वैसा ही उसका मन बनता है (६ । ६ । ५) । हम पहले कह आये हैं अश्विक्त-आहार करनेसे चित्त सारिक्क होता श्रीभगवान्‌के उपासक सत्त्वगुणसम्पादनमें रत रहते हैं । अतएव वे तामस भोजनका त्याग कर देते हैं और राजससे भी बचना । हैं । निरामिष अन्नादि खापसामग्रीमें भी पशु तामसभाव आ सकता है, अतएव वह है अर्थात् तामसभावपञ्च अन्नादि भी साधकोंके हितकारी नहीं है ।

विद्वत्पुरुषोंकी सम्पत्तिके अनुसार आहारमें तीन के दोष होते हैं—१—जातिदोष, २—आश्रयदोष और निमित्तदोष । जो भोजनद्रव्य अपनी जातिसे ही अर्थात् वसे या प्राकृतिक गुणोंसे ही भोक्ताके चित्तमें राजस तामस भावोंको जागृत कर देता है, उसमें जाति-माना जाता है । ऐसे भोजनके उदाहरण हैं—न, शलगम और प्याज आदि निषिद्ध पदार्थ । ये शास्त्रोंमें ऐसे स्वापका निषेध किया गया है—

लशुनं शृङ्गजं चैव जम्बवा चाद्रायणं चरेत् ।

(याज्ञवल्क्यस्मृति १ । ७ । १७६)

पत्ति, नास्तिक आदि तामस वृत्तिवाले लोगोंके भोजनमें आश्रयदोष हैं । ऐसे पुरुष अपने उपासित द्रव्यसे मोल लेकर फल-दुग्ध आदि पदार्थ भी यदि किसीको खिलायेंगे तो खानेवालेके मनमें बुरे भावोंका उदय होगा । लोभी, चोर, सूदखोर, शत्रु, क्रूर, उग्र, पतित, नपुंसक, महारोगी, जार, स्वैण, वैद्या, व्यभिचारिणी, निर्दय, पिशुन, मिथ्यावादी, कसाई आदि व्यक्तियोंके अन्नको अभोग्य माना गया है । 'इस अन्नको कौन खायागा'—ऐसा कहकर जिसका विवरण हुआ हो, जिसे किसी अपवित्र व्यक्तिने छू दिया हो, अथवा पवित्र व्यक्तिने भी जान-बूझकर जिसमें पैर लगा दिया हो, बुरे लोगोंकी जिसपर दृष्टि पड़ चुकी हो, कुत्ते-कौओं आदिने जिसे बूझ कर दिया हो एवं गाय आदिने जिसे सूँघ लिया हो—ऐसे भोजनमें निमित्तदोष माना जाता है । उपर्युक्त जातिदोष, आश्रयदोष और निमित्तदोषसे रहित खापसामग्रीका भोजन करना 'विवेक' नामक साधन है । शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र धारण करके, हाथ-पैर, मुँहको धोकर, शुद्ध स्थानमें आसनपर, विहित दिशाकी ओर मुँह करके, विहित समयमें, सुसंस्केष्ट व्यक्तिके द्वारा बनाये और परोसे हुए भगवत्सदाके करते रहनेसे अन्तःकरण निर्मल हो जाता है ।

'विमोक्ष'का अर्थ है—परित्याग । कामके निषेधोंकी वासनापरो त्याग देना, उसमें आसक्ति न रखना ही 'विमोक्ष' नामक साधन है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य—ये छः शत्रु साधक पुरुषकी आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधक हैं । इन सभीका त्याग श्रेयस्कर है; क्योंकि चित्तमें जब इनका अभाव होता है, तभी साधक मक्तिभाव करनेके योग्य बन सकता है ।

आस्तिवता, किसी भी जीवकी हिंसा न करना, लज्जा, भद्रा, अप्पन, योग, निरन्तर अप्पापन, व्याप्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश-श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिष्या-धारण, यज्ञोपवीत-धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तुओं सेवन न करना, रुद्राक्षकी माला पहनना, प्रत्येक पर्वमें विशेषतः चतुर्दशीको शिवकी पूजा करना, ब्रह्मकूर्चका पान, प्रत्येक मासमें ब्रह्मकूर्चसे विधिपूर्वक श्रीशिवजीको विधिपूर्वक अभिवन्दित कर विशेषरूपसे पूजा करना, सम्पूर्ण क्रियाका त्याग, श्राद्धानका परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषतः यावनका त्याग, मद्य और मद्यकी गन्धका त्याग, शिवको निवेदित

(चण्डेश्वरके भाग) नैवेद्यका त्याग—ये सब सामान्य धर्म हैं ।

इस विद्वज्ज निर्माण करनेवाला तथा है, जो अनन्त रमणीय गुणोंका आश्रय है, जो पशुओंको पाशसे मुक्त करनेवाले महादेव हैं । मनोहर भवन, हाथ, भाव, विलम्बेतरुणी स्त्रियों और भजिनसे पूर्ण ये सब भगवान् शिवकी आराधनाके फल हैं । वे कान्तिमान् रूप, बल, त्याग, दयाभाव और इतने सब बातें भगवान् शिवकी पूजा करनेवाले को सुलभ होती हैं । शिवपूजन सुतरां सदाचारी हो

विशिष्टाद्वैत-सम्प्रदायमें सदाचार-निरूपण

(लेखक—एश्वरतिपुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम्. ए., पी-एच्. डी.)

ब्राह्मणादि वर्णोंके और ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमोंके विशेष-विशेष आचार शास्त्रोंमें भिन्न-भिन्न रूपमें उपदिष्ट हैं । उन सब वर्णाश्रमाचारोंका पालन आवश्यक है । उनके नियम निम्नपूर्वक पालन करनेमें श्रीभगवान् प्रसन्न होते हैं—

वर्णाश्रमाचारयत्ना पुरयेण परः पुमान् ।

मध्यगाराधयते पत्न्या मायस्तत्तोरकारकः ॥
(श्रीविष्णुपुरा० ३।८।९)

श्राद्धमुद्भूतमें भगवत्स्मरणपूर्वक शय्या-त्याग, गुरुजन-भिवन्दन, शौच-स्नानादि दिनचर्या और रात्रिचर्याके समस्त शस्त्रोक्त व्यापार आचार या सदाचारके ही अन्तर्गत हैं । स्नानके भिन्न बड़े धार्मिक कृत्य नहीं किया जाता । अतः स्नान सारंग्रह्य आवश्यक वर्तन्य है ।

(जयपद्यमंहिता ७०) । स्नानके अनन्तर संध्याका निधन दे । अनी-अनी शम्भा एवं मूर्खों अनुमार इसका स्वरूप जान लेना चाहिये । उदाहरणार्थ मास्यदिनशय्याको आरक्षरमुखके अनुसार संध्याका

संश्लिप्त स्वरूप है—स्नानके अनन्तर मार्जन, प्राणाय और सूर्योपस्थान—

स्नानमध्यैयत्तैर्मन्त्रैर्मार्जनं प्राणसंयमः ।
सूर्यस्य स्थाप्युपस्थानं गायत्र्याः प्रत्यहं जपः ॥
(पाराशरक्यस्मृति १।११)

धर्मशास्त्रमें प्रातः-संध्या और सायं-संध्या करनेवाले दिनोंकी बड़ी निन्दा की गयी है । (मनु० २।१०३।) जबतक मनुष्य संध्या न करे, तबतक उसमें अन्य कार्योंके करनेकी योग्यता नहीं आती (—दक्ष) । संध्याके अनन्तर गायत्रीका जो स्थाप्यापात्र, फिर तर्पणका और फिर पूजनका विधान है । स्नानान्तर संध्या, जप, दोष, तर्पण, स्थाप्या और देवपूजन—ये चतुर्वर्ग निषेध अनुष्ठेय हैं । इन समस्त संनयः कथेति गायत्र्या

या श्रुतः ।

त्वके उपासनमें निरत सत्पुरुषोंमें सदाचारके सात साधन प्रचलित हैं—विवेक, निमोक,

क्रिया, कल्याण, अनवसाद और अनुदर्य। र्वप्रथम विवेकता विवेचन किया जाता है। त् अभिप्रेत अर्थ है—खान-पानमें शुद्ध विचार। वनमें आहार और विहारके संयमका मझा महत्त्व आहारसे तात्पर्य है—भोजनका। भोजनके इतर कार्यकलापका नाम है 'विहार'। ये दोनों स्त. हो जाते हैं—युक्त हो जाते हैं, तब ो सर्वाङ्गीण समुच्चित्तवी और अपसर करते हैं ६।१७)। इस प्रकारके यथायोग्य आहार-यायोग्य कर्मचेष्टा और यथायोग्य सोने-जागनेवाले भोग ही दुःखनाशक होता है। मनुष्य

ता भोजन करता है, वैसा ही उसका मन बनता है छान्दो० ६।६।५)। हम पहले कह आये हैं कि सात्त्विक आहार करनेसे चित्त सात्त्विक होता है। श्रीमद्भगवान्के उपासक सत्त्वगुणसम्पादनमें बद्धपरिवर रहते हैं। अतएव वे तामस भोजनका स्पर्श त्याग कर देते हैं और राजससे भी बचना चाहते हैं। निरामिय अनादि खाद्यसामग्रीमें भी कारणवश तामसभाव आ सकता है, अतएव वह त्याग्य है अर्थात् तामसभावपन्न अनादि भी साधकोंके लिये हितकारी नहीं है।

विश्व पुरुषोंकी सम्पत्तिके अनुसार आहारमें तीन प्रकारके दोष होते हैं—१—जातिदोष, २—आश्रयदोष और ३—निमित्तदोष। जो भोजनद्रव्य अपनी जातिसे ही अर्थात् स्वभावसे या प्राकृतिक गुणोंसे ही भोक्ताके चित्तमें राजस और तामस भावोंको जागृत कर देता है, उसमें जाति-दोष माना जाता है। ऐसे भोजनके उदाहरण हैं—बदसुन, दालम और प्याज आदि निषिद्ध पदार्थ। रसीलिये शाखोंमें ऐसे खाद्यका निषेध किया गया है—

छनुनं शृङ्गनं चैव जम्ब्या चाद्रायणं चरेत्।

(मासवल्क्यस्मृति १।७।१७६)

पक्षि, नास्तिक आदि तामस वृत्तिवाले लोगोंके भोजनमें आश्रयदोष है। ऐसे पुरुष अपने उपार्जित द्रव्यसे मोल लेकर फल-द्रव्य आदि पदार्थ भी यदि किसीको खिलायेंगे तो खानेवालेके मनमें बुरे भावोंका उदय होगा। लोभी, चोर, सूरखोर, शत्रु, क्रूर, उग्र, पक्षित, नर्पुंसक, महामोगी, जार, रत्रैण, वेष्ट्या, व्यभिचारिणी, निर्दय, पिशुन, मिथ्यावादी, कत्साई आदि व्यक्तियोंके अन्नको अभोग्य माना गया है। 'इस अन्नको कौन खाएगा'—ऐसा कहकर जिसका विनरण हुआ हो, जिसे किसी अरवित्र व्यक्तिने छू दिया हो, अथवा पवित्र व्यक्तिने भी जान-बूझकर जिसमें पैर लगा दिया हो, बुरे लोगोंकी जिसपर दृष्टि पड़ चुकी हो, कुत्ते-कौओं आदिने जिसे जूटा कर दिया हो एवं गाय आदिने जिसे सूँघ लिया हो—ऐसे भोजनमें निमित्तदोष माना जाता है। उपर्युक्त जातिदोष, आश्रयदोष और निमित्तदोषसे रहित खाद्यसामग्रीका भोजन करना 'विवेक' नामक साधन है। शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र धारण करके, हाथ-पैर, मुँहको धोकर, शुद्ध स्थानमें आसनपर, विहित दिशाकी ओर मुँह करके, विहित समयमें, सुसंस्तुत व्यक्तिके द्वारा बनाये और परोसे हुए भगवत्प्रसादके करते रहनेसे अन्तःकरण निर्मल हो जाता है।

'निमोक'का अर्थ है—परित्याग। कामके विषयोंकी वासनाको त्याग देना, उसमें आसक्ति न रखना ही 'निमोक' नामक साधन है। क्रम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य—ये छः शत्रु साधक पुरुषकी आप्तात्मिक उन्नतिमें बाधक हैं। इन सभीका त्याग श्रेयस्कर है; क्योंकि चित्तमें जब इनका अभाव होता है, तभी साधक यक्तिभाव करनेके योग्य बन सकता है।

तत्त्वके उपासनमें निरत सत्पुरुषोंमें सदाचारके सात साधन प्रचलित हैं—विवेक, विगोर, क्रिया, व्रत्याण, अनवसाद और अनुदर्प । सर्वप्रथम विवेकका विवेचन किया जाता है । अर्थात् अभिप्रेत अर्थ है—खान-पानमें शुद्ध विचार । जीवनमें आहार और विहारके संयमका बड़ा महत्त्व आहारसे तात्पर्य है—भोजनका । भोजनके एक इतर कार्यवत्तापका नाम है 'विहार' । ये दोनों संयत हो जाते हैं—युक्त हो जाते हैं, तब तबको सर्वोद्गीर्ण समुन्नतिशील और अमरसर करते हैं (६ । १७) । इस प्रकारके यथायोग्य आहार-पथायोग्य कर्मचेष्टा और यथायोग्य सोने-जागनेवाले का योग ही दुःखनाशक होता है । मनुष्य भोजन करता है, पैसा ही उसका मन बनता है (अम्बो० ६ । ६ । ५) । हम पहले कह आये हैं कि सात्त्विक आहार करनेसे चित सात्त्विक होता है । श्रीमन्नान्के उपासन सत्त्वगुणसम्पादनमें सङ्गरहित रहते हैं । अतएव वे तामस भोजनका सर्वथा त्याग कर देते हैं और राजससे भी बचना चाहते हैं । निरामिष अनादि खाद्यसामग्रीमें भी कारणवश तामसभाव आ सकता है, अतएव वह त्याग्य है अर्थात् तामसभावपन अनादि भी साधकोंके लिये हितकारी नहीं है ।

विद्वत्पुरुषोंकी सम्पत्तिके अनुसार आहारमें तीन प्रकारके दोष होते हैं—१—जातिदोष

लघुर्न शुक्लं चैव जम्घ्वा चाद्रापणं चरेत् ।

(याज्ञवल्क्यस्मृति १ । ७ । १७६)

पतित, नास्तिक आदि तामस इतिहासे लोगोंके भोजनमें आश्रयदोष हैं । ऐसे पुरुष अपने उपार्जित द्रव्यसे मोठ लेकर फल-दुग्ध आदि पदार्थ भी यदि किसीको खिलायेंगे तो खानेवालेके मनमें झुरे भावोंका उदय होगा । लोभी, चोर, मूढखोर, शत्रु, भ्रू, उग्र, पतित, नपुंसक, महारोगी, जार, स्त्रीण, वेश्या, व्यभिचारिणी, निर्दय, पिशुन, मिथ्यावादी, बर्साई आदि व्यक्तियोंके अन्नको अभोग्य माना गया है । 'इस अन्नको कौन खाया'—ऐसा कहकर जिसका विवरण हुआ हो, जिसे किसी अपवित्र व्यक्तिने छू दिया हो, अथवा पवित्र व्यक्तिने भी जान-बूझकर जिसमें पैर लगा दिया हो, झुरे लोगोंकी जिसपर दृष्टि पड़ चुकी हो, कुत्ते-कौओं आदिने जिसे जूटा कर दिया हो एवं गाय आदिने जिसे सूँघ लिया हो—ऐसे भोजनमें निमित्तदोष माना जाता है । उपर्युक्त जातिदोष, आश्रयदोष और निमित्तदोषसे रहित खाद्यसामग्रीका भोजन करना 'विवेक' नामक साधन है । शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र धारण करके, हाथ-पैर, मुँहको धोकर, शुद्ध स्थानमें आसनपर, विहित दिशाकी ओर मुँह करके, विहित समयमें, सुसंस्कृत व्यक्तिके द्वारा बनाये और परोसे हुए भगवत्प्रसादके करते रहनेसे अन्तःकरण निर्मल हो जाता है ।

। पशुम उरेस्सकी एतिहे जिये किया जाता है, —टाटन-प्रयोग आदि । इनमेंसे सप्तगुणप्रधान : शुभकामनाको लेकर किये जानेवाले कर्मकल्याणमें गृह्य होते हैं, पर अशुभ कामनाओंमें नहीं । शुभ कामलाभमें भी वे ही अभिरुचि रखते हैं, जो प्रवृत्तिमार्गी जो निवृत्तिमार्गी हैं, वे तो मधुरमूर्ति श्रीमन्नान्में ही । समस्त कामनाओंको केन्द्रित कर चुकनेके कारण दितरविरमात काम्यकर्मोंका न्यास ही कर देते हैं । यह, दान और तपको भगवत्प्रीत्यर्थ वे भी करते हैं ; क्योंकि ये कर्म इसलिये त्याग्य नहीं हैं वे साधकोंकी चित्तवृत्तिमें सदा पवित्र बनाये रखते भगवद्गीता अध्याय १८, श्लोक ५)

गृहस्थोंके लिये पञ्चमहायज्ञोंको निरप करनेका प्रथम विधान है । अग्निष्टोमादि अन्यान्य यज्ञ न भी न पढ़ें तो भी पञ्चमहायज्ञोंका तो निर्वाह सुगमतया हो सकता है । ये पञ्चमहायज्ञ हैं—भूतयज्ञ, भूतयज्ञ, भूतयज्ञ, भूतयज्ञ और भूतयज्ञ । साध्यायसे भूतयज्ञ, तर्पणसे भूतयज्ञ, हवनसे देवयज्ञ, बलिर्कर्मसे भूतयज्ञ और प्रतिपि-संस्कारसे गृह्य सम्पन्न होता है । (मनु० ३ । १०) महर्षि बादरायणने अपने—‘अग्निष्टोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्वर्णनात्’ (४ । १ । १६) स ब्रह्मसूत्रमें विद्वान्को भी अग्निष्टोत्रादि हवन करनेकी आज्ञा दी गयी है; क्योंकि ये धर्मकार्य विष्णुके—सत्त्व-शक्तिके—साधक ही हैं, बाधक नहीं । इसी विचारसे पाश्चात्तन्त्रतः ‘श्रुतन्त्र’में आदेश दिया गया है कि साधक अपने घरमें परतल श्रीमन्नारायणके चरणोंमें स्तोत्रोंकी सुमनोऽप्राप्तिमें समर्पितकर गृह्यसूत्रके अनुसार यज्ञवैधदेव एवं महायज्ञोंका अनुष्ठान करे—

इति विशाण्य देवेरां वैधवेधं स्वमात्मनि ।

दुर्गार्थं पञ्चमहायज्ञानपि गृह्योक्तकर्मणः ॥

यदि प्रत्येक कर्ममें शरीर और मानस-व्यापार अपेक्षित है, तथापि ‘क्रिया’-नामक चतुर्थ साधनमें शारीरिक

कर्मकी ओर विशेष ध्यान है और ‘वक्ष्याण’ नामक पञ्चम साधनमें मानस-व्यापारकी ओर है । मानसकी पूर्णता इसीमें है कि उसके साधनसम्पन्न शरीरमें साधन-सम्पन्न मन हो । शरीर और मनका घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनोंको ही साधन-मार्गमें प्रवृत्त करनेवाला साधक अन्तमें सिद्धि-लभ करता है । ब्रह्म्याणसे तात्पर्य मङ्गलमयी मानसिक वृत्तियोंसे है । ये वृत्तियाँ मानो कुसुमावलि हैं, जिनसे साधकका हृदय-भवन सुसज्जित हो जाता है । इस प्रकार परिष्कृत और सुसज्जित मनोनिन्दिरमें ही मगधकृत्तिका उदय होता है । पूर्वोक्त ‘विमोक्त’ हेय वृत्तियोंके त्यागका साधन है—तो यह ‘वक्ष्याण’ उपादेय वृत्तियोंके ग्रहणका साधन है । धृति, क्षमा, दया, कर्णव, मार्दव, अदोह, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि अनेक दैवीसम्पत्तिकी सद्बृत्तियाँ हैं । ये सब ‘वक्ष्याण’के अन्तर्गत हैं और इनसे सम्पन्न व्यक्ति कभी दुर्गतिके प्राप्त नहीं होना, प्रत्युत वह परमोत्तम सत्त्विके प्रदान करनेवाली भक्तिगा अधिकारी बन जाता है । (गी० ६ । २०)

साधकको अपना समस्त जीवन साधनानुसृत बना लेना चाहिये । कर्मवश इस संसार-सागरमें तिमज्जोन्मग्न करनेवाले जीवको पद-पदपर त्रिविध दुःखके आवतोंका सामना करना पड़ता है; किंतु जो सदाचारी व्यक्ति हैं, वे इन दुःखोंसे कदापि विचलितचित्त नहीं होते । इष्टका वियोग एवं अनिष्टका सयोग, प्रतिकूल वेदनीय होनेके कारण दुःखका हेतु होता है । दुःखसे उद्भिन्न होकर मनुष्य कोई साधन नहीं कर सकता—न तो प्रवृत्तिमार्गी साधक त्रिवर्गसाधनमें सफल हो सकता है और न निवृत्तिमार्गी साधक पारमार्थिक सिद्धि ही प्राप्त कर सकता है । यदि साधन करते-करते कष्टोंका सामना करना पड़े तो भी प्रवृत्तिमार्गीके समान ही निवृत्तिमार्गीको भी विनाश नहीं करना चाहिये । विरग्न होनेसे शरीर और मनका स्वास्थ्य बिह्व हो जाता है—

इन छःमें भी पहले तीन अति प्रबल हैं, अतएव इन्हें भरपूर 'त्रिविध द्वार' कहा गया है।

(गीता १६।२१, मानव ५।३८)

श्रीभगवान् ही कृपा करके कामरूपी दुर्धर शत्रुसे बचाये तो बचाव हो सक्ता है। जो निवृत्तिमार्ग हैं—संसारके विषयोंसे जिन्हें म्लानि है, महर्षि पतञ्जलिके—**‘शौचात् स्वाङ्गुष्ठा परिरक्षंसर्गः’** (योगसूत्र २।४०)—इस वचनकी भावनासे एवं शरीरके रक्तमांसमय संवटनके तात्त्विक विज्ञानसे जिन्हें न केवल अपने ही अङ्गमें जुगुप्सा है, अपितु दूसरेसे संसर्गकी भी इच्छा नहीं, ऐसे संत महातुभाव तो कामका परित्याग ही कर देते हैं। आचार्य रामानुजने—**‘भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंक्षितः’** इस गीता (८।३) वचनके माध्यमे लिखा है—

“भूतभावो मनुष्यादिभावः, तदुद्भवकरो यो विसर्गः पञ्चग्यामाहुतावायः पुण्यपचयो भयम्बित (छं० ५।३।३) इति धृतिसिद्धी योचितस्मन्धर्मः, स कर्मसंक्षितः। तथाखिलं सातुवन्धमुद्देजनीयतया परिहरणीयतया च मुमुक्षुभिर्ज्ञान्यम्। परिहरणीयता धामन्तरमेव पश्यते—‘यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं धरन्तीति।”

—योनित्-सम्बन्धसे होनेवाले प्राणियोंके जन्म देनेवाले विसर्गसे ‘कर्म’ कहते हैं। मुमुक्षुओंको इस कर्मसे उद्देश्य होता है। अतएव उनके लिये यह परिहरणीय है और श्रीभगवान् अपने शीमुखसे भी आगे काम-प्रतिपोगी ब्रह्मचर्यरत मुमुक्षुओंके लिये विधान किया है। मन्त्र-मूलसे परिपूर्ण रक्त-मांस-मय शरीरसे निर्विग्न होकर संत मुत्सीदासजीने विद्वान्द-मय राममूर्तिसे अपना मन लगा दिया था। कामका ऐसा ही परित्याग साधकोंके लिये उद्दिष्ट है। जिस अवस्थाने कामरती वासनाएँ स्वयमेव सन्त हो जायें और उनके स्थानपर भागवती भावनाओंका समुद्र हो जाय, उन्नी अवस्थाको ब्रह्मचर्य कहते हैं। वही ब्रह्मचरी ओर संघराज है। ब्रह्मचर्यरत वही महात्म है।

हस्तीना निर्देश धृतिने—‘यदिच्छन्ते प्रवृत्तिः (कठ० १।२।१५) कहकर कि।

ब्रह्मचर्यके मोघादि शत्रु, अपने अन्तः अनन्तर स्वयमेव परास्त हो जाते हैं। साधनका नाम ‘विमोक्ष’ है।

‘अभ्यास’ यह साधन है—जिसमें म.

शरीरमें बार-बार ऐसी प्रवृत्ति उठती रहे, जिसे

हृदय-भवन सदा श्रीभगवान्की भक्तिभावसे

से भावित रहे। प्रपञ्चोन्मुखी निवृत्ति

आग्रयोंसे हटाकर प्रपञ्चातीत शुभाश्रम

निष्ठ करना ही इसका उद्देश्य है। तब

मन-वाणी-शरीर विनिर्मल हो जाते हैं और

उसमें अधिकाधिक समावेश हो जाता है। तब

विस्ती-न-विस्ती आलम्बनको ही लेकर रहने

शालका सिद्धान्त है कि परतत्त्व श्रीमन्नारायण

सर्वोत्कृष्ट आलम्बन हैं—**‘पतवाल्म्बनं श्रेष्ठमेतत् परम्।’** (कठ० १।२।१७।)

जिनके श्रुतिविलाससे विश्वके उदय, वि

विषय हुआ करते हैं, उन्हीं परम सौन्दर्यके आग

श्रीभगवान्से सम्बन्ध रखनेवाली चर्चाका ही नि

अभ्यास होता रहे, इससे बढ़कर और कौन-सा स

होगा ? कर्म-भेदसे आचार भी चार प्रकारका है

नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। इनमेंसे अ

भाषण आदि निषिद्ध कर्मोंका त्याग ही श्रेष्ठतर है

‘यत् कर्माणि दिने दिने’ आदि वाक्योंद्वारा शास्त्र कि

कर्मोंके करनेका उपदेश दे रहे हैं, वे नित्य हैं। इनको प्रति

दिक्स करना चाहिये; क्योंकि इनके न करनेसे प्रायश्चित्त

(पाप) होता है। एवंप्रायश्चित्त आदि निमित्त-विशेषको उपनि

होनेपर जो स्नान-दानादि कर्म किये जाते हैं, वे नैमित्तिक

कहलाते हैं। काम्यकर्म दो प्रकारके हैं—**‘यत् कर्म**

है—जो पुनर्दि

तुम वरेस्वकी पूर्ति के लिये किस जाता है, उपाटन-प्रयोग आदि । इनमेंसे सत्सङ्गप्रधान शुभकामनाओं लेकर किये जानेवाले कर्मकल्याणमें होते हैं, पर अधुम कामनाओंमें नहीं । शुभ लक्ष्में भी वे ही अभिरुचि रखते हैं, जो प्रवृत्तिमार्गी निवृत्तिमार्गी हैं, वे तो मधुरमूर्ति श्रीमन्नानुमें समस्त कामनाओंको केन्द्रित कर चुकनेके कारण परिवर्तित काम्यकर्मोंका न्यास ही कर देते हैं । ज्ञ, दान और तपको भगवत्प्रीत्यर्थ वे भी करते ; क्योंकि ये कर्म इसलिये त्याग्य नहीं हैं । ज्ञानकी वित्तवृत्तिसे सदा पवित्र बनाये रखते ।

(भावद्वीता अध्याय १८, श्लोक ५)

। गृहस्थोंके लिये पञ्चमहायज्ञोंको निरूप करनेका लक्ष्में विधान है । अग्निष्टोमादि धन्याय्य ब्रह्म न भी न पड़ें तो भी पञ्चमहायज्ञोंका तो निर्वाह सुगमता हो सकता है । ये पञ्चमहायज्ञ हैं—हव्यज, पितृयज, वैश्व, भूतयज और नृयज । धन्याय्यसे ब्रह्मयज, तर्पणसे नृयज, हवनसे देवयज, अग्निकर्मसे भूतयज और प्रतिपि-संस्कारसे गृहयज सम्पन्न होता है । (मनु० ३ । १०)

मदरिं बादरायणेने अपने—अग्निष्टोमादि सत्कार्यायेव तद्विद्वान् । (४ । १ । १६)

स ब्रह्मसूत्रमें विद्वान्को भी अग्निष्टोमादि हवन करनेकी आज्ञा दी गयी है; क्योंकि ये धर्मकार्य विधाके—सद्विचारके—साधक ही हैं, बाधक नहीं । इसी विचारसे पाश्चात्तान्तरिक 'ब्रह्मसूत्र'में आदेश दिया गया है कि साधक अपने घरमें परतत्त्व श्रीमन्नारायणके चरणोंमें स्तोत्रोंकी सुमनोऽर्पणियों समर्पितकर गृहसूत्रके अनुसार यन्त्रिवैश्वदेव एवं महायज्ञोंका अनुष्ठान करे—

इति विशाण्य देवेशं वैश्वदेवं स्वामन्मनि ।

दुर्गात् पञ्चमहायज्ञानि श्रुलोककर्मणा ॥

अपि प्रत्येक वर्णमें शरीर और मानस-व्यापार अपेक्षित है, तथापि 'क्रिया'-नामक चतुर्थ साधनमें शारीरिक

कर्मकी ओर विशेष झुकाव है । ओर 'व्रतयाण' नामक पञ्चम साधनमें मानस-व्यापारकी ओर है । मानसकी पूर्णता इसीमें है कि उसके साधनसम्पन्न शरीरमें साधन-सम्पन्न मन हो । शरीर और मनका घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनोंको ही साधन-मार्गमें प्रवृत्त करनेवाला साधक अन्तमें सिद्धि-लाम करता है । कल्याणसे तात्पर्य मङ्गलमयी मानसिक वृत्तियोंसे है । ये वृत्तियाँ मानो वृत्तुमावर्तियाँ हैं, जिनसे साधकका हृदय-भवन सुसज्जित हो जाता है । इस प्रकार परिष्कृत और सुसज्जित मनोमन्दिरमें ही भगवद्भक्तिका उदय होता है । पूर्वोक्त 'विमोक्त' हेय वृत्तियोंके त्यागका साधन है—तो यह 'कल्याण' उपादेय वृत्तियोंके प्रहणका साधन है । धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मार्दव, अद्वेष्ट, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि अनेक दैवीसम्पत्तिकी सद्बृत्तियाँ हैं । ये सब 'कल्याण'के अन्तर्गत हैं और इनसे सम्पन्न व्यक्ति कभी दुर्गतिसे प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत वह परमोत्तम सद्भक्तिको प्रदान करनेवाली भक्तिज्ञ अधिकारी बन जाता है । (गी० ६ । २०)

साधकको अपना समस्त जीवन साधनानुय बना लेना चाहिये । कर्मवश इस संसार-सागरमें निमज्जनोन्मज्जन करनेवाले जीवको पद-पदपर त्रिविध दुःखोंसे आचलोंका सामना करना पड़ता है; किंतु जो सदाचारी व्यक्ति है, वे इन दुःखोंसे कदापि विचलितचित्त नहीं होते । इष्टका निवोग एवं अविष्टका संयोग, प्रतिहृल वेदनीय होनेके कारण दुःखका हेतु होता है । दुःखसे उद्भिन्न होकर मनुष्य कोई साधन नहीं कर सकता—न तो प्रवृत्तिमार्गी साधक विवर्गसाधनमें सफल हो सकता है और न निवृत्तिमार्गी साधक पारमार्थिक सिद्धि ही प्राप्त कर सकता है । यदि साधन करते-करते कर्तव्यका सामना करना पड़े तो भी प्रवृत्तिमार्गीके समान ही निवृत्तिमार्गीको भी विनाश नहीं करना चाहिये । विनश्य होनेसे शरीर और मनका स्वास्थ्य बिगड़ हो जाता है—

मध्वगौड़ीय वैष्णवसम्प्रदायमें सदाचार

(लेखक—डॉ० श्रीभगवतिहारीलालश्री कपूर, एम० ए०, डी० फिल०)

दीय वैष्णवसम्प्रदाय (अचिन्त्य भेदाभेद) के जीवता परम धर्म है, कृष्ण-भक्ति—'स वै परो धर्मो यतो भक्तिर्योऽक्षजे ।' (श्रीमद्भा० १।१६) इसमें सदाचारका मुख्य भक्तिके रूपमें—सहायकरूपमें है; स्वतन्त्र रूपमें नहीं। बड़ी है, जिससे श्रीकृष्ण संतुष्ट हों—'हरितोयं यत्' (श्रीमद्भा० ४।२।४९) स धर्मका भी अनुष्ठान करें, उसकी पूर्णसिद्धि है कि भगवान् प्रसन्न हों—'स्वसुष्ठितस्य संसिद्धिर्हरितोपणम् ।' (श्रीमद्भा० १।२।११) यदि श्रीहरिको प्रसन्न करना ही हमारे जीवनका उद्देश्य है तो हमारा सख्यजन होगा, हमसे कभी कोई अनुचित कार्य न बनेगा—'निमील्य वा नेत्रे न स्वस्लेष्ट पतेदिष्ट ।' (श्रीमद्भा० १।२।३५) सभी कार्य ठीक ही होंगे—कृष्ण-भक्ति कैले-सर्व कर्म कृत हय ।

(वे० न० २।२२।३०)

जैसे बुद्धके मूलमें जल देनेसे उसके तने, शाखों और उपशाखाओंमें जल पहुँच जाता है, वैसे प्राणोंकी रक्षा करनेसे सब इन्द्रियोंकी रक्षा होती है, वैसे ही श्रीकृष्णकी पूजा-भक्ति करनेसे लकी पूजा हो जाती है, सभी आचारोंका पालन हो जाता । (श्रीमद्भा० ४।३१) इसलिये गीताके अन्तमें भगवान् गका सर्वगुणतम उपदेश है—'सर्ववर्माका परित्याग कर श्व (मुक्त) भगवान्की शरण ले लेना', केवल उनकी भक्ति ला । सब कर्मोंके परित्यागका अर्थ, गौड़ीय वैष्णवोंके द्वारा केवल कर्मके फलका त्यागभाव नहीं, धर्ममात्रका त्यक् त्याग है । शुद्धाभक्तिके कर्मका सम्यक् त्याग

आवश्यक है । जो शुद्धाभक्तिके अविवरित नहीं हैं, उन्हींके लिये फलत्यागपूर्वक कर्मानुष्ठानका विधान है । परंतु कर्मका यह सम्यक् त्याग तत्काल नहीं करना चाहिये, जबतक निर्वेदकी अवस्था नहीं आती अर्थात् विरयों या कर्मफलसे विरक्ति नहीं हो जाती, तथा जबतक भगवत्कथा-श्रवणादिमें श्रद्धा नहीं हो जाती—

तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावत् ।
मत्कथाश्रवणादी वा श्रद्धा यावत्त जायते ॥

(श्रीमद्भा० ११।२०।१९)

श्रीविष्णुनाथ चक्रवर्तिन इस श्लोककी टीकामें लिखा है कि यहाँ श्रद्धाका अर्थ है—आत्यन्तिकी श्रद्धा । आत्यन्तिकी श्रद्धामें साधकको यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि भगवत्कथा-श्रवणादिसे ही वह कृतार्थता लाभ कर सक्ता है, कर्म-ज्ञानादिसे नहीं *। ऐसी श्रद्धा तभी होती है, जब मनुष्य कर्मके गुण और दोष भरी प्रकार जान लेता है और समझ लेता है कि कर्मसे स्वर्गादिकी प्राप्ति ही होती है, वासनाओंका नाश नहीं होता, और संसार-बन्धनसे मुक्ति नहीं मिलती । ऐसे लोगोंके लिये, जिन्हें कर्मके गुण-दोष समझ लेनेपर भगवत्कथा-श्रवणादिमें आत्यन्तिकी श्रद्धा हो गयी है, भगवान् कृष्णने कहा है कि यदि मेरे द्वारा आदिष्ट स्वधर्मसमूहको सम्यक् रूपसे त्यागकर मेरा भजन करते हैं तो वे परम सत हैं—

आश्चर्यैव गुणान् दोषान् मयाऽऽदिष्टानपि स्वकान् ।

धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत् स सत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।११।३२)

पर जिन्हें इस प्रकारकी श्रद्धा नहीं है, उनके लिये कर्म-त्याग अविवेक है । उनका कल्याण वेद-विहित

● भक्तिवन्महामुने भी कहा है—

'भदा' शब्दने विचार कहे मुदद निश्चय । कृष्ण-भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हय ॥

(वैष्णव चरिता २।२२।३०)

मध्वगौड़ीय वैष्णवसम्प्रदायमें सदाचार

(लेखक—डॉ० श्रीअवधनिहालीलालजी कपूर एम्० ए०, डी० फिल०)

गौड़ीय वैष्णवसम्प्रदाय (अचिन्त्य भेदाभेद) के अनुसार जीवका परम धर्म है, कृष्ण-भक्ति—‘स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।’ (श्रीमद्भा० १।२।२६) इसमें सदाचारका मूल्य भक्तिके साधनरूपमें—सहायकरूपमें है; स्वतन्त्र रूपमें नहीं। सत्यम् वही है, जिससे श्रीकृष्ण संतुष्ट हों—‘तत्कर्म हरितोयं यत्’ (श्रीमद्भा० ४।२।४९) हम जिस धर्मका भी अनुष्ठान करें, उसकी पूर्णसिद्धि इसीमें है कि भगवान् प्रसन्न हों—‘स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोपणम् ।’ (श्रीमद्भा० १।२।१३)। यदि श्रीहरिको प्रसन्न करना ही हमारे जीवनका एकमात्र उद्देश्य है तो हमारा सफल नही होगा, हमसे कभी कोई अनुचित कार्य न बनेगा—आचरन् निर्मल्य या नेत्रे न स्खलेष पतेदिद । (श्रीमद्भा० ११।२।३५)। सभी कार्य ठीक ही होंगे—कृष्ण-भक्ति बल्ले-सर्व कर्म हृत इय ।

(वै० ब० २।२२।३०)

जैसे वृक्षके मूलमें जल देनेसे उसके तने, शाखाओं और उपशाखाओंमें जल पहुँच जाता है, जैसे प्राणोंकी रक्षा करनेसे सब इन्द्रियोंकी रक्षा हो जाती है, वैसे ही श्रीकृष्णकी पूजा-भक्ति करनेसे सबकी पूजा हो जाती है, सभी आचरोंका पालन हो जाता है। (श्रीमद्भा० ४।३१) इसलिये गीताके अन्तमें भगवान् कृष्णका सर्वगुणतम उपदेश है—‘एव कर्मोक्तं प्रतिप्राण कर केतव (मुञ्च) भगवत्की शरण ले लेना’, केतव उनकी भक्ति करना। सब कर्मोंकी प्रतिप्राणका अर्थ, गौड़ीय वैष्णवोंके अनुसार केतव कर्मके फलका त्यागमात्र नहीं, कर्मनाशका सम्यक् त्याग है। शुद्धाभक्तिमें कर्मना सम्यक् त्याग

आवश्यक है। जो शुद्धाभक्तिके अधिकारी नहीं हैं, उन्हींके लिये फलत्यागपूर्वक कर्मानुष्ठानका विधान है। परंतु कर्मका यह सम्यक् त्याग तत्रतः नहीं करना चाहिये, जबतक निर्वेदकी अवस्था नहीं आती अर्थात् विरयों या कर्मफलसे विरक्ति नहीं हो जाती, तथा जबतक भगवत्कथा-श्रवणादिमें श्रद्धा नहीं हो जाती—

तावत् कर्माणि कुर्वन् न निर्विघ्नेत यायता ।
मत्कथाश्रवणादी या श्रद्धा यायन्न जायते ॥

(श्रीमद्भा० ११।२०।१९)

श्रीविष्णुनाथ चक्रवर्तिन इस श्लोककी टीकामें लिखा है कि यहाँ श्रद्धाका अर्थ है—आत्मन्तिकी श्रद्धा। आत्मन्तिकी श्रद्धामें साधनरक्तो यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि भगवत्कथा-श्रवणादिसे ही वह इत्यादिना लाभ कर सकता है, कर्म-ज्ञानादिसे नहीं *। ऐसी श्रद्धा तभी होती है, जब मनुष्य कर्मके गुण और दोष भरी प्रकार जान लेता है और समझ लेता है कि कर्मसे सुख-दुःख प्राप्ति ही होती है, वासनाओंका नाश नहीं होगा, और संसार-बन्धनसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे लोगोंके लिये, जिन्हें कर्मके गुण-दोष समझ लेनेपर भगवत्कथा-श्रवणादिमें आत्मन्तिक श्रद्धा हो गयी है, भगवान् कृष्णने कहा है कि यदि मेरे द्वारा आदिष्ट स्वधर्मसूदको सम्यक् रूपसे त्यागकर मेरा भजन करते हैं तो मैं परम संत हूँ—

आचार्यैषं गुणान् योगान् मयाऽऽदिष्टानि मया च ।

धर्मान् संन्यज्य यः सधर्मान् मां भजेत् स साधनः ॥

(श्रीमद्भा० ११।११।१२)

पर जिन्हें इस प्रकारकी श्रद्धा नहीं है, उनके लिये कर्म-त्याग अनिवार्य है। उनका कल्याण वेद-दिशि

* अचिन्त्यमहाप्रभुने भी कहा है—

‘भद्रा’ शब्दने विधात करे मुदः निश्चय । कृष्णभक्ति के हेतु सर्व कर्म हृत ॥

(वैदिकचरित० २।२२।३०)

‘विषादो रोगकारणम्’ (—चरक) । विषादक दूसरा नाम है—‘अवसाद’ और इसका अभाव अनवसाद कहलाता है । विषण्ण होकर साधन छोड़ देनेकी अपेक्षा साधनको यही भावना करनी चाहिये कि जो सिद्धियाँ परिणाममें अप्रतुल्य मधुर होती हैं, वे साधन-बेलामें विरोधम कष्टदायिनी भी होती हैं—

यत्तदग्रे विषमिष्य परिणामेऽप्रतुल्यम् ।
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्ममुद्रिप्रसादजम् ॥
(गीता १८।३७)

गीतामें श्रीभगवान्ने स्थितप्रज्ञको—‘दुःखेष्वनु-
द्विगमना’^१ कहा है । इस प्रकार इष्टदर्शनके लिये साधन करने-करते साधनजन्य कष्टोंमें विषाद न करना ‘अनवसाद’ नामक छटा साधन है । ‘जिस प्रकार जीवको विषमिमें विषण्ण न होनेका आदेश है, उसी प्रकार सम्पत्तिमें भी आपेसे बाहर न होनेका उपदेश है । अत्यन्त संतोषना नाम है—‘उद्वर्ग’ । उद्वर्ग होनेपर अप्रिम विकासकी अभिलाषा शान्त हो जाती है जो कि साधनकी उच्च भूमिकामें प्रवेशकी बाधक है । उद्वर्गका अभाव ‘अनुद्वर्ग’ कहलाता है । जिस प्रकार प्रवृत्तिमार्गमें हर्षावसर प्राप्त होनेके समय अनुद्वर्गका भाव व्यक्तिके गर्भोर्ध्वका सूचक है, उसी प्रकार निवृत्तिमार्गमें साधनजन्य क्रमिक विकासकी सूचना देनेवाली गौण मिद्धियोंके लाभके समय साधनका अनुद्वर्ग उसीके उत्कर्षका चेतक है । योगमार्गके

पथिकके सम्मुख, कैवल्पसे पूर्व, सम्पन्न हो सिद्धियाँ समुपस्थित होती हैं । महर्षि पतञ्जलि वर्य हैं कि साधनको उन मिद्धियोंके लाभसे ‘अनु-
(ईश्वरसन, मुसकराइट, गौरवश अनुभव) नदी रख चाहिये । उस समयका त्वम कैवल्पका भाग्य हो सगता है, जैसा कि योगसूत्रकार पतञ्जलि का मत है—

नस्थानुपनिमग्नये सदासुखाकरम्
पुनरनिष्टप्रसङ्गात् । (योगसूत्र ३।५१)

इसी प्रकार कृपासमाकी साधनामें भी साधनको गौण मिद्धियोंके लाभसे मुक्त हो संतुष्ट नहीं होना चाहिये । अन्यथा साधनका वास्तविक साम्य अस्ति हो रहेगा । इस प्रकार साधनके क्रमिक विकासमें तत्त्वतः हृदय चमकदारोंकी प्राप्तिमें वसंतोपर रहना ही ‘अनुद्वर्ग’ नामक साधन है । राजकुमार धुवने परराज्य मारगके साक्षात्कारके लिये ‘दादशाभरक्षिपा’का जप किया था । इस मन्त्रराजके एक सताइतक अनुशीलनसे खेचरका दर्शन हो जाता है—यं सतपथं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरपथं (भीमका० ४।८।५३) । धुवनी यदि खेचरदर्शनसे ही कति संतुष्ट हो जाते तो आगे प्रयत्न न करने, किन्तु वे ‘अनुद्वर्ग’के साधक थे । ऐसा अनुद्वर्ग ही साधनका परम आदर्श है । उपर्युक्त साधन-समयमें सदाचारके पालनसे विनिर्भट हृदय-भजनमें श्रीभगवान्की मक्ति का उदय अद्विष्ट हो जाता है ।

१ यहाँ गार्ग्यमार्गवृत्ति (भोज) चन्द्रिकावृत्ति (अनन्तदेव) आदि के मतों का अनुपनिमग्न आदि पाठ है ।

† दादशाभरक्षिपा—ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । वसन्तपुराण ४१।५३—७७ में १२ भाग, रात्रि, सवक आदि मुक्त विधियों १२ अर्चोंमें प्रतिदिन किया है । स्कन्दपुराण चतुर्विंशमहा० २०—२६ अध्यायोंमें तथा शारदाविरचन आदिमें दृष्टा मन्त्र एवं सप्रसार निर्दिष्ट है । वसन्त १।१६३ के इस प्रकार १२ धुवना रथ परमार्गमें

। दोनोंरा अक्षय-कालपर्यन्त नरकों वास होता ।
 ' श्रीजीवगोक्षामिने यह भी कहा है कि—
 'परपि वैष्णवद्विद्वेपी चेत् परित्यज्य यव'—गुरु यदि
 गव-विद्वेपी हो तो वह परित्याज्य ही है । गौड़ीय
 प्रदायमें शास्त्रानुगतका कितना महत्व है, इसका पता
 : वातसे भी चलता है कि श्रीरूपगोक्षामिपादने भगवान्
 कृष्णकके आचरणको अनुकरणीय बताया है,
 मिलिये कि वह सदा शास्त्रके अनुकूल नहीं होता ।
 'मन्मथलीलनगि'में उन्होंने कहा है—
 'परित्यज्य शमिच्छद्भिर्भक्तयश्च तु कृष्णवत् ।
 तस्य भक्तिशास्त्राणां तात्पर्यस्य चिन्तिर्णयः ॥'
 (कृष्णवत्प्रभाकरन १२-१)

'जो लोग अपनी मङ्गल-कामना करते हैं, उन्हें भक्तवत्
 चरण करना चाहिये, न कि कृष्णवत् । यही है
 केदाखोंकर निर्णीत तात्पर्य ।' इस श्लोकमें टीकामें श्री-
 गोक्षामिने लिखा है कि यन्तारसकी बात तो दूर
 है, अन्य रसोंमें भी श्रीकृष्णका भाव अनुकरणीय नहीं
 । भक्तोंमें भी सिद्ध भक्तोंका आचरण सदा अनुकरणीय
 ही है; क्योंकि वे भी कभी-कभी आवेशमें कृष्ण-
 का आचरण करने लगते हैं, जैसे गेरियाँ विरहमें
 चूल्का प्यान करते-करते उनसे तादात्म्य प्राप्त कर उनको-
 ही लोड करने लगती थीं । केवल साधक भक्तोंका
 प्रेमाश्रितमोदित आचरण ही अनुकरणीय है ।'
 सदाचार एवं वैष्णवाचार—श्रीगोपाळभट्ट गोक्षामिने
 रिमकिविदासामें भविष्योत्तर-पुराणके कृष्ण-सुधधिर-
 वरसे एक श्लोक उद्धृत करते हुए कहा
 —सदाचार-विहीन व्यक्तिके यज्ञ, दान, तपस्यादि
 भी पुण्यमें उसी प्रकार दूषित होते हैं, जिस
 ार नरनाशमें या कुत्ते के चमड़ेसे बने पात्रमें जल
 । दुग्ध दूषित हो जाता है, साधारण व्यक्ति को न
 उद्योगमें सुरा मिश्रता है, न परलोभने—

यथास्वयं यथा तेषां यथा नौ या यथा पयः ।
 इत्थं सदा स्नानदोषेण वृत्तिर्हीन तथा शुभम् ॥

सदाचारके अहिंसा, सत्यादि सामान्य एवं वर्मयोग,
 ज्ञान और भक्तिमार्गिके साधनोंके लिये कुछ भिन्न एवं विशेष
 नियम हैं—गौड़ीय-वैष्णव सम्प्रदायका साधन-पथ है—शुद्धा
 भक्ति, जिसका मूल है—शरणागति । शरणागतिका वर्ण
 है—एकमात्र श्रीकृष्णके शरणागत होना । शुद्धा-भक्तिके
 साधक वैष्णवके आचारसम्बन्धी जितने भी नियम हैं,
 वे सब शरणागतिके लक्षण, उपलक्षण या उनके
 सामाविक परिणाम हैं । शरणागतिके छः लक्षण हैं—
 (१) आनुकूल्यस्य संवत्स, (२) प्रतिकूलस्य वर्जन,
 (३) मगवान् मेरी रक्षा करेंगे—यह विश्वास,
 (४) रक्षकरूपमें भगवान् करण, (५) आत्म-
 समर्पण और (६) कर्षण (आर्तिज्ञापन) ।

इतिप्यतीति विश्वासो गोप्यन्वयरणं तथा ।
 आत्मनिर्भरकारण्ये पङ्क्तिषा शरणागतिः ॥
 (द० भ० वि० ११ । ४१७ धृत् 'भीष्मरत्न'वचन)
 वैष्णवाचारके बहुतसे नियम शरणागतिके प्रथम दो
 लक्षण 'आनुकूल्यस्य संवत्सः प्रतिकूलस्य वर्जनम्'—
 के परिणाम हैं । उनमें मुख्य हैं—असत्-सङ्ग-त्याग,
 असङ्गीक संग-त्याग, कृष्णभक्तस्य संग-त्याग और
 अकिंचनत्व, जिनका महाप्रमुने सनातन गोक्षामिने इस
 प्रकार वर्णन किया है—

असत् संग-त्याग, एह वैष्णव आचार ।
 असङ्गीक संग-त्याग, एह वैष्णव आचार ।
 अकिंचन इवा कथं कृष्णक चरणम् ॥
 (ये० च० १ । २२ । ४१-५०)

इनके अतिरिक्त कुछ और नियम हैं, जिनका
 गौड़ीय, वैष्णव-सम्प्रदायमें विशेष बल दिया जाता है,
 वे हैं अभिघ्नता त्याग, सद्विष्णुताका पात्रन, डान
 और वेदव्यक्तिके लिये स्वतन्त्ररूपसे प्रपन्न न करना,
 अराधकोंसे दूर रहना, वैष्णव-भक्तोंका पात्रन करना और
 वैष्णव-विद्व धारण करना ।

कर्मवर्द्धका त्याग—असङ्गीक संग-त्याग परस्त्रीसङ्गी
 ही नहीं, अपनी हीने अङ्गुली भी देर है । महाप्रमुने कहा

दोनोंका अभय-कालपर्यन्त नरवमें वास होता । श्रीजीगोस्वामीने यह भी कहा है कि—
‘पि वैष्णवचिद्रेपी चेत् परित्यज्य एव’—गुरु यदि
विद्वेपी हो तो वह परित्याज्य ही है । गौड़ीय
ग्राममें शास्त्रानुश्रयका कितना महत्त्व है, इसका पता
पातसे भी चलता है कि श्रीरूपगोस्वामिपादने भगवान्
पातकके आचरणको अनुत्तरणीय बताया है,
लेये कि यह सदा शास्त्रके अनुकूल नहीं होता ।
वाल्मीकीयमें उन्होंने कहा है—

तैत्तय्यं क्षमिच्छद्भिर्भक्तवत्तु कृष्णवत् ।
पय भक्तिशास्त्राणां तात्पर्यस्य विनिर्णयः ॥

(कृष्णवत्तभाप्रकरण १२-१)

‘जो लोग अपनी मातृल-व्रामना करते हैं, उन्हें भक्तवत्
रण करना चाहिये, न कि कृष्णवत् । यही है
शास्त्रोंका निर्णय तात्पर्य ।’ इस श्लोककी टीकामें श्री-
गोस्वामीने लिखा है कि कान्तारसकी बात तो दूर
, अन्य रसोंमें भी श्रीकृष्णका भाव अनुत्तरणीय नहीं
भक्तोंमें भी फिर भक्तोंका आनन्दन सदा अनुत्तरणीय

सदाचारके अहिंसा, सत्यादि सामान्य एवं कर्मयोग,
ज्ञान और भक्तिमार्गके साधकोंके लिये कुछ भिन्न एवं विशेष
नियम हैं—गौड़ीय-वैष्णव सम्प्रदायका साधन-पथ है—शुद्धा
भक्ति, जिसका मूल है—शरणागत । शरणागतिका अर्थ
है—एवमात्र श्रीकृष्णके शरणागत होना । शुद्धा-भक्तिके
साधक वैष्णवके आचरसम्बन्धी जितने भी नियम हैं,
वे सब शरणागतिके लक्षण, उपलक्षण या उनके
सामाविक परिणाम हैं । शरणागतिके छः लक्षण हैं—
(१) आनुकूल्यका संकल्प, (२) प्रतिकूलका वर्जन,
(३) भगवान् मेरी रक्षा करेंगे—यह विश्वास,
(४) रक्षकरूपमें भगवान्का वरण, (५) आत्म-
समर्पण और (६) कार्पण्य (आर्तिहापन) ।

रक्षित्यतीनि विश्वासो गोपुस्ववरणं तथा ।
आत्मनिष्ठोपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥

(६० भ० वि० ११।४१७ बृट्-श्रीवैष्णवतन्त्रावचन)

वैष्णवाचारके बहुतसे नियम शरणागतिके प्रथम दो
लक्षण ‘आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रानिकूल्यस्य वर्जनम्’—
के परिणाम हैं । उनमें एक है *सर्वत्र* *सर्वदा* *सर्वथा* *सर्वकालम्*

हे कि शिरोनोदरपरायण व्यक्ति, चाहे वह अपनी श्रीमें
आसक्त हो या परलोकमें, कृष्णजी प्राप्ति कभी नहीं होती ।

‘शिरोनोदरपरायण कृष्ण नाहि पाय ।’

(चे० च० ३।६।२२५)

महाप्रभुने श्रीमद्भागवतका एक श्लोक (३।३१।

३५) उद्धृत करते हुए कहा है कि श्रीसङ्ग या
श्रीसङ्गीके सङ्गसे जैसा मोह और संसार-बन्धन होता
है, वैसा और किसी व्यक्तिके सङ्गसे नहीं होता ।
उन्होंने छोटे हरिदासजी, जो उन्हें गम्भीरामें नित्य
कीर्तन सुनाया करते थे, केवल इसलिये त्याग दिया
कि वे भगवान् आचार्यकी आज्ञासे महाप्रभुके निमन्त्रणके
निमित्त भगवान् आचार्यके घरसे कुछ तपस्विनी
माधवीदासीसे चावलकी मिश्रा माँग लाये थे । इससे उन्हें
महाप्रभुके स्थानमें प्रवेश करनेकी मनाही हो गयी
और उन्हें महाप्रभुको नित्य कीर्तन सुनानेकी सेवासे
वञ्चित होना पड़ा । श्रीरूप, दामोदरादिने जब महाप्रभु-
से उन्हें इस ‘अल्प’ अपराधके लिये क्षमा कर देनेका
आग्रह किया, तब उन्होंने कहा—‘मैं प्रकृतिसम्भारी
वैरागीका दर्शन नहीं कर सकता । यदि तुम लोग
फिर मुझसे इस प्रकारका अनुरोध करोगे तो मुझे
यहाँ भी न देख पाओगे ।’ एक वर्षपर्यन्त प्रतीक्षा
करनेपर भी जब महाप्रभुने छोटे हरिदासजी अङ्गीकार
न किया, तब उन्होंने प्रयाग जाकर त्रिवेगीमें देह
विसर्जन कर दिया । दिव्यदेह प्राप्त कर वे अदृश्यरूपसे
महाप्रभुको कीर्तन सुनाने लगे । महाप्रभु जानते
थे कि छोटे हरिदास श्रीसङ्गी नहीं हैं और उन्होंने
माधवीदेवीसे उनके अपने ही लिये मिश्राका आग्रह
कोई अपराध नहीं किया था, पर बादग्रन्थसे उन्होंने
शास्त्राज्ञाका उल्लङ्घन किया था; क्योंकि शास्त्रमें
वैरागीके लिये श्रीके सान्निध्यमें जाने और उसमें
वार्तालाप करनेपर निषेध है । शास्त्रकी मर्यादा रक्षनेके
लिये और शास्त्रकी इस आज्ञाको विशेषरूपसे साधकके

हितमें जानकर श्रोत-निषेधके लिये उन्हें जो
प्रति ऐसा कठोर व्यवहार किया था ।

असन्सङ्ग एवं कृष्णभक्त-सङ्गान्-इति
गोखामीजीने कहा है कि कृष्ण-विन्ता-सङ्ग
सहवासका कठोर भोग करनेसे अन्तिम
पित्रमें वास करना अच्छा है । सदा, *
या जोकका आङ्गिकन करना पड़े तो मने
कर ले, पर वासनारूप-शाल्यविद नाना देशों
कृष्णभक्तका सङ्ग कभी न करे । सदाचारी यदि
भी सङ्ग नहीं करना चाहिये, यदि वह भगवत्प्रेम
हो । मुख्यरूपसे असाधु यही हैं, जो भगवत्प्रेम
रहित हैं । उनकी सदाचारनिष्ठा होनेपर
सद्गति नहीं होती—

भगवद्भक्तिहीनता ये मुख्यदुःखतस्त एव हि ।
तेषां निष्ठा शुभा क्वापि न स्यात् सचरितैरपि ।

(ह० भ० वि० १०।११)

महाप्रभु श्रीवासपण्डितके घर राजिममें दशरथ
बंदकर भक्तोंसहित नृत्य-संकीर्तन किया करते थे ।
एक दिन नृत्य-संकीर्तन आरम्भ करनेके कुछ देर बाद
वे बोले—‘आज हृदयमें स्मृति नहीं हो रही है ।
लगता है कि किसी बहिरङ्ग व्यक्तिका यहाँ प्रवेश
हुआ है ।’ वह सुन श्रीवासपण्डितने कहा—‘कौन
ऐसा-वैसा व्यक्ति तो नहीं, एक दुःखयात्री तपस्वी
ब्राह्मण, जो विच्युत निष्पाप और आजन्म तपस्वी
है, यहाँ आया हुआ है ।’ महाप्रभुने कुछ होकर
तत्काल उसे निवृत्त देनेका आदेश दिया—‘जो
बोले—‘जबकि जीव उनके शरणगत न हो
तत्काल कहीं दूध पीनेमें, मद्यचर्पके पावन करनेमें
या तब करनेसे भगवान् मित्रते हैं ।’

अभिमाननरा त्याग—अभिमान भी कृष्ण-भक्तिके
प्रतिद्वन्द्व है । श्रीनरोत्तम रावर्ने कदा है, अभिमान

मेरीज कर्तव्य 'अभिमान' बड़ी भङ्ग नहीं होता ।
 ५ आभारित्यारसे सभी जीवोंको अन्तर्भावपूर्णमें
 मान्यता अर्पित जानकर उनका सम्मान करता
 । यदि वह ऐसा नहीं करता तो मगान्त्रके प्रति
 राग करता है और इस कारणसे शिद करता है
 । वह पूर्णरूपसे भगवान्‌के शासनगत नहीं है ।
 वर आभारिक अभिमान है—और अन्तर्भावपूर्ण —
 धार्मिक देहमें आत्मपुष्टिरूप धन-जन, रूप, पुण्य,
 वा अरि अभिमानके सूत्र हैं । इसलिये इनका त्याग
 तत्पर है । इसे दूर करनेके लिये महाप्रभुका उपदेश है
 : साधक अपने-आपको शृंगरे भी तुच्छ जानकर और
 इसके समान सद्भिन्नु होकर, स्वयं किसी प्रयत्नके
 मानसी परगना न करने हुए और सभी जीवोंको
 मान देते हुए निरंतर इमितामस कीर्तिन करे —

वृणादपि शुनीचेन तरोरिय रादिष्णुना ।
 ममानिना मानन्द कीर्तनीयः सदा हरिः ॥
 (चिन्मय १)

दूसरोंका सम्मान करनेमें अपने अभिमानका भास
 ना है । इसलिये वैष्णव भाग्यलभे ब्रह्मणसे लेकर
 तन्मय और कुचेतनमें सम्मानके साथ दण्डवत् करनेका
 पदेश है (भागवत ११ तथा चं० भा० १ । ३) ।
 नला ही नहीं, इसे वैष्णवताकी वसीटी माना गया है ।
 तो ऐसा नहीं करता, उसे वैष्णवतावा दण्डसे
 करनेवाला 'धर्मपन्थी' मात्र कहा गया है—

पर से वैष्णवधर्म-सम्भारे प्रणति ।
 मेर धर्मपन्थी, ज्ञान इधे नाहि रति ॥
 (चं० भा० १ । ३)

स्वयं महाप्रभु 'वृणादपि शुनीचेन' इत्येवही सजीव
 र्ति थे । सर्वमान्य और सर्वपूज्य होते हुए भी वे
 मकोसी पद्धति दिया करते थे । सदिष्णु होना—
 वैष्णवको तरुके समान सदिष्णु होना चाहिये ।
 शृंगरे यदि कोई काटे भी तो वह कुछ नहीं

बढ़ता, शुरवार सहन कर लेता है । उल्टा कटने-
 काटोको अपने पत्र-पुष्प-कलारि देनेमें संकोच नहीं
 करता । सूर्यके ताप और वृष्टिके अभावमें सूखकर
 मर जाता है, तो भी किसीसे पानी नहीं माँगता और
 जो कोई इसकी छायामें बैठकर ताप-निवारण करता
 चाहे, उसे आप्रप देकर उसकी रक्षा करता है,
 स्वयं काट उठाकर दूसरोंका उपकार करता है । इसी
 प्रकार वैष्णव-साधकको चाहिये कि यदि कोई उसे
 काट दे तो उत्सार बिना मुद हुए वह जानकर सहन
 करे कि वह अपने ही कर्मका फल भोग रहा है और
 काट देनेवालेको केवल कर्म-फलका वाहक जानकर
 सामर्थ्यानुसार उसकी सेवा करे, शत्रु जानकर उसे अपनी
 सेतसे बखिन न करे । उसे चाहिये कि अपने किसी
 दुःखकी निवृत्तिके लिये किसीसे कुछ न चाहे, दूसरोंका
 दुःख दूर करनेके लिये अपनेको कष्ट भी उठाना पड़े
 तो कष्ट उठाकर उनका दुःख दूर करे ।

परम दयालु नित्यानन्द प्रभुने दुराचारी जगाई और
 मथाईके उद्धारवा संकल्प किया । वे मद-मस्त हस्तीकी तरह
 तब सारसे इमिताम-कीर्तिन करते हुए उनकी बस्तीमें जा
 पहुँचे । जगाई-मथाई अपनी बस्तीमें एक अवधूत साधुके
 इस दुःसाहसको यत्न बरदास्त कर सकते थे । मथाईने
 कटकी उठकर नित्यानन्दप्रभुके सिरपर दे मारी । उनके
 मिरसे रक्त-धार बहने लगी । संवाद पाते ही महाप्रभु
 दौड़कर आये । प्राणाधिक नित्यानन्दके अङ्गमें रक्त देख
 उनके क्रोधकी सीमा न रही । वे 'चक्र-चक्र' कहकर
 पुकारने लगे । सुदर्शन-चक्र आकर उपस्थित हुआ,
 जगाई-मथाई घर-घर काँपने लगे । पर अक्रोध, परमा-
 नन्द नित्यानन्द प्रभुने महाप्रभुको स्थिर करते हुए उनसे
 जगाई और मथाईके देहोंकी भिक्षा माँगी । महाप्रभुने
 जगाईको और नित्यानन्द प्रभुने मथाईको आलिङ्गनके
 साथ देव-दुर्लभ प्रेम-भक्ति प्रदान कर वृत्तार्थ किया ।

जुलसीकाष्ठनी बनी हुई गान्ध कण्ठमें धारण करते हैं। अपवित्र और आचारभट्ट होते हुए भी मुझे करते हैं। * 'पञ्चवेद'में कहा है कि जो ऊर्ध्वपुण्ड्र का धारण करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। अतः विधिके अनुसार शरीरके द्वादश अङ्गोंमें

ऊर्ध्वपुण्ड्र निलकन्ती रचनाद्वारा द्वादश भगवत्-स्वरूपोंको प्रतिष्ठित कर उनका ध्यान करना होता है, जिससे साधकमें इस भावकी स्फूर्ति होती है कि उसका प्रत्येक अङ्ग श्रीभगवान्का है और उसे भगवत्-सेवा-कार्यके अतिरिक्त और किसी कार्यमें निपोजित करना उचित नहीं है।

श्री(रामानुज)-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त

(नैष्ठिक — भक्तभीष्मदत्त रामानुजाचार्य वेदान्तमार्तण्ड श्रीरामानारायणाचार्य विद्वन्नीलामाजी महाराज)

वैदिक सम्प्रदायोंमें श्रीसम्प्रदाय अन्यतम है। अनादि-काली अविच्छिन्न परम्परासे प्रवर्तित श्रीनाथमुनि, तुलसीप्रभुति महामनीषियोंद्वारा सुरक्षित एवं भगवत्पाद रामानुजाचार्यद्वारा संवर्धित श्रीसम्प्रदायके सदाचार-दान्त विषयमें आदर्श एवं अनुकरणीय हैं। शास्त्र-पार-म्यके चरम निष्कर्ष इस सिद्धान्तकी सदाचारपरम्परा शास्त्रादि, आगम, इतिहास, पुराण एवं धर्मशास्त्रोंपर घटित है। 'ब्रह्मज्ञानके साथ-साथ श्रुत सदाचारपरायणता ज्ञानियोंका निवास (कसौटी) है (मुण्ड० उ० १।१।३)। सदाचार परम धर्म है, आचारहीन व्यक्ति के लोक एवं परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। आचारहीन व्यक्ति के तपस्या, वेदाध्ययन, दक्षिणाप्रदान आदि सभी शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। पञ्चक शिष्यायी व्यक्ति भी यदि ही है तो वेद भी उसे पवि-

नष्ट

वचनोंका समादर करने तथा शास्त्रानुमोदित सदाचारकी प्रधानता देनेके ही कारण श्रीसम्प्रदायको केवल आचार्य-सम्प्रदायके नामसे भी अभिहित किया जाता है।

परमैकान्तिक प्रपञ्च श्रीवैष्णवोंकी अहोरात्रचर्याको आत्मग्रन्थोंमें—१—अभिप्रेक्षण, २—उपादान, ३—इष्ट्या, ४—स्वाध्याय एवं ५—योग—इन पाँच विभागोंमें विभक्त कर जीवन-यापन करनेका विधान किया गया है। अहोरात्रचर्याको इस प्रकार विभक्तकर कालक्षेप करनेवाले भगवत्तोंका जीवन यक्षमय—भगवदुपासनामय बन जाता है (सर्वदर्श० ४।२०—२२) ऐसे भगवत्तोंकी लौकिक-पारलौकिक सारी चेष्टाएँ भगवदाराधन एवं भगवन्मुखोद्भा-सार्थ होती हैं। भगवत्पाद श्रीरामानुजाचार्यने अपने ग्रन्थोंमें श्रीवैष्णवोंके लिये पञ्चमूलोपासनाका विधान करते हुए

शास्त्रागतमें उपाय 'स्वयं भगवान् ही अपने भोगभूत मुक्त सेवाद्वारा विभिन्न पूजयोगचारोंसे अपनी प्रसन्नता-हेतु पारंपर्यसहित अपनी पूजाय उपाय कर रहे हैं,' इस प्रकारकी भावनासे यानि श्रीवैष्णव नियमव्यवस्था-सम्पादन-हेतु पवित्र नदीके तटपर जाकर हस्त-यादादि प्रक्षालनकर मूल मन्त्रोच्चारण करके धृतिरता आदिका उपादान करे, फिर तत्तत् मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक उसका तत्तत् अङ्गोंमें लेप करके सर्वांग स्नान करे। उसके पश्चात् अर्घ्य प्रदानकर, पुनः भगवान्के चरणारविन्द-का ध्यान करते हुए मूल-मन्त्रका जप करे और तीर्थसे बाहर निकल यज्ञादि धारणकर तिलका लगा करके वैष्णव-विधिसे संप्रोपासन करे। इसके पश्चात् भगवान्, उनके पार्षदों एवं भगवदात्मक पितरोंका सम्यक् तर्पण करे। तत्पश्चात् पूजन-स्वल्पमें जाकर भूत-शुद्धि करके गुरुपरम्पराका अनुसंधान करते हुए भगवान्का ही प्राप्य-प्रापक अनिट-निवारक एवं इष्ट प्रापकरूपमें ध्यानकर भगवदाराधन प्रारम्भ करे। सर्वप्रथम विभिन्न न्यासोंका आचरण कर, प्राणायाम कर, तदनन्तर कस्तु-शुद्धिपूर्वक भगवदर्चना करे।

२-उपादानकाल—भगवदाराधनरूप अभिगमन-कालके पश्चात् इस कालका प्रारम्भ होता है। इस कालमें श्रीवैष्णवजन भगवदाराधन-हेतु न्यायार्जित वृत्तिसे वस्तुओंका अर्जनकर भोग-रागकी व्यवस्था करते हैं। वे आत्मोपभोगार्थ पात्रादिका निर्माण न कर, भगवान्की अर्चनाके ही लिये सात्त्विकानके द्वारा पात्रादिक निर्माण करते हैं।

३-इत्याकाल—सहस्रनिर्मित पवित्र पात्र भगवान्को निवेदित करनेके बाद, भगवत्प्रसादको भगवदात्मक अपने सभी उपजीविकामें समानरूपसे किरित कर तदीपाराधन सम्पादित करने स्वयं 'यद्यस्तिष्टादिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वत्रिदिव्यैः' की प्रक्रियाके अनुसार

भगवत्प्रसाद सेनाकागरी 'इत्याकाल' कहते हैं। इसे परिवारके सदस्य-जिनके संरक्षणका भार हमने उठा है वे भी भगवत्प्रसाद धरोहरकी वस्तु हैं—उन वृत्ति परिवारका पालन भी भगवत्पूजनरूप होनेके कारण इत्यारूप ही है।

४-स्वाध्यायकाल—भगवत्प्रसाद-सेनाके एक कुछ समयक ऐसे प्रयोजन अध्ययन करना चाहिये जिससे मन संसारकी ओरसे सहज आसक्ति न कर भगवद्भागवत एवं आचार्यकी कैङ्कर्यसाधन और प्रवृत्त हो। नियमूर्योद्धारा रचित विप्रबन्धों, पूर्वचार्योंद्वारा प्रणीत सद्ग्रन्थों, इतिहास उपनिषदों आदिका अध्ययन स्वाध्यायके अन्तर्गत है श्रीपराब्रह्म सूरिप्रणीत 'सहस्रगीति'के अर्थ एवं भाव गम्भीर्य उत्कर्षकी चरम सीमाको छूनेवाला है। अतः उसका भी अध्ययन स्वाध्यायरूप ही है।

५-योगकाल—उस कालका नाम है, जिसमें श्रीवैष्णवबृन्द सारे कृत्योंको समाप्तकर भगवान्के चरणारविन्दोंका ध्यान करते हुए नदीकी अतल गहराई अपनेको कुछ कालके लिये लीन कर देते हैं। अतः इस कालका नाम योग-काल है। श्रीसम्प्रदाय प्रत्येक कर्म सदाचारकी प्राथमिकता देता है। भक्तिके सतसोपानोंकी चर्चा करते हुए 'श्रीभीष्म'के हनु सिद्धान्तमें बड़े आदरके साथ वाक्यकार उपचार्य (योधात्म) की पद्धतियोंको उद्धृत करते हैं। 'वाक्यकार' भी 'विवेक' आदिके ही द्वारा धुवानुसूक्तिपर भक्तिकी निष्पत्ति बतलाते हुए कहते हैं। भक्तिकी उपलब्धि (१) विवेक, (२) विमोक्ष, (३) अम्यास, (४) क्रिया, (५) वस्तुयाग, (६) अनवसाद और (७) अनुदर्पके द्वारा होती है। (४० सर्वदर्श० सं० ४। २१ तथा इस अङ्कके पृष्ठ १६९-७२)

ये सभी साधन यद्यपि उपासनारूप ही हैं, किंतु इनमें सदाचारकी दृष्टिसे विशेष एवं क्रियाका स्वन

यन्त महत्त्वपूर्ण है। 'छान्दोग्योपनिषद्' की भूषाविचारणमें आचार्य सनत्कुमार मन्त्रज्ञ देखीं नारदको दिश देते हैं कि ध्रुवास्मृतिरूपी भक्तिहीन प्राप्ति आहार-क्षेप निर्भर करती है। आहारही शुद्धिद्वारा सत्त्वही वे होती है और उसके पश्चात् ध्रुवास्मृतिकी प्राप्ति भी है। भक्तिके साधनसप्तकान्त विवेक भी आहारकी क्षेप ही बन् देना है। अन्तमें तीन तरहके दोष तो हैं—१—जातिरोग, २—आश्रयदोष और ३—निमित्त-र। इन तीनों दोषोंसे रहित भगवन्निवेदितान्नाहारसे हीरणी शुद्धिके 'विवेक' कहते हैं।

ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके सेवनसे तमोगुणका उद्रेक ला है—जैसे कलज, गृध्रन, लहसुन, प्याज, मांस आदि शास्त्रोंमें ऐसे खाद्य पदार्थोंको त्याग्य कलया ग है। ये खाद्य पदार्थ जालि-दुष्ट माने जाते हैं। मिश्रज, पतित आदिके गृह्यत्र अन्न आश्रयदोषसे पित माना गया है। अन्नका किसी कारणवश जैसे जिनमें मक्खी, बाल आदि पड़ जानेके कारण स्राविक

अन्नसे निर्मित पाक भी निमित्त-दोषसे दूषित माना जाता है। इन तीनों प्रकारके भोजनको न ग्रहण करना ही 'विवेक' कहलाता है। यह भक्तिक प्रथम सोपान है। भक्तिक चतुर्थ सोपान 'व्रित्या' भी अपनी शक्तिके अनुसार पञ्चमशुद्धिके अनुग्रानरूप ही है।

भगवान् रामानुजाचार्यने स्वयं जन्म एक सौ बीस वर्षकी आयु व्यतीत कर ली और परधामगमनका समय आ गया तो उनका शरीर अत्यन्त जर्जर हो गया, पर उस समय भी अपने शिष्योंके सहारे कावेरीतक जाकर आपने सायंकालिक सूर्यास्त प्रदान किया और शिष्योंके पूछनेपर कलया या कि जीवनमें शास्त्रविहित नित्य-नैमित्तिक कृत्योंका कभी त्याग नहीं करना चाहिये। जीवनमें सदाचारकी शिक्षाकी प्रधानता देनेके हेतु श्रीसम्प्रदायके मान्य प्रतिग्रानोंमें आज भी अनुदिन भगवान्के सामने तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावलीका सत्कर पाठ किया जाता है। इस प्रकार 'श्रीसम्प्रदाय'में सदाचारको अत्यन्त उच्चस्थान प्राप्त है।

आचरणरहित शास्त्रज्ञान—शिल्पमात्र

व्याचष्टे यः पठति च शास्त्रं भोगाय शिल्पिबन्धुः ।
घनते न त्वनुष्ठाने ज्ञानबन्धुः स उच्यते ॥
कर्मस्पर्धेषु नो बोधः फलितो यस्य दृश्यते ।
बोधशिल्पोपजीवित्वाऽज्ञानबन्धुः स उच्यते ॥
वसन्तानामात्रेण तुष्टाः शास्त्रफलानि ये ।
जानन्ति ज्ञानबन्धुंस्तान् विद्याच्छास्त्रार्थशिल्पिनः ॥

(योगवासिष्ठ, निर्वाणप्रकरण, उत्तरार्ध २१। १-५)

जैसे शिल्पी जीविकाने लिये ही शिल्पकला सीखता है, वैसे ही जो मनुष्य केवल भोग-प्राप्तिके लिये ही शास्त्रको पढ़ता और उसकी व्याख्या करता है, स्वयं शास्त्रके अनुसार आचरणके लिये प्रयत्न नहीं करता (मदाचारी नहीं बनता), वह शिल्पबन्धु कहलाता है। जो कर्म-भोजनसे ॥ तुष्ट हैं—जिनमें शास्त्र-फल वांछा-विवेक नहीं हुआ, वे ज्ञानबन्धु हैं और उनका वह शास्त्रज्ञान शिल्पमात्र है ।

श्रीनिम्बार्कमन्त्रदायमें सदाचार

(प्रकरण १००) सदाचारमन्त्रादि प्रकरणम् धर्मशास्त्रविवेचन-प्रकरणम् १००
 यदि मानवः जीवनं सदाचार न हो तो उगाध जीवन पशुपक्ष्य ही है। यथा मानव-शरीर प्रज कर स्नेहा ही इत्यर्थ नही। जन्म-मानवता सम्म जीवन केशपुराणादि शास्त्र-प्रतिपादित सदाचारों संवर्धित न होय, वह एकमात्र केवट मानवाभावात् ही रहेगा। सदाचार ही मानवता मन्वीय भूषण है, सर्वस्य सम्पत्ति है और बड़ी मनवताकी आधार-भित्ति एवं उत्तमोत्तम ऊर्ध्वश्रेष्ठ-प्राप्ति की सृष्ट सरणि है अथ च श्रीभाग्यप्राप्तिमें भी वह अत्यावश्यक पालनीय वर्तव्य है। श्रुति-स्मृति-न्याय-मन्त्र-पुराणादि शास्त्रोंमें सदाचारपर सर्वाधिक बल दिया गया है, यह निम्नांकित वचनसे स्पष्ट है—

‘आचारात् फलते धर्ममाचारात् फलते धनम् ।
 आचाराच्छ्रयमानोति आचारो हन्यलक्षणम् ॥
 (महाभा० अनुशासनपर्व)

‘सदाचारके परिपालनसे धर्मकी अभिवृद्धि तथा उपलब्धि होती है। सदाचारसे यशस्वी संप्राप्ति एवं त्याग्य अवगुणोंका विनाश होता है।’ महाभारतके ही ‘दानधर्म’में सदाचारका वर्णन करते हुए उसके महत्त्वा निदर्शन कराया गया है—

आचाराद्भते क्षापुराचारालभते धियम् ।
 आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥

सदाचारसे आयु और लक्ष्मीकी उपलब्धि तथा यश मिलता है, और स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्ति होती है, जिससे यह मानव परमानन्दकी दिव्यानुभूति करता है। श्रुति-स्मृति आदि सभी शास्त्रों एवं ऋषि-मुनीस्वरोंका यह विनिश्चय है कि आचार ही प्रथम धर्म है, अतः इसका पालन परमावश्यक है। सदाचार पालन करने-वाला व्यक्ति सर्वत्र पूजित होता है। सदाचार-सेवनसे प्रदायी उपलब्धि होती है। सदाचारसे अक्षय अन्न निष्पन्न है। इस भाँति सदाचारकी अनन्त महिमा है। सदाचारसे धर्म और मोक्ष भी मिलता है।

सदाचारसे क्या नहीं प्राप्त होता, इन्द्र-मन्त्र ही जाना है। मनुजमें सदाचारमग्न हो तो वह अमरत्व प्राप्त रहगा हुआ सार्वभौम जित रहता है। प्रमदितप्रमाणात् प्रमदितमन्द बुद्धि पड़ी आदेश काते हैं कि इन्द्र-मन्त्र सदाचार-सेवनमें प्रमाद (अत्रय) कदापि सदाचारके अनुसेवनके लिये शास्त्रोंमें वर्णित नहीं है। सदाचारहीन पुरुष कभी भी हेमन्त पर मरता—‘आचारहीन न पुनर्नि वेदा’। विवर्जित मानवको वेद भी पवित्र नहीं करते। आचारहीन मानव उभयत्र विविध करता है और सर्वत्र अनादरणीय रहता है। मुनिजनोंके, आचारनिष्ठ धर्मविद् धर्माचारोंके तत्त्वज्ञ मनीषियोंके कल्याणमय दिव्य वचनोंसे कि सदाचारका सर्वदा आचरण करना चाहिये।

वेदादिशास्त्रोंके सिद्धान्तानुसार श्रीनिम्बार्कसंज्ञा में सदाचारकी सर्वाधिक सुख्यता है। संस्कारोंमें सर्वप्रथम सदाचारकी ही अपेक्षा रहती। बिना सदाचार-पालनके शिष्योंको वैष्णव संज्ञा ही नहीं प्रदान कराये जाते। श्रीसुदर्शनचक्रान् श्रीमन्निम्बार्कचार्य भगवान्ने ‘सदाचारप्रकाश’ नाम एक बृहद्ग्रन्थका प्रणयन किया है, जिसका नाम निम्बार्कसम्प्रदायके तत्परवर्ती पूर्वाचार्योक्त प्रयोगों परत कालप्रभावसे आज वह दिव्य ग्रन्थ विद्यमान है। श्रीनिम्बार्कभगवान्कृत ‘मन्त्रार्थ-रहस्य-श्रीश्री’ एवं ‘प्रसुरत-मन्त्र’ आदि ग्रन्थोंमें मन्त्र-दानके विधि सदाचार-पालनपर विवेचन किया है। इसी प्रकार श्रीनिम्बार्क ‘ब्रह्मसूत्र’के ‘अभिधोषादि तदर्थानात्’ (४।१।१९) —‘एतत्सूत्रके परिजातसौम्य’ नामक भाष्यमें लिखा है—

‘विद्ययाग्निप्रोक्तादाननपञ्चादीनां स्वाध्याय-
नां निवृत्तिराद्या नास्ति, विद्यापोषकत्वादनुष्ठे-
ये। यथादिधुनी तेषां विद्योत्पादकत्वं दर्शनात्।’
इसी प्रकार ‘श्रुतसूत्र’के ‘आचारदर्शनात्’
[४।३] इस सूत्रके ‘वेदान्त-पारिजात-सौरभ-
में श्रीनिम्बार्क भगवान्ने एवं ‘वेदान्त-वैकुण्ठ’
में श्रीनिम्बार्क भगवान्ने प्रमुख शिष्य पाञ्चजन्य
वनार तत्पीठाभिर्गुरु श्रीश्रीनिवासाचार्यजी महाराजने
चार-भाजनका विवाद उपदेस किया है—

वेदान्त-पारिजात-सौरभ’भाष्यमें—‘जनकोऽहं वैदेहो
[क्षिणेन यथेतेजे]’ इत्यादि श्रुतिभ्यो जनकादीना-
त्परदर्शनात्। तथा ‘वेदान्तवैकुण्ठ’ भाष्यके—

‘नेनरोऽनुपपत्तेः’, ‘भेदव्यपदेशाच्च’, ‘अनुपपत्तेश्च न
शारीर’ इत्यादि सूत्रोंके आधारपर ‘नित्योनित्यानां चेतन-
श्चेतनानामेको बहूनां यो विदधानि कामान्’, ‘शास्त्री
ह्रावजाचीदानीदी’, ‘प्रधानक्षेत्ररूपतिर्गुणेदाः’ इत्यादि
उभय भाष्योंके उद्धरणसे सम्भवरीत्या परिलक्षित है कि
श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायमें सदाचारपर कितना अधिक बल
दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य साम्प्रदायिक
प्राचीन-अर्वाचीन ग्रन्थोंमें सदाचारको परमावश्यक परि-
पालनीय कर्तव्य माना गया है। नस्तुतः सदाचार सम्पन्न
मानव अन्न परत्र एवं सर्वत्र सुख-समृद्धिका अनुभव करता
है। उसका सर्वत्र समादर है, वह सभीका श्रद्धाभाजन
अर्चनीय एवं अभिवन्दनीय हो जाता है। अतः समग्र दृष्ट्या
सदाचार नितान्त संसेवनीय आचरणीय और अनुकरणीय है।

सदाचारसप्तक

(रचयिता—भीमवदेवजी शा; एम० ए०, गाजी)

(१)

सदाचार आधार संस्कृति-सुगतिप्रद,
यही राष्ट्र-जीवन समुन्नत बनाता,
यही विद्व-वन्द्युत्पत्ती भाषमा भर,
विविध लोक-धैर्य सत्वर मिटाता।

(२)

सदाचार सद्बुद्धि-संयुद्धि-दाता,
पथध्वजजनको सुपथमें लगाता,
पतन-शूल-कर्तव्यदिङ्मूढको भी,
प्रगतिदायि सन्मार्गको है दिखाता।

(३)

सदाचार है, शान्तिकर द्वार अनुपम,
यही कीर्ति अक्षय सर्माको दिलाता,
यही धर्मका सार सन्मार्ग-सम्यक्,
सुधाधार जो मानवोंको पिळाता।

(७)

सदाचार वह सूत्र, जो मज्जहोंको—
निखिल विश्वके, एकतामें पिरोता,
यही वह महा अल जो बैरियोंको,
शुकाकर सहज प्यारमें है, भिगोता।

(४)

सदाचार सद्योजके ही सहारे,
सकल ज्ञान-विज्ञान जगमें सुरक्षित,
सदाचार ही मौल्य है साधनाकी,
उसीपर टिकी सिद्धियाँ शक्ति-मण्डित।

(५)

सदाचार वह तत्त्व सद्भाव-पोषक,
है, जिसके बिना शून्य जीवन सर्माका,
सदाचार सुखमूल है, वह सलोना,
है, जिसके बिना विभवव्यापार फीका।

(६)

सदाचार वह तार-सप्तक है जिसके—
बिना है, विफल भारती दिव्य धाणी,
सदाचार ही प्राण वह सम्यक्ताका,
है, जिसके बिना धन्य-सम विश प्राणी।

१ एवं आदि परसे कर्तनादि नवधामक करनी
हैं। इससे भक्तश्रवण एवं भगवदीयत्वकी सिद्धि
है। भगवदीयत्व एवं द्वादशप्रपञ्च उपरान्त भक्तका
प्रभु-सेवामें लग जाना है और तब वैष्णवके
कार्य प्रभु-सेवा ही होते हैं। ऐसे वैष्णवके सारे
सदाचारकी चरम सीमा ही होते हैं। महाप्रभु बल्लभ-
जीने अपने तृतीय ग्रन्थ 'सिद्धान्तमुक्तावली'में इसपर
बल दिया है। विवेकधैर्याश्रयमें आचार्य श्रीबल्लभने
आचारपर बल देते हुए कहा है कि 'वैष्णवको
प्रथम अभिमानका परित्याग करना पड़ता है। ठीक
प्रकार वैष्णवोंको दुराग्रह एवं अधर्मता भी परित्याग
देना चाहिये। मन, वचन और धर्मसे इन्द्रियोंके
योग्यता भी परित्याग करना भी वैष्णवोंका परम कर्तव्य
है। इन त्यागोंसे सदाचारकी जड़ दृढतर होती है।
भरणका गहरा सम्बन्ध हमारे खानपान एवं
वाससे होता है। कल्लभ-सम्प्रदायमें इन दोनोंपर बड़ा
बल दिया जाता है। इस सम्प्रदायमें असमर्पित
पुत्रोंके सर्वथा परित्यागपर अधिक बल दिया जाता है।
सम्बन्ध दीक्षोपरान्त आज भी वैष्णव पुत्र-कल्लभप्रदिकी
निवेदित वस्तुओंका परित्याग कर देते हैं।'

२ बल्लभसम्प्रदायमें गोस्वामी विठ्ठलनाथजीके चतुर्थ
विमला तिलकके पौरुष गोस्वामी श्रीगोकुलनाथजीरचित
साहित्य एवं वचनामृत-साहित्यका भी विशिष्ट महत्त्व
है। एक सौ चौदासी एवं दो सौ वाक्य वैष्णवोंकी
ताओमें विविध प्रकारसे सदाचारपर बल दिया गया है।
स्वामी श्रीगोकुलनाथजीने अपने वचनामृतोंमें स्पष्ट

आदेश देते हुए कहा है, कि 'वैष्णवको प्राणी मात्रपर
दया राखनी, जो कुंजर तें चीटी पर्यन्त सबमें एक ही
जीव जाननों, और प्रभु, प्रतिविम्ब न्यारे-न्यारे दीसत
हैं, यह जानने भगवदीय हिंसा ते अप्यन्त उपरत
रहनों वरुडको हृदय कल्लावनी नहीं।'

'अर्थात् परोपकार, अहिंसा, दयाभाव आदि
वैष्णवके लिये आवश्यक है। अपने तीसरे और चौथे
वचनामृतमें श्रीगोकुलनाथजीने सदा प्रसन्नचित्त रहने,
अनादिकार्य सदाविनियोग करने, अभिमानके परित्याग,
चेप धारण करने, क्रोधका सर्वथा परित्याग करने, संतोषी,
सरल, सत्य एवं मृदुभाषी होनेका आदेश दिया है।
अपने सातवें वचनामृतमें गोकुलनाथजी कहते हैं,
"जो वैष्णव छोपके काहुको अपराध न देखे.....
हुष्ट झूठी सांची लग्गाय ईर्ष्या करे। कोई सों छोटी काम
करे, अपराध करे तोहु वाको भूलि जाय, वाको प्रसन्न
करिके संकोच छुड़ावनी।.....जो कोई निंदा करे,
दुर्वचन कहे ताको उत्तर न देनी, सब सहन करनी,
अपनेमें दोष जानि उनसों क्रोध न करनी.....जो
वैष्णवको मिथ्या भाषण सर्वथा नहीं करनी क्योंकि झूठ
बराबर पाप नहीं है। (वही पृ० ४७)

इसके आचार्योंके अनुसार ज्ञानमार्गमें साधन-
पक्षमें वष्ट एवं त्याग दृढ़ होनेपर उद्धार होता है।
परंतु पश्चिमार्गमें सदाचार, द्वादशप्रपञ्च एवं प्रभु-सेवासे ही
गृहस्थीका उद्धार हो जाता है (पृ० ५५)। बल्लभ-
सम्प्रदायके अन्य आचार्यों भी इन लक्षणोंपर अपने
साहित्यमें बराबर बल दिया है। प्रभुचरण गोस्वामी

१-अवगादि ततः प्रेम्णा सर्वकार्ये हि सिद्धयति ॥ (बालयोग १६)

२-समर्पणनाम्नो हितदातृत्वं भवेद् ध्रुवम् ॥ (बालयोग १८)

४-अभिमानं संयान्यः । (विवेकधैर्याश्रय ३)

आपदगत्यादिवायेषु हठस्त्याज्यं सर्वथा । अनाग्रदं सर्वं धर्माधर्माश्रयान्म् ॥

स्वयमिन्द्रियवासिणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् ।

(विवेकधैर्याश्रय ४, ५-८)

५-असमर्पित वस्तुना तस्माद् बर्जनमाचरेत् । (सिद्धान्त-सूत्र, श्लोक ४)

६-श्रीगोकुलनाथजीके २४ वचनामृत, सम्पादक-पं० निखनदेव शर्मा, मथुरा ।

वल्लभ-सम्प्रदायमें सदाचार

(लेखक—पं० श्रीधर्मनारायणजी ओझा)

वैष्णवधर्मके मूलाधार, परमहंसोंकी संहिता भगवद्भक्त्यानुगामी बनता है। धर्मके या १०० श्रीमद्भागवत महापुराणके सप्तमस्कन्धके एकादश इन लक्षणोंमें सत्य, दया, शौच, इन्द्रियसंयम, ब्रह्मचर्य, त्याग, सरलता, स्वाध्याय, तपः, ईश्वर-समदर्शी एवं संत-सेवा है। इन लक्षणोंके व्यवहार-क्षेत्रमें धारण करनेसे प्रभुकी ओर वक्तृता है। अनुरागकी दृढ़ताके उपरान्त आत्मिक होती है। इस हेतु सदाचार-धर्मके वे लक्षण होते हैं जिनका नामतः उल्लेख देवर्षिने इस प्रकार किया है— अपने इष्टदेवके नाम-गुण-कीर्त्या आदिका श्रवण, स्मरण, सेवा, पूजा आदि-आदि। इन लक्षणोंके धारण करनेसे शुद्ध अन्तःकरणवाले जीवनमें प्रभुके प्रति आकर्षण रहती है। सदाचार-धर्मके अन्तिम तीन लक्षण अर्थात् प्रभुके प्रति दाय्य, सख्य और आत्मनस्य भक्तिके आसक्तिभावकी प्राप्ति कराते हैं। इस मार्ग सिद्धिज्ञ लक्षण है—भक्त एवं भगवान्में तैरुधारण ऐक्य। महाप्रभु वल्लभाचार्यजीने अपने सारार्थको बोध प्रस्थानमें स्वरूपमें स्वसिद्धान्तोंका निरूपण किया है। इनके अनुसार भगवत्कृपासे स्वभावविजय हमको प्राप्त या सफलता मिलती है। स्वभावविजय ही सदाचार अर्थ सदाचारी बननेसे है। जीव अपने इस स्वभाव अर्थात् काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या-मत्सर-दिपर विजय प्राप्तकर सदाचारी बन जाता है। वल्लभाचार्यजीस प्रथम ग्रन्थ 'यमुनाश्रय' तथा द्वितीय ग्रन्थ 'वाक्योक्त' है। इस द्वितीय ग्रन्थमें वल्लभाचार्यजीने अर्द्धा-ममताके पटित्यागर का दिया है। साधन-मार्गमें अर्द्धा-ममताका त्याग परमावश्यक है। इनके पटित्यागमें जीव स्वभावमें स्थित हो जाता है। अर्द्धा-ममताका पटित्याग करनेके इत्ये श्रीमद्भागवतशास्त्र का धारण

१-अर्द्धममताको सर्वत्र निगूह्य। सत्यमेव वरा कीदः इत्यर्थः ॥

॥ निष्कर्ष ॥

निष्ठ वर्णवालोंसे सादर श्रद्धाभाव तथा निष्ठ वर्ण-
के प्रति उत्कृष्ट वर्णवालोंका सप्रेम दयाभाव रखना, यह
र सद्भावना बढ़ानेवाले सदाचारका शास्त्रीय सार है।

अहिंसा धर्म सभी धर्मोंमें श्रेष्ठ है। हिंसा करनेवाला
मात्रमें विराजमान प्रमुख घातक है। इसलिये
भी किसी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिये।

हिंसके भांस नहीं मित्रता है। इसलिये भांस,
भेदिरा तथा व्यभिचारादि हिंसकभाव बढ़ानेवाले
का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये। सभी
में भगवत्-समर्पणकी भावनासे ही करने चाहिये।
भोजनादिक भी भगवन्निवेदित ही करना चाहिये।
क्ता-मन्दिरोंमें विराजमान भगवान्के दिव्य विग्रहों-
दर्शन-यूनन निष्प नियमपूर्वक करना चाहिये।

भारती-स्तुतिमें पूर्ण भक्ति-भावना-प्रेम रखना चाहिये
निःसंकोच साक्षात् प्रणामकर श्रीचरणोदक प्रसाद
चाहिये। यह भक्तोंका सदाचार सदैव पाळन करना
है। भगवत्सेवाके बत्सीस अपराध तथा नाम-संकीर्तनके
अपराधोंसे सदैव बचकर सेवा तथा संकीर्तनका
न करना एनेही संतोंका सदाचार है, इसका
पूर्वक पाळन करना चाहिये। सभी वर्ण तथा
भक्तोंको वेदोक्त वर्णाश्रमधर्मका पाळन करते हुए
गन्की शरणागति अक्षय ही प्रदण करनी चाहिये।
ने बनादि कर्मबन्धन कट जाता है। देहाभिमान नष्ट
है तथा भगवत्कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेका अधिकारी बन
ग है। भगवान्का, श्रीसद्गुरुदेवका तथा संत-भक्तोंका
गोदक पान करनेसे कोटिजन्मार्जित पाप नष्ट होकर
कृपाका उदय होता है। भगवान्के भक्तोंको
वारण अथवा अपनेसे नीचा कभी न मानना चाहिये।
गन्के दिव्यधाम श्रीअयोध्या, वृन्दावन, चित्रकूट,
वसुर तथा हरिद्वारादि तीर्थोंमें निवास करनेका
आग्रह रखना चाहिये, ऐसा बख्तर न भिड़नेपर

अपने गाँव अथवा घरमें ही भगवान्को पधराकर तीर्थ-
स्वरूप प्रदान कर भावनापूर्वक उसमें ही निवास
करना चाहिये।

त्रिकाळ संप्याकन्दन-भूजा, भारती, श्रीमद्रामायण
तथा श्रीमद्भगवद्गीताका पाठ, वेदोपनिषदोंका श्रवण-मनन
सदैव करना चाहिये, श्रवण जा सके तो जहाँ वे
सब काम बनापास मिल सकें, वहाँ जाकर भजन-कीर्तन,
कथा-श्रवणमें मन लगाना चाहिये। भगवान्की छोटी-
से-छोटी सेवा तथा भगवत्-भागवत्-वैद्यय्य वषी निष्ठासे
अहंकार त्यागकर करना चाहिये। अपने इष्टदेवमें
अनुपम श्रद्धा रखते हुए भी अन्य देवोंका अपमान-द्वेष
सन्तमें भी न करना चाहिये। गृहस्थोंको माता-पिताकी
सेवा तथा सांख्यिक धन उपार्जन कर घरमें ही परिवार-
पाळन करते हुए भगवत्-भजन करना चाहिये।

विरणोंको श्रीसद्गुरु तथा संतोंकी सेवा करते
हुए आचार्यके आश्रममें अथवा पुण्यतीर्थमें निवास
कर प्रभुके भजनमें जीवन व्यतीत करना चाहिये।
श्रीवैष्णव पुरुषोंको परनारीको माताके समान तथा
विरणोंको परपुरुषको पिताके समान मानकर शिष्टाचार-
पूर्वक सद्ब्यवहार रखना चाहिये। किसीके प्रति
द्वेष-भाव रखना अपना ही अहित करना है।
इससे क्षमाकर्म क्रूरता आती है, इसलिये सबमें प्रभुका
निवास मानकर सबका सम्मान करना चाहिये।
गुरुद्वेदी, मित्रद्वेदी, भगवद्द्वेदी, मास्तिक तथा
दुराचारीका सङ्ग न करे, न उनसे कोई व्यवहार रहे।
अर्थोपार्जन, उदरपूर्ति तथा पूजा-प्रतिष्ठाकी लूझा
त्यागकर अपने तथा विश्वके कल्याणके लिये
भगवन्मन्दिर, भजनाश्रमको स्थापना करना तथा वरदाना
उत्तम कार्य है। चोरी, छुआ, शिकार, मद्यपान,
धूम्रपान, परजीवनन, परनिन्दा, दुराचार, अत्याचार,
कट्टबन्धन तथा असत्यभाषण सप्तपतनके मार्ग हैं।

श्रीहरिराजजी द्वारा अपने लघु भ्राता गोपायी श्रीगोपेश्वरजीको शिक्षा प्रदान करने हेतु निर्मित 'शिक्षाश्रम'का भी वल्लभसम्प्रदायमें बड़ा सम्मान है। इसके अनुसार सदाचारका उद्देश्य प्राणिमात्रका हित करना ही है। हमारी 'आचारसंहिताएँ' स्वकार्य एवं असत्कार्यका बोध कराकर पापकारी विग्रहलसे हमें सावधान करती हैं। प्राणिमात्रमें एक ही चेतन 'आत्मा'का अंश है। अतः जिस कार्यसे समाजके

हिंसी व्यक्तिको हानि पहुँचती है, उसे नहीं चाहिये। हमारे तत्त्वचिन्तनोंमें इसीलिए सदाचार अष्टावतारपुण्येषु व्यासस्य एकवद्वत् परोपकारः पुण्याय पापाय पराजयः वल्लभसम्प्रदायमें इन तत्त्वोंपर बहुत बल रखा जाता है। अन्य वैष्णवसम्प्रदायोंके समान ही वल्लभसम्प्रदायमें भी सदाचार मेरुदण्ड सदृश है।

श्रीरामानन्दसम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त

(लेखक—पं० श्रीअनन्तशिवशरणदासजी वैष्णव 'प्रेमनिधि')

सामी श्रीरामानन्दाचार्यजी एक महान् लोक-विलक्षण महापुरुष थे। उनका सर्वधर्म-समभाव तथा अपने इष्टदेवमें अनन्य निष्ठा देखते ही बनती थी। उन्होंने वैदिक परम्पराका पूर्णतया पालन करते हुए भी पतितोंके उद्धारकी भरपूर चेष्टा की। आपने अपने 'श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर' ग्रन्थमें सदाचारके जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, वे बड़े ही भावपूर्ण एवं उच्चकोटिके आदर्श हैं। इस लघु लेखमें उन्हींमें से परिलक्षित उल्लेखकर आचार्यके उम्मेद सिद्धान्तोंका दिग्दर्शन किया जा रहा है।

सदाचार-संरक्षणके मूलाधार 'सत्त्वत्रय' तथा 'अर्थ-पञ्चक'का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये। ईश्वर-स्वरूप, जीवस्वरूप तथा मायाके यथार्थ स्वरूपको जानना ही 'सत्त्वत्रय' है तथा प्राप्त स्वरूप, प्रापक स्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप तथा फलव्यक्तीका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना 'अर्थपञ्चक' कहलाता है। इनका ज्ञान प्राप्त होनेपर मनुष्य दुराचारा त्याग कर स्वतः सदाचारपरायण हो जाता है। इसके लिये अर्धज्ञानपूर्वक श्रीराममन्त्रका श्रद्धा-प्रेमसहित नियमपूर्वक जप करना चाहिये और मन्त्रैकान्त आचार्यकी अनुसंगी हो मन तथा मन्त्रार्थका रहस्य प्राप्त करना देवे। यही वैदिक परम्परागत सम्प्रदाय है।

सदाचारका यथार्थ ज्ञान सच्चे सदाचारी संत तत्त्वज्ञानके श्रीचरणोंकी सेवा सात्त्विक करनेसे ही इष्टतम सम्प्राप्त है। सदाचारपरायण सात्त्विक संतोंद्वारा अश्रद्धापूर्वक सादर सम्प्रणीत तिलक, मातङ्ग, भगवत्पुत्रोत्ती छाप, भगवत्सम्बन्धी पवित्र नाम धारण व इष्ट मन्त्रराजका अनुष्ठान करनेसे निःसंदेह मोक्षही प्राप्त होती है। इन पञ्चसंस्कारोंमें अत्यन्त श्रद्धा रख संतोंका सदाचार है। इनकी अवहेलना कभी न करना चाहिये। एकादशी, श्रीरामनवमी, श्रीजानकीनक्षत्रीकृष्णपक्षी, श्रीवृत्तसिंह-जयन्ती, श्रीरामनवमी, श्रीरामनवमी, श्रीरामनवमी आदिका बेधरहित मत करना तथा सामयिक उत्सवोंको सप्रेमसन्निधि अनुष्ठान करते रहना चाहिये। इसमें आलस्य अथवा प्रमाद कभी न करना चाहिये। ऐसा करनेसे अनादिकालसे यमप्रवाहमें डूबते जीवोंपर भगवान्की कृपा अवश्य ही होती है।

नवशक्ति तथा शरणागति भगवान्की अर्पितकी कृपाकी समुद्र लहरानेमें समर्थ है, इसलिये प्रभुके शरण जाना सदाचारका सर्वश्रेष्ठ अङ्ग है। सदाचार प्रभुके साजु होना है, दुराचार प्रभुमें प्रतिफल है, इसलिये शरणागतिसे सदाचारका पालन करना तथा दुराचारका परित्याग अवश्य ही करना चाहिये। उक्त श्रीवैष्णवोंके

किर ब्रह्मचारीके धर्मोंकी खंडी सूची देकर गुरु-
वाक्यपालनके विषयमें कहा गया है—

‘अनुक्तो यत्किंचित्कर्म नाचरेत्, मनुष्योऽपि
स्वाभ्यापयन्त्यकर्मोप्याचरेत् ।’

(—८।१।५६)

इसके अनुसार हममें ब्रह्मचारीके भी चार प्रकारके
वेद हैं।—गायत्रो ब्राह्मः प्राजापत्यो नैष्ठिक इति ।
(१।८।१।२) १—गायत्र (केवल गायत्री प्यान
करनेवाले), २—ब्राह्म (गुरुकुलमें रहकर तीनों वेद या
एक वेद या खसूत्राभ्यापन करनेवाले), ३—प्राजापत्य
(वेदवेदाङ्गसहित अभ्यापन तथा नारायण-परायण होकर
बादमें गृहस्थ होनेवाले) और ४—नैष्ठिक (कायाभ-
रण धारण करके, जटा या शिखा धारण करके आत्म-
दर्शनपर्यन्त गुरुकुलमें रहकर केवल निवेदित शिक्षा-
भरण करनेवाले ।

वैज्ञानिकसमतमें गृहस्थाश्रमी भी चार प्रकारके होते हैं ।
वे ये हैं—(१) वार्तावृत्ति, (२) छादीनवृत्ति, (३)
यायावर और (४) वीराचारिक—वार्तावृत्तिः कृषिगौरव्य-
वाणिज्योपजीवी । (८।५।१)—वार्तावृत्तिवादा
सेती, पशुपालन एवं वाणिज्यसे जीवन चढाता है ।

२—छादीनवृत्तिनियमैर्मुक्तः पाकयक्षेरिष्ठा
मन्नीनाथाय पक्षे पक्षे दर्शपूर्णमासयाजी अनुपुं
अनुपुं मासेषु चातुर्मासयाजी वटसुपटसु मासेषु
पशुबन्धयाजी प्रतिचंवत्सरं सोमयाजी च । (८।५।४)
छादीनवृत्तिवाले कठोर नियमोंका पालन करते हुए
पाकयज्ञ, प्रत्येक पक्षमें दर्श-पूर्णमास-याग, चातुर्मास-
याग, निरुद्ध-पशुबन्धयाग और प्रतिवर्ष सोमयाग करते हैं ।

३—यायावरो हविर्यज्ञः सोमयज्ञश्च यजते
याजपत्यर्धतेऽभ्यापयति ददाति प्रतिगृह्णाति, वट्कर्म-
निरतो नित्यमग्निपरिचरणमतिथिम्योऽभ्यागते-
म्योऽप्राचं च कुदते । (—८।५।५)

यायावर हविर्यज्ञ, सोमयज्ञका यजन करके यजन-
याजनादि वट्कर्म करता, अतिथि-अभ्यागतका सेवन
करता है ।

४—वीराचारिको नियमैर्मुक्तो यजते न याजपत्य-
र्धते नाभ्यापयति ददाति न प्रतिगृह्णाति । उच्छृष्टि-
मुपजीवति, नारायणपारायणः सार्यमातरमिदोर्ध्वं
हुत्वा मार्गशीर्षज्येष्ठमासयोरसिधारामतं धनौषधी-
भिरग्निपरिचरणं करोति । (वैज्ञानिकधर्मसू. ९।५।१)

वीराचारिकके लिये यजन, अभ्यापन-दानके अतिरिक्त
तीन क्रियाएँ याजन, अभ्यापन, प्रतिगृह्ण ये निविद्ध हैं ।
वह उच्छृष्टिसे जीवन निर्वाह करता है और नारायण-
परायण होकर अग्निहोत्र करते हुए मार्गशीर्ष, ज्येष्ठ
मासोंमें अस्तिधारामत करते हुए वनौषधियोंसे
अग्निहोत्र परिचर्या करता है ।

तृतीयाश्रमी—वानप्रस्थी भी दो प्रकारके होते हैं
(१) अपलीक तथा (२) सपलीक । सपलीकके
चार वेद हैं—१—औदुम्बर, (२) वैरिष्ठ, (३)
वाडखिल्य और (४) कैलप ।

अपलीकके अनेक वेद हैं—(१) काढा-
शिक, (२) उदुम्बरसंज्ञ, (३) असमजुद, (४)
अमरुजिन, (५) दन्तोदुम्बरिक, (६) उच्छृष्टिक,
(७) संदशनवृत्तिक, (८) वयोपुत्रवृत्तिक, (९)
सृगचारिक, (१०) इक्ष्वादायिन, (११) शैलकण्ठवादी,
(१२) अर्द्धग्यासी, (१३) वैतशी, (१४)
कुसुमासी, (१५) पाण्डुपत्रासी, (१६) वादन्त-
रयोत्री, (१७) एकतादिक, (१८) चतुष्पादिक,
(१९) कम्पकशापी, (२०) वीरासनशापी, (२१)
पञ्चान्नमप्यशापी, (२२) घृमासी, (२३) पाराग-
शापी, (२४) अप्यवशापी, (२५) उदुम्बरासी
(२६) मोनी, (२७) अगत्रिरी, (२८) सूर्य-
प्रतिमुखी, (२९) ऊर्ध्वकटुक और (३०) एकताद-

गुरुजनोंके साथ एक-अन्यका तथा हमके अपने
सखातार में भावनी भाविये तथा हमने साथमें जाती
बराई गरी कभी भाविये । माय-वश उपाय और
गुरु, राज, माता, पिता तथा पुराजनोंका अनिष्ट
करना भाविये । माय-माय, होम, मन्त्र-माय, देवता तथा
मन्त्र-भोग्य के साथ भोग रहना भाविये । लगन-
होनादि दोहेद्वय हूय होने हैं तथा सतिचारसे
मन-मुक्ति तथा आत्मिकी हूय होती है—

एक ही ओ साधना, हरि मन्त्रक हरि हूय ।
ते कोटिपुत्रमणि दास कर, कल पिय मनु ओ हूय ॥

अथवा ही सदाचार है । अथवा ही
अथवा ही सदाचार है । अथवा ही
अथवा ही सदाचार है । अथवा ही
अथवा ही सदाचार है । अथवा ही
अथवा ही सदाचार है । अथवा ही
अथवा ही सदाचार है । अथवा ही
अथवा ही सदाचार है । अथवा ही

वैखानस-सूत्रमें वर्णाश्रम-धर्मरूप सदाचार

(के शब्द—वैखानसिक भारद्वाज श्रीरामकृष्णपापुंन्दः, पृष्ठ ५०, वी० पृष्ठ ५०)

भौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन धनितम् ।
तस्मै समस्तप्रेक्षार्थयिष्ये विखनसे वमा ॥
वैखानससूत्र अभी कुछ तो हस्तलिखित दशांश
हैं और कुछ गृह-धर्म-स्मार्त-भौतादिसूत्रोंको Cawland
आदिने बड़ी कठिनातासे हँकवार टीकासहित त्रिवेन्द्रमसे
एवं एशियाटिक सोसाइटी आदिद्वारा मुद्रण प्रकाशित
कराया है । इन सूत्रोंको ऐहिक-आधुनिक साधनोंका
समग्र विवरण देनेवाला अद्भुत, अमोघ, कल्पसूत्र कहें तो
भी अत्युक्ति न होगी । इनमें सदाचारका विचारसे निरूपण
किया गया है । हमपर सुन्दरराज एवं सुसिंह बाजपेयी
आदिके भाष्य, व्याख्यान आदि हैं । इनमें कहा गया है कि
सदाचार धर्मसे सम्बद्ध होता है । 'धर्म क्या है' इस
प्रश्नके उत्तरमें मायकार कहते हैं—'अथ वर्णाश्रम-
'धर्मम् ।' वर्णाः—ब्राह्मणादयः, आश्रमाः—
ब्रह्मचारिप्रभृतयः । धर्मशास्त्रोऽत्र बह्विधस्मार्तधर्म-
विवरयः । तद्यथा-वर्णधर्म आश्रमधर्मो वर्णाश्रम-
धर्मो गुणधर्मो निमित्तधर्मः साधारणधर्मश्चेति ।'
(—भौतविद्याविषयभाष्य)

ब्राह्मणादि वर्णोंके, ब्रह्मचर्यादि-आश्रमोंके, आ
के धर्मका वर्णन धर्मसूत्रोंमें करते हुए कहा कि
ब्राह्मणके लिये समिदाधान, दक्षाचरणादि-वर्ग एवं
अनुष्ठेय हैं । क्षत्रियके लिये शास्त्रीय (अग्नि-
युक्त रागादयः परिपाकनादि) गुणधर्म, विहित
अकरण, निरिदम्बिकाकरणनिमित्त प्रायश्चित्त
धर्म, अहिंसा-पावन आदि साधारण धर्म—
प्रकारके स्तुति-धर्म अनुष्ठेय हैं । इसमें ब्राह्मण, क्ष
त्रिय, शूद्र नामक चार वर्णोंके अतिरिक्त परस्पर सं
कारण उत्पन्न अनुष्ठेय-विशेष जाति तथा उनके
विविधी भी विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है । यहाँ वे
चार आश्रम एवं उनके अन्तर्गत भेदोंका संक्षिप्त उल्ले
ख मात्र किया जाता है । 'वैखानसधर्मसूत्र'के अतुल्य
लिये एकमात्र गृहस्थाश्रमका ही विधान है—ब्राह्मणस्य
अमाश्चत्वारः । क्षत्रियस्यापात्ययो वैश्यस्य द्वावेव
तदाभिमन्यवत्वारः । ब्राह्मणस्य गृहस्थो धानप्रस्यं
विधुरिति ।

जलसे अङ्गोंकी अच्छी तरह शुद्धि कर ॥ बादमें शुद्धि करके सूशोक रीतिसे स्नान करके, तर्पण, इ, सायं-प्रातः काष्ठोंमें संघोषासना—समिधाधान । इष्ट गुरुश्रुति करना, ये ब्रह्मचारीके धर्म हैं । गृहसूत्र स्मृतिके अनुसार गृहस्थको नित्यव्रत करते हुए चारदा पाठ्य करना चाहिये—

गृहस्थोऽपि ज्ञानादिनियमाचार्ये नित्यमौपासनं
रा पाक्यगयाजी वैश्वदेवहोमान्ते गृहगत-
ज्ञातकश्च प्रत्युत्थायाभिवन्द्य आसनपादा-
न्तानि प्रदाय मधुना तोयेन वा पूतदधिसीरमिभिर्न
पक्वं वत्सा अन्नाद्यैर्ययाशक्ति भोजयति ॥

(वे० सू० प्र० १४०-४)

उक्त अंशमें नित्य होमके पश्चात् भगवान् विश्वामित्र नित्यार्चा, अपने गृह या देवालयमें भक्तिसे करनेसे समस्त देवताओंकी कृपा होती है—अथाग्नी नित्यहोमान्ते विष्णोर्नित्यार्चा सर्वदेवार्चा करोति ॥ गृहे परमं विष्णुं प्रतिष्ठाप्य सायं प्रातर्होमान्तेऽर्चयति ।

(वे० से०-४ । १० । १)

उक्त 'परम विष्णुप्रतिष्ठान' अंशको ही अच्छा कर विष्णुसोक सार्धकोटिभ्यक्त संपद चार दास श्वेतोर्मि उनके शिष्य मरीष्यादिने निर्माण किया था जिनके सारभूत थे 'क्षत्रसूत्रग्रन्थ' हैं ।

भारतीय संस्कृति और सदाचार

(लेखक—१० श्रीअण्णुमारजी शर्मा, एम्. ए०)

भारतीय संस्कृतिका अर्थ है—मानवकी आध्यात्मिक जि । सत्कर्म ही आत्मा और मनको पवित्र तथा स्वयं बनानेके मुख्य साधन हैं । जन्म-मरणका चक्कर ही आत्माको मुक्ति या परमानन्द प्राप्त करनेके द्विये प्रेरित ता है । अनन्त और अक्षय सुख एकमात्र मोक्षमें ही । सचेत् होकर प्रत्येक जीवार्त्ता इसे प्राप्त कर सकता । जीवनयुक्त महापुरुष जीवनमें ही शाश्वत शान्ति (मोक्षका परमानन्द प्राप्त करते हैं । भारतके ऋषियोंने शारीरिक, मानसिक तथा आत्मोन्नतिको ही इस उद्देश्यकी निराला साधन बताया है । युगदिने ही शारीरिक शक्तिके लक्षके द्विये ऐसा नियम और इस प्रकारका जीवन गाया गया था, जिसमें मानसिक और आध्यात्मिकमें भी ध्यान पड़े । शरीरके विभिन्न अङ्गोंको पुष्ट करनेके ये व्यायाम, योग, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि विधान किया गया है । ये साधन शारीरिक शक्तिके साथ-साथ बलवत् चित्त-वृत्तियोंका निरोधकर मनको एकाग्र बनाते और आत्मोन्नतिमें सहायता

प्रदान करते हैं । प्राणायामसे शारीरिक, मानसिक शक्तिके विकासमें सहायता मिलती है । ब्रह्मचर्यसे नीचनीचताकी वृद्धि होती है तथा वह आगे लक्षमें आत्मप्रतिष्ठक सहायक होता है ।

भारतीय ऋषियोंने यह दिव्य ज्ञान प्राप्त किया कि सत्य और अर्थ—(जीवनकी सुखवस्था)के आधारपर ही यह सृष्टि स्थित ॥ । ये दोनों विषयों एक कारण हैं । तभीसे सत्याचरणका आग इस विश्वके मानवजन्ममें फैल गया है । भारतीय संस्कृतिने अतिवैयर्थ्यसे धर्मको कसौटी माना है । इस कसौटीपर जो सत्य हुआ, उसे भारत आदर और गौरवकी दृष्टिसे देखना आता है, मले ही उसकी विचारधारा सर्वमान्य और सर्वप्रिय न हो । इससे यह भी स्पष्ट है कि भारतमें अनारिक्तासे धार्मिक स्वतन्त्रता रही है । मनुष्यके आदर और प्रतिष्ठाका मापदण्ड ईश्वरकी भक्ति और देशदि गुरुमन्दिरोंका अनुशीलन न होकर अर्थ—अर्थकर रहा है, जो भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है ।

• येदमूर्तोंके अनुसार कर्मवृत्तिक विद्वान् भी हैं, जिन्होंने अनुसंधान के अन्तर्गत दूरदर्शन किया गया है ।

— धर्मसे बंधता है और इसी कारण पुरुषार्थकी माका तात्पर्य है युग-कर्मके अनुसार समाजमें नीति वैयक्तिक जीवनको अपनानेका प्रयास करना।

इस प्रयासका समयानुसार विकास वेदों, तांत्रों, ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, सूत्रों, तैत्तिरीयों, महाकाव्यों, नीतिशास्त्रों तथा पुराणों और क, काव्य तथा जनसाहित्यमें हुआ है। इस प्रकार तीव्र संस्कृति तथा जीवनके प्रति हिंदू दृष्टिकोण कुछ ग्राह्यमें निहित हैं। ये धारणाएँ हैं, चारों पुरुषार्थ, सिद्धान्त और वर्णाश्रम-व्यवस्था। इन्हीं धारणाओं-हिंदू-समाज तथा संस्कृतिको उसकी विशेषताएँ

प्रदान की हैं। ये धारणाएँ किसी भी रूपमें निरपेक्ष नहीं हैं, सापेक्ष हैं—व्यक्तिकी मानसिक तथा सामाजिक आवश्यकताओंके अनुसार देश-कालकी परिस्थितियोंसे। युग-मुक्तकी आवश्यकताओंके अनुसार एा धारणाओंके संवर्धन और प्रतिपादनमें हिंदूत्वका विकास निहित है। यह बातकी आवश्यकता नहीं है कि भारतीय संस्कृतिकी मूल भित्ति समातन-धर्म है। वेदोंमें बीजरूपमें, धर्मशास्त्रमें पक्कित, प्रस्कृत और पुराणादिमें पुष्पित और फलितरूपमें इस धर्मका ही दिव्य दर्शन होता है। यही कारण है कि भारतके कण-कणमें समातनधर्मका भव्य भाव भरा हुआ है। समातनधर्म भारतीय संस्कृतिकी पुरस्कृति है।

रामराज्य और सदाचार

(केवल-भीषणकरवाक्यी मित्र, पृष्ठ ० काम ०, विद्यासागरसिंह)

मानव-जीवन सेवा-त्याग और प्रेमका प्रतीक है। जिये मनुष्यके जीवनमें केवल दूसरोंकी सेवा या निष्कारको ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मानव-दर्शन-केन्द्र-विन्दु परहित है—परहितसिद्धि धर्म नहीं है। शीघ्र स्वयं यदि अबमाई है (मानस ७।१०।१) सेवा या परहितके जिये मनुष्यमें कल्याणकारी विचार ने चाहिये। कल्याणकारी विचारोंसे तात्पर्य मानवद्वारा प्रवृत्तियोंका त्याग और सद्-विचारोंको ग्रहण करना। विचारके अनुरूप मानवमें आचरणकी प्रक्रियाका पुटन होता है। सदाचारी जीवनके जिये मनुष्यमें स्वविचारोंका होना अनिवार्य है। सदाचारसे रहित व्यक्ति सही जयमें मानवकी संज्ञा नहीं दी जा करी। मानव-जीवनकी सफ़लता सदाचारपर ही वदम्बित है। सदाचारी जीवन सभीको अभीष्ट है। इसी आवश्यकता हमें करने कल्याणके साथ-साथ मानवके कल्याणके जिये भी अपेक्षित है। सदाचारी जिसकी किसीको कभी भी आवश्यकता नहीं होती।

परंतु सदाचारी मानवकी समाजको सदैव आवश्यकता रहती है। सदाचारी समाजमें पूजा जाता है।

मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् रामने जयोपामां अपने शासनके समय सदाचारके सर्वोच्च आदर्शों, मर्यादाओं तथा कीर्तिमानोंका पाठन, चिन्तन तथा स्थापन करके समस्त विश्वको सदाचारका ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता। आदर्शोंकी स्थापना तथा पाठन औरानव पहले स्वतः करते हैं और आदर्शोंके अनुशीलन तथा परिपाठनका उपदेश वे बादमें देते हैं। सदाचारी जीवनमें अनैति-मयका कोई स्थान नहीं होता है। भगवान् रामने स्वतः पुरासिद्धिसे कहा है—

जी अनैति कहु जायीं जाई। ली ओई परबहु जय विसराई।

(मानस ७।४१।९)

औरतम स्वयं शिष्यचारका अनुमान आदर्श सदैव प्रस्तुत करते हैं। गुह्यम तथा मुनिजमरा उन्होंने

मर बर है परमर प्रीती । यहाँ है मर्यादें निरनधुनि गोती ॥
भगति रातर भर नारी । मर्याद परम गति के अधिकारी ॥
निर्दम परमर पुनी । नर भर नारी नमुर मर पुनी ॥
(मर्यादा ७ । २० । २०. ५३)

रामराज्यमें सभी उदार, सारथि, जितेन्द्रिय, निदग्ध,
मानसिक तथा परोपकारी हैं । पुरुषार्थ एकपत्नी-
है । इस प्रकार सभी विधों मन, वाणी, कर्मे पति-
हित करती हैं । रामराज्यमें किमारा कोई शत्रु नहीं
सभी एक दूसरेके मित्र हैं । जहाँ मित्र ही होने
। शत्रुको परान्न करनेके उपाय साम, दाम, दण्ड
भेदका-करी प्रयोग होनेका प्रश्न ही नहीं उत्पन्न ।
तो सभी उदार, परोपकारी और निरपेक्षक हैं—

बहार मर पर उपकारी । विप्र नरन सेवक नर नारी ॥
मरिचन नर मर हाने । ते मन वर वरम पनि हितकारी ॥
(मानस ७ । २१ । ८)

सदाचारका तात्त्विक अर्थ यही होता है कि जो
१ जिन वर्ग तथा आश्रमका है, वह उसके अनुकूल
एक करे । भगवान् राघवचन्द्रके राज्यकी यह विवक्षणा
है और दिव्य आदर्श है कि सब लोग मर्यादित

हैं और शायोंके अनुसार अपने नियमरमता सदा पालन
करते हैं, सभी सुधी हैं, रोग-शोकका कहीं नाम नहीं है—

वरनाथम नित्र नित्र परम निरन वेद वर लोग ।
अर्हति मर्यादाकहि सुखहि नहि भय मोर न लोग ॥

(मानस ७ । २०)

राम-राज्यमें सदाचारकी महिमाका ही प्रत्यक्ष प्रमाण
है कि सब मानव-शरीरके महत्त्वको समझते हैं और मानव-
जीवनके परम लक्ष्य मोक्षके स्वनः अधिकारी होते हैं ।
सदाचारी सर्वत्र दूसरोंकी सेवामें ही रत रहता है । मानवीय
वट विकारों—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ममत्का
व्याग करनेपर ही जीवनमें सदाचारका प्रवेश हो पाता
है । इन विकारोंसे मुक्त मानव प्रभुके प्रेमके अनिर्वचनीय
आनन्दका समास्वादन करता है । सदाचार व्यक्तिको
भोगसे हटाकर योगकी ओर ले जाता है । परंतु इस
मार्गके त्रिये मानवका विवेकी होना परम आवश्यक है ।
विवेकके प्रकाशमें हम दोरहित होकर सदाचारी हो
सकते हैं । भगवान् रामके राज्यमें यही विशेषता थी कि
प्रत्येक मानव स्त्री तथा पुरुष विवेकका आदर करना
था । सदाचारका उद्भावक सत्यः विवेक ही है ।

याणीका सदाचार

नारतुङः श्याम नृशंसयादी न हीनतः परमभ्याददीत ।
यथास्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेद् दशार्थी पापलोक्ष्याम् ॥
पापमायका वदनादिणतन्ति यैराहतः शोचति राज्यहानि ।
परम्य था मर्मसु ये पतन्ति तान् पण्डितो नावसृजेत् परेषु ॥

(महाभारत, अनुशा ४ । ३१-३२)

‘दूसरोंके मर्मपर अवात न करे, कृतापूर्ण बात न बोले तथा औरोंको नीचा न
दिखाये । जिसके कङ्कनेमें दूसरोंको उद्देग होता हो, ऐसी रुखाईमें भरी हुई बात
पापियोंके लोकोमें ले जानेवाली होती है; अतः वैसी बात कभी न बोले । जिन वचन-
स्त्री वाणोंके मुँहसे निकलनेसे आहत होकर मनुष्य रात-दिन शोकमें पड़ा रहता है
और जो दूसरोंके मर्मस्थानोंपर घातक चोट करते हैं, ऐसे वचनवाण मद्-अमद् विवेक-
शील, विद्वान् पुरुष दूसरोंके प्रति यत्नी न छोड़े ।’

गमन, पूजन तथा वन्दन किया है। गगनात् राम स्वयं
पपना पीताम्बर वड़ोंके समानमें आगन्तुक मुनियोंके
हैठनेके लिये तुरंत प्रदान करते हैं—

देवि राम मुनि भावत हरषि हंसवत कीन्ह ।
वदागत पूंकि पीतपद मधु बैरव कहें दोन्ह ॥

(मानव ७।११)

सदाचारका तात्पर्य जहाँ एक ओर पर-सेवा या परोप-
कार प्रतिक्रित है, वही दूसरी ओर रामराज्यमें नगरके
बी-पुकर भगवान्की भक्तिमें भी रत हैं। कृपानिधान श्री-
राववेन्द्र सबपर सदैव साजुझुक भी रहते हैं, यह भी
सदाचारकी एक पहचान इनकी भक्ति-वचनमें भी
चरितार्थ है—

मैं तहें नर प्युपति गुन लाबहि । बेठि परसरर हृदह लिलाबहि ॥
मनहु प्रवत प्रदियाकक रामहि । सोभा सीक कप गुन धामहि ॥

(मानव ७।२९।१-२)

रामराज्यमें विरह, शानप्रसाधन, मुनि और संन्यासी
सभी अपने नित्यधर्ममें तत्पर रहते हैं। वर्तमानप्रसाधनता-
का आविर्भाव ही सदाचारका वास्तविक तात्पर्य है।
रामराज्यमें सभी लोग अपने कर्तव्यपर चरते हैं।
सदाचारका हसने सुन्दर आदर्शपुत्र उदाहरण और क्या
हो सकता है। सदाचारके फलस्वरूप अवधपुरीके
छोनोंको जो बरकत है, उस भौतिक निधिक बर्णन
हज्जों से भी नहीं कर सकते—

भवधपुरी बसिन्ह का गुन बंगदा ललाच ।
मदम सेन नहि कहि सधिन्ह कहें गुन राम बिराम ॥

(मानव ७।२९)

सदाचारके समस्त सदाचारक प्रदर्शन एवं व्यक्त
प्रमाण प्रत्येक हमें पुराणोंका पाठ है। भगवान् रामके
पावन चरित्रकी कथा अनेक विधिते सभी की एवं
पुरखेनाम होती है। लोग राववेन्द्र को हमके प्रति ऐसा
दिग्गज अनुमान रखते हैं कि दिन-रात उनमें मान ही
नहीं हो पाता। हमने चरित्रमें कोनोंकी अवस्था मन्त्रि
सदाचारके प्रति मित्रता ही कोक है—

सब कहें गुरु गुरु होहि पुराणा । राम चरित नर विराम

(मानव ७।२९।१४)

रामराज्यमें सदाचारकी जो अनुमति एवं
शक्ति दृष्टिगोचर होती है, उसकी छत्र बड़ी दुर्लभ है।
रामराज्यका प्रत्येक व्यक्ति—बी, पुरुष, मातृ, स्त्री,
गुरु, मुनि आदि सब अपने-अपने धर्मचरणों में
हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्योंका सतः
दिखायी देता है। जो जिस योग्य है तथा जिस
नहीं जो दायित्व है, वह उसका पूरा निर्वह कर

गुरु बसिष्ठजी नित्य सत्सङ्ग करते हैं तथा
पुराणकी कथाएँ सज्जनों तथा द्विजोंको सुनाते हैं।
भाई राववेन्द्रकी सेवा करते हैं तथा अनुशासन में
हैं। भगवान् राम उन्हें अनेक प्रकारसे नीति सि-
खाते हैं। अनेक निपुण दास-दासियोंके होनेके ब-
रा भी या सीताजी भी अपने हाथोंसे ही गुरु
करती हैं। सदाचारका हसने अनूठा उदाहरण वह
कहीं नहीं मिल सकता। अगदम्बा जनकजनका को
गुरुकार्य ही नहीं करती, बल्कि मर्यादा-मुक्तोत्प-
न्न आजाका सदा अनुसरण एवं सेवा भी करती हैं—

अपनि गुरुं सेवक सेवकितो । विप्रक सदा सेवा विधि गुनी ।
विप्र कर गुरु परिचरमा करई । रामचंद्र भावधु भनुमारी ॥

(मानव ७।२९।१५)

सदाचरणका परिणाम रामराज्यमें नगर सुख-सुख
के रूपमें सादर परिलक्षित होता है। समाजमें कोई दुःखी
नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, किसीको कोई पाठ नहीं
है तथा सब लोग स्वधर्म-याचन करते हैं और आपसमें
सब प्रेमसे परिपूर्ण हैं। सदाचारके पुत्र नगरकी
धर्मक चरों चरों—छात्र, शोध, दया तथा दानमें ल-
गे हैं। कोई सज्जनों की दुर्गाचारण नहीं कर-
ता, मित्रिभक्त्यन्तरे पुत्र सभी अपने धर्ममें ॥ मन है ।

त होंगे, जो माता-पिताका पालन-पोषण कर दें, ऐसे पुत्र कम होंगे, जो माता-पिताको संतुष्ट कर दें।

कहा कि मा! तूने जो मेरे लिये कनवास मॉगा, इसमें मारा लाभ-ही-लाभ है। उन्होंने अपने कनगमनमें जीके समस्त चार लाभ बतलाये। यथा—

विगत मिलतु बिमेदि कन स्वहि भौति हित मोर ।

हि महुँ पितु भायसु बहुरि, ३—संमत जननी मोर ।

(मानस २।४१) (और चौथा यह कि—)

मुमनसिय पाबहिं राजू बिधि सब बिधि सोहि मनसुल आनू ॥

स प्रसङ्गमें भोजराजका एक बहुत ही सुन्दर श्लोक

: ध्यानमें आता है, हम उसको भी उद्धृत कर रहे

हैं। राम कैकेयीसे कहते हैं—

मुनि तनुमात्र प्राणमाहापितं मे

सकलभुवनभारः स्थापितो धत्समूर्ध्नि ।

इह सुकरतायामावयोस्तर्कितार्थं

मयि पतति गरीयानग्र्य ते पक्षपातः ॥

(चम्पूरामायण २।२५)

अर्थात् 'मा! तूने कस भरतके लिये सारी पृथ्वीका राज्य

पर उनके सिपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया और

लिये केवल बनकी रक्षाका भार दे कार्य सुगम कर

। इससे ज्ञात होता है कि आज भी तूने हमारे साथ

राज ही किया है।' इस प्रसंग विमाताके साथ वैसा भाव

आहिये, यह प्रभुने अपने आचरणके द्वारा संसारके

नि रखा। (२) भाई—इसी प्रकार श्रीरामने आठवक्त्र भी

इस आदर्श संसारके सामने रखा। श्रीराम और भरतका

इस संसारके भाइयोंके लिये उच्चकोटिका पथ-प्रदर्शक

गया। श्रीरामने इसे बान्मोक्षिनीसे भी कहा था—

तत बचन मुनि मातु हित भाइ भरत अस राव ।

मो कहूँ दरम मुम्हार प्रभु सतु सम पुन्य प्रभाव ॥

(मानस २।१२५)

रामने अपने छोटे भाईके लिये (एवं भरतने उनके

ये) कितना बड़ा त्याग किया, पर आज हमारे भाई

रामायणका पाठ करते हैं और साधारण-से-साधारण

वस्तुके लिये भाईसे संघर्ष भी करते हैं।

अबच राखसुर राख सिहाहीं। दसरथ धन मुनि धनर लजाहीं ॥

जिसको श्रीराम भाईके लिये वैसा ही छोड़ देते हैं

जैसे बटोही मार्गके स्थानको छोड़ देते हैं—

'राजिवलोचन राम चले तजि बापकी राख बटाव की भाई'

(कवितावली २।२)। यह भातृत्व अनुपम आदर्श है।

(३) शिष्य—शिष्य कैसा होना चाहिये, इसको भी

प्रभुने अपने आचरणद्वारा दिखल दिया है। विद्यामित्रजीके

साथ जिस समय राम और लभमग जनकपुरमें पहुँचते हैं और

राजिमें जब विद्यामित्रजी विद्याम करने जाते हैं, तो—

मुनिवर सपन कीन्हि तब आई। लम्बे चरन चापन दोड भाई ॥

जिन्ह के चरन सरोवर लखी। करत बिधि जप ओय चिरारी ॥

तेइ दोड बंधु प्रेम अनु जीते। गुरु पद कमल पल्लवत भीते ॥

(मानस १।२२५।२-३)

गुरु-शिष्यका परस्परका यह व्यवहार बहुत ही महत्त्व-

पूर्ण है, जिसका आज समाजमें विकृतरूप होता जा रहा है।

(४) राजा—राजा कैसा होना चाहिये इसे भी उन्होंने

अपने चरित्रके माध्यमसे दिखलया है। राजा जितना

त्यागी होगा, उतना ही प्रजाके ऊपर अपने आदर्शका

प्रभाव डाल सकेगा। राजा श्रीरामने प्रजाके लिये अपने

सर्वस्वका बलिदान किया। यहाँतक कि अपनी प्राणवत्तभा

(धर्मपत्नी) वैदेहीका भी परित्याग कर दिया। यही कारण

है कि आज भी लोग चाहते हैं कि रामराज्य हो जाय।

(५) इसी प्रकार मित्र-धर्मका निर्वाह उनके

जीवनमें बहुत ही सुन्दर देखनेको मिलता है। गोखामीजी-

ने 'विनयपत्रिका' (१६६।७) में लिखा कि: 'होबो बलि महि

करी' 'अजह मुम्हार न काऊ'—बादीका बंध आजनरु भी

कितने लोगोंको अच्छा नहीं लगता। गोखामीजीमें लोगोंने

पूजा कि बली-बधका प्रसङ्ग आपसों कैसा लगता है!

गोखामीजीने उत्तर दिया कि जब अपने आश्रित सुधीयकी

रक्षाके लिये श्रीराम बलह्वनक लेनेको तैयार हो गये

तो हमारे लिये भी ले सक्ते हैं—

रयो यदनुतं यदिति । तेन पुनिरन्तरात् । मेध्या वा
॥ मेधपो भूवायनमुपायानोति (१।१।१।१)।

पात्रके आर्तनशील स्वभावको जायदेव नदीभीति
में थे । जायदेव वर्णन आता है कि 'जो मनुष्य
पर पाप करता है, वह आगे भी बार-बार पाप
का जन्म जाता है, इसका नदी—'यः स्रज्ज
किं कुर्यात् कुर्याद्वनस्तपो परम् ।' नाष्ट्य-नायज
वा है—'स्रज्ज बोझा बाणीका छिड़ है, जगमेंसे
छुड़ ही जाता है' (८।६।१३) । अतएव
गमे आता है कि—'अमयवादी निस्स्रज हो जाना
और सपत्नी भद्र, रिज्ज होनी है'—(३।४।
१८) ऐतरेयब्राह्मणका उपदेश है—'आर्तनशील
स्वभ है—'सप्य और अश्रुत । सप्य रक्षा करता है,
न मर टाकता है—'घाबो घाय भी स्तानी सप्या-
'घाय ते । अयमेनं स्तयं नैतमनृतं दिनस्ति य
येद' (४।१) ।

जो सत्य-सदाचरणसे शुभ्य है, उसके लोक-परशेक
में ही विनष्ट समझना चाहिये । जिसका वाद्याभ्यन्तर
न नदी है, उसका यह चरनेसे क्या लाभ ? उसका
आग्य भी जल ही है । वह तो अग्निको और
ताता है । बाल्यवमे ध्वषहारके बिना सदाचार भार
है । शालग्रामे इसकी एक बड़ी सुन्दर उपमा गयी
—सत्य योजना क्या है ? यज्ञाग्निका धृतसे अभिषेक
ना है, प्रज्ज्वलित अग्निको तृप्त करता है । इससे
जि बुद्धि होनी है और स्रज्ज बोझा क्या है ?
जो हृष्ट, अग्निपर जल छोड़ना है, बुझाना है, इसमें
। श्रुत जाना है । 'सर्ग्यमे मय ही बोझा चाहिये —
। सत्यं यदिति यथा धर्मि समिद्धं तं धूतनाभिपि
नृ । एवं हेनं स उर्हीपयति तस्य भूयो भूय एव
को भवति, इयः इयः श्रेयान् भवति । अथ योऽनृतं
इति यथा धर्मि समिद्धं तमुदके नाभिपिञ्चेत् ।
श०श० २।२।२।१९) ।

यजमानपत्नीको तण्डिने श्रद्धा नामसे अभिहित
किया है । ऋग्वेदके दशम मण्डलका १५१वाँ तथा
नक्षिगंय ब्रा०का (२।८।१) ८वाँ सूक्त 'श्रद्धासूक्त'के
नामसे प्रसिद्ध है । उसमें मनुष्यकी उन्नतिका प्रधान
कारण श्रद्धाको ही माना है । श्रद्धाके द्वारा अग्नि
प्रचक्षिप्त होनी है और श्रद्धाके ही द्वारा यज्ञ-सामग्रीकी
आहुति दी जानी है । इतना ही नहीं, श्रद्धा सम्पूर्ण
ज्ञान-वैराग्य, धर्म-वर्तिन, मन-ए-अप आदि सबसे श्रेष्ठ
है । श्रद्धाकी बड़ी महिमा है

श्रद्धयाग्निः समिधयते श्रद्धया हूयते हविः ।

श्रद्धां भगव्य मूर्धनि वयसा वेदयामसि ॥

(ऋ० १०।१५१।१)

वेदोंमें नारीको बड़े आदरकी दृष्टिसे देखा गया है ।
'नेतिरीषत्रे'लग'के अनुसार 'धर्म'गती साक्षात् लक्ष्मीका
स्वरूप है । उसके बिना यजमान यज्ञके अपोष्य
होना है; क्योंकि वह उसकी अर्द्धाङ्गिनी है—
'धर्द्धौ वा एष आत्मनः सत्यत्नी' (२।
९।४।७) । ऐतरेयब्राह्मणकी दृष्टिमें पत्नीके
बिना पुरुष स्वर्ग नहीं पा सकता; क्योंकि न तो वह
यज्ञ-यागादिमें दीक्षित हो सकता है और न वह संतान ही
प्राप्त कर सकता है, कि उसकी मद्गति कैसे हो सकती
है ?—'नापुत्रस्य लोकोऽस्ति' (ऐतरेय ७।३३,
१३।१) । कर्त्तव्योपनिषद्क अनुसार उमा वेदी है, महेश्वर
ज्योतिर्विद्ध हैं, महेश्वर प्रया है । उमा बाणी है, महेश्वर
यज्ञ हैं । उमा स्वाहा है, महेश्वर सूर्य हैं । उमा ध्याया है,
महेश्वर मय हैं—उमा माया है, महेश्वर जीव हैं—उमा
माया है । दुग्धमे जगे धृत मपाया है, पुण्यमे गन्ध,
चन्द्रे चन्द्रिका और प्रभाकरमे जैसे प्रभा है, उमी
प्रभार ब्रह्मण्य माया है । भारतीय संस्कृतिने ऐसा ही
अविच्छिन्न दम्पति-दर्शन हमें दिखाया है—

उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं

त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् ।

सांख्य-योगीय सदाचार

(लेखक—डॉ० श्रीगङ्गाधरदास 'गुरु' एम्० ए०, 'आनन्द')

भारतके सभी शास्त्र एवं श्रुति-मुनि मोक्षको परम
गर्भ मानते हैं। मोक्षकी सामान्य परिभाषा है—
‘मनहृदयप्रत्येक्षांशो मोक्ष इति स्मृतः।’ इस
भाषापर किसीको संदेह—विप्रतिपत्ति या वैमत्य नहीं
दार्शनिकोंका कहना है कि संतोष ही मोक्षका
॥ राजमार्ग है और इस दृष्टिसे अमृततुष्ट मानव एक संतुष्ट
रसे भी गया-मुक्त है। उपनिषदोंमें विशेष कर कठ
: श्वेताश्वतरमें सांख्ययोगका संक्षिप्त विवेचन मिलता
। गीता, अमरकोश, चरक, आदिमें विद्वान्के लिये भी
यका उपयोग हुआ है। संख्या या गिनती अर्थको लेकर
‘संख्या’, ‘संख्यात’, ‘संख्येय’ आदि पद बने हैं—‘सांख्यैः
ः स्यात्संख्येयैः सहातीर्न पुनर्वसुम्’ (चरकसू० १५)।

संख्याका एक दूसरा अर्थ भी लिया जाता है, जिसे
discrimination या ‘सम्यक् विवेक’ प्रहा’ कहते हैं।
वकी विकासधाराके इतिहासमें ऐसी प्रज्ञाका एक निश्चित
न है। इसलिये योगके साथ सांख्यकी प्राचीन
यसे ही देखी जाती है। मागधत एवं महाभारतके
धर्मपर्वमें सेखरसांख्यका विसृत विवेचन प्रकरणमें
विविष्ट है। वैसे कौटिल्यने अपने अर्थशास्त्रमें राजपुत्रके
पेतव्य शास्त्रने परिगणनमें भी सांख्ययोगको सम्मिलित
या है (१।४)। भागवतमें कण्विक-जैसे महासांख्य-सिद्धकी
वनी तथा दर्शनका वर्णन किया गया है। इससे यह
ज्तासे कहा जा सकता है कि सांख्य और योगकी विचार-
रा हमारे देशमें प्राचीनकालसे ही प्रचलित होती रही
। सांख्य और योग इन दो दर्शनोंको एक साथ निबद्ध
नेका कारण न केवल उनकी प्राचीनतासे है, अपितु
की विचारगत समानता भी है। दोनों ही पचीस
नोंको मानते हैं। पुरुष प्रकृतिसे मौलिक रूपसे भिन्न
। इस तथ्यको निरन्तर तत्त्वग्यास, अनासक्ति और

समाधिने द्वारा हृदयंगम करना दोनोंका अन्तिम लक्ष्य है,
जिसे ‘प्रकृतिपुरुषान्यताख्याति’ कहते हैं।

आचारिक अङ्गका महत्त्व—‘योगदर्शन’को सेखर—
सांख्य भी कहते हैं। सांख्यकी अपेक्षा योगमें आचारिक
अङ्गका अधिक वर्णन पाया जाता है। योग एक प्रात्यक्षिक
अङ्ग रहा है और वह भी ऋषिचिन्ता; ऐसा मत
लेखक डॉ० कृ० के० कालहटकरने अपनी पुस्तक
‘पातञ्जलयोगदर्शन’ अर्थात् ‘भारतीय मानसदर्शन’की विसृत
प्रस्तावनामें प्रकट किया है। इस दृष्टिसे उन्होंने वेदान्तको
ऋषिचिन्ता विमर्शात्मक अङ्ग कहा है। इसलिये आचारिक
अङ्गकी जितनी परिपुष्टता योगमें परिलक्षित होती है, उतनी
सांख्यमें नहीं। प्रात्यक्षिककी अपेक्षा सांख्यका विमर्श-
त्मक स्वरूप अधिक विसृत एवं प्रभावशाली है। इस
विमर्शात्मक अङ्गका दीर्घकालतक पूरी आस्थासे निर्वहण
होता है, तभी व्यक्ताव्यक्त विज्ञान सांख्यके अनुसार प्रत्य-
कारी रूपमें हो सकता है। इसलिये वाचस्पति मिश्रने
‘सांख्यतत्त्वकौमुदी’में इसपर बल देते हुए कहा है—
‘एतदुक्तं भवति धृतिस्मृतीतिहासपुराणेभ्यो व्यक्तादीन्
विधेकेन धृत्याः शब्दयुक्त्या च व्यवस्थाप्य दीर्घकाला-
द्वयैरन्तर्यसत्त्वात्तरसेविताद् भावनामयाद् विज्ञाना-
दिति। तथा च ब्रह्मपति—‘एषं सत्त्वाभ्यासाध्यासि न मे
नाहमित्यपरिदोषमविपर्ययाचिर्युक्तं केवलमुत्पद्यते
ज्ञानम् (सांख्यकारिका—६४)।’

इससे यह स्पष्ट है कि अभ्यास-यैराग्य—ये दोनों ही
आचारके संदर्भमें समान आधारशिला रहे हैं। चित्तवृत्ति-
निरोधको योग कहते हैं। इस योगके आठ अङ्ग प्रसिद्ध
हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान और समाधि—प्रतञ्जलिने पाँच प्रकारकी सिद्धिों
कतलगी हैं, जिनमें समाधिज सिद्धि भी ईश्वरप्रणिधान-
द्वारा प्राप्य वही गम्भी है। प्रणिधानका प्रचलित अर्थ—

प्याम्या मुनिर्गच्छति भूतगोत्रि

ममस्तगातिं तमगः पश्यान् ॥

(वैषण्विकानाम्)

और अब यज्ञक अतिथि या जनता-जनार्दन !
ऐतरेय ब्राह्मणे इसीसे तो यज्ञ भगवा-एव मित्र
कतया है—'शिरो या पतद् यम्य यद् आनिध्यम्'
(१ । २५) । सन्धिसे कवच यज्ञमे दीक्षित यजमानोंको
ही नहीं, अपितु यज्ञमें शामिल होनेवाले सभी व्यक्तियों क
लिये भी चेतायनी देते हुए वेद कटने हैं— सदा मय
बोलो, सैबाइों हाथोंसे कमाओ, हजार हाथोंसे दान
करो, सत्यपर चलो, चोरी मत करो, आलसी मत बनो,
कल्याणकारी बनो, शिष्टोंकी रक्षा करो, अहंकार त्यागो,
ईर्ष्या-द्वेषमें मत फँसो, मांस-मदिरा त्यागो, तेजवान् बनो,
स्वास्थ्य ठीक रखो, मनोबल बढ़ाओ, गांधी बनना पाप
है, किसीकी उपेक्षा मत करो और परमात्मा ही सच्चा
मालिक है, उसकी याद करो । वन-दीक्षित पा जानेसे
क्या होता है, अशान्ति और बढ़ती है । शिष्ट, सिकन्दर,
तोमो और मुसोलिनीके जीवनमें तो एक
पलभरकी भी शान्ति नहीं मिली, और आज भी जो
लोग अपनी मुट्ठीमें दावानल दबाये बंठे हैं, वह मुट्ठी खुली
और प्रलय उगल पड़ी, उन्हें इससे क्या शान्ति मिलनेवाली
है : ? अरे, दिव्य सुख-शान्तिका स्रोत तो मानवतासे
प्रकट होता है । चरित्र और सदाचार ही उसका मूलधार
है । सबके सुख और सबके कल्याणकी दिव्य भावना
ही तो यज्ञका हेतु है—

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाभवेत् ॥

यही यज्ञ आपकी जीवनका सदुद्देश्य था । यज्ञ-
कर्म आप्यभिन्न भी है और आधिदैविक भी । वह भौतिक
भी है । बड़ा विलक्षण है । वह हमें आहुति देना
सिखाता है । उम्में हम अपनी गहरी कमाईका होम

करते हैं, पग पाले हैं, पुण्यार्जन करते हैं, ई
मिदियाँ पाले हैं और फिर पग कले हैं । ई
उप उठने जाने हैं, समझ अनी है, स्वरु
है, उगाओ ग्रहण करते हैं, पर-दिष्ट होनें व न
विनुद हो जाती है । तपस्विपौने यह-गुह्यो इतने
प्रसुद किया था । प्राणानिमें देहनिनवर हो
होना है, तत्र अममय-कोशकी शुद्धि होती है । ई
प्रथम अमृत कीर्षको रोरुनेमे वह प्राणनन्द
गौरव वच जाता है । कीर्ष या रेतकी प्रशंसनमें उक्त
ब्राह्मणे इसे 'सोम'की संज्ञासे विमूर्ति कि है—
'रेनो ये सोमः' (१ । ९ । २ । ९) । ई
समस्त शरीर, प्राणों और इन्द्रियोंको प्रसन्न रखे ।
मस्तिष्कको शक्ति देनेके लिये कीर्षसे बहकर और ई
दिव्य पदार्थ नहीं है । वह शरीरका राजा है, उन्
नष्ट हो जानेसे देहमें गदर मच जाता है । प्रसन्न
है तो आत्मबल है, आरोग्य है, सौन्दर्य है, शीर्ष है,
ऐश्वर्य है, सुख और संतान है—सब कुछ है । तभी
आहुति मनोमय-कोशमें होती है । मन विज्ञानम-
कोशमें शुद्ध होता है और विज्ञानकी आहुति काने
आनन्दमय-कोश जाग्रद होता है अर्थात् संवत्-
विग्रहसे ऊपर उत्कर मन-आधारका अवलम्बनन्द-बो-
मयी स्थितिमें प्रतिष्ठित हो जाता है और आल-
ज्योतिषका प्रादुर्भाव हो जाता है । यही मनुष्य-
जीवनकी सबसे बड़ी सफलता है ।

एवमात्र विशुद्ध चैतन्याग्नि ही इस पूर्णाहुतिके
अमृतको धारण करनेमें समर्थ है । इस समय वेद
और आनन्दका अभिन्न आदिभूत सम्पन्न होता है
और रसानुभूतिकी पूर्ण-समुच्चलित अवस्था आ जाती
है । यही सदाचार-यज्ञका पर्यवसान है—

धर्मं वरत माधर्मं सत्यं धदत माऽनृतम् ।
दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं परं पश्यत माऽपरम् ॥

(यजुर्वेद ३० । १)

तार्किक मनीषीने यम-नियमोंको नैतिकताका प्रेरक बताया है। इसीलिये सारे संसारके सदाचारके इनकी मान्यता रही है तथा आगे भी रहेगी। *

सांख्यके सदाचार—ज्ञानके संदर्भमें सोचा जाय तो और योगका अन्तिम लक्ष्य कैवल्य है। यह कैवल्य इति-मुखापन्यासादयतिके रूपमें प्रसिद्ध है, जिसकी रहस्य ही संकेत किया गया ॥ । परंतु योगमें प्राप्तिके अज्ञेयसहित उपायोंका जैसा वर्णन किया गया सा सांख्यने आग्रहपूर्वक नहीं किया है। इसका सामान्य तौरपर यही दिखायी देता है कि के अतुंगामी मुख्य रूपसे ज्ञानयोगी थे, अतः उन्होंने किसी प्रधानतापर ही बल दिया। इस 'विवेक' को सर्वाधिक महत्त्व देकर साधनामें प्रवृत्त सिद्धोंकी यह देशमें बहुत प्राचीन कालसे ही चली है। इसलिये भगवद्गीताके साथ-साथ उपनिषद्में सांख्यमतप्रवर्तक कपिलमुनिको सिद्धोंका प्रमुख स्थान दिया है—'सिद्धानां कपिलो मुनिः' ग १०।२६)। श्वेताश्वतरोपनिषद्में भी 'ऋषिः कपिलं यस्तममे ह्यनैर्यिर्भति जायमानं रक्षेत्' (५।२) से उनका गौरवमान गया है। सांख्य-सिद्धोंकी एक विराट् महाभारत, स्मृति-ग्रन्थ तथा सांख्य-साहित्यमें भी है। इतना ही नहीं, चरक-संहिताके मूल ऋषि पुनर्वसु आत्रेयको भी सांख्यसिद्धोंमें गिना जाता था। पुनर्वसुपर सांख्यविचारधाराका इतना रूप पड़ा दीखता है कि सांख्यज्ञानको होने आदित्यके समान प्रखर-प्रकाशक बताया है—'सांख्यं ज्ञानमादित्यवत् प्रकाशते'।

इन सिद्धोंकी पद्धिमें आसुरि, पञ्चशिल्प, धर्मध्वज, जनक, वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, समन्तदत्त, जैगीपत्य, देवदत्त, हारीत, वाल्मीकि, मार्गव, उल्लूक, वारंगण्य और पतञ्जलि आदि सम्मिलित हैं। इनकी जीवनियोंसे सदाचारपर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है। इसीलिये लगता है कि सदाचारोंका विशिष्ट वर्णन सांख्यकारिकमें या अन्य सांख्यग्रन्थोंमें अपेक्षित नहीं समझा गया। योगके साथ जिस प्रकार वैचारिक समानता इस दर्शनमें है, ठीक उसी प्रकार आचारगत समानता भी होनी चाहिये थी। हाँ, कपिलकृत सांख्यसूत्रमें यह विचारप्रधान आचार-दृष्टि अवश्य दृष्टिगोचर होती है। इस संदर्भमें चौथे अध्यायके कतिपय सूत्र नीचे उद्धृत किये जाते हैं, जिनमें यामदेव, शुक्रदेव और सौभरि मुनिके समान रहकर संपन्न एवं सदाचारके पालनका आदेश दिया गया है—

'अनतिप्रसक्त्यर्थोपसर्पणानि कृत्या सिद्धिर्बहुकालात् तद्वत् (१९), न कालनियमो यामदेवचत् (२०), अथस्तत्कूपोपासनात् पारम्पर्येण यशोपासकानामिव (२१), विरक्तस्य हेयदानमुपादेयोपादानं हंसक्षीरवत् (२३), लब्धातिशययोगाद्वा तद्वत् (२४), न कामचारित्यं रामोपहते शुक्रवत् (२५), गुणयोगाद्ददः शुक्रवत् (२६), न भोगाद्भागान्तिर्मुनियत् (२७), दोषदर्शनादुभयोः (२८), न मलमचेतस्युपदेशपीजप्ररोहऽजवत् (२९)।

इस प्रकार ऊपर संक्षेपमें सांख्ययोगीय सदाचारका जो वर्णन किया है, उससे वैराग्यमूलक ज्ञान एवं ध्यानप्रधान अधोऽवबुद्ध सामान्य सदाचारकी दिशा स्पष्ट हो जाती है। इसमें यम और नियमोंकी भूमिका मुख्य रही है। ये ही सांख्ययोगीय सदाचारके मुख्य प्रेरणाके स्रोत रहे हैं।

* The yamas are of universal validity regardless of differences of cast and country, age and conditions. They are acquired by all, though all may not be bosom for the higher life of contemplation. The observances (nyayas) are purification, eternal and internal contentment, austerity (tapas) and devotion to God. These are optional. Though all, who resort to yoga are required to practice them regularly. A practice of these two favours the development of Taishya, or passions, intense or make free from desire (other for things of the world or the pleasure of heaven. (Indian Philosophy, by R. Balakrishnan age 254, 2nd edn)

प्राप्त है, परन्तु पञ्चक्रिये अनुसार सभी कर्मोंको निष्काम भावसे सम्पादित करत हुए उन्हे ईश्वरक प्रति समर्पण करना ईश्वर-प्राप्ति का है। गीताक 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य मित्रं चिन्तयि मानवः' का भी यही दृष्टिकोण है। एक दृष्टिसे देखा जाय तो पञ्चक्रिये सभी निष्काम कर्मोंकी ओर सदा मोक्षित किया है। 'अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे' इस गीताक श्लोकसे योग तथा कर्मयोग मिल करे गये हैं, परन्तु पञ्चक्रिये दोनोंका सार उक्त श्रुतिसे प्राप्त कर दिया है, जो योगदर्शनकी एक निष्कर्ष कानी का माननी है। 'हठयोग' आनेसे साधनेकी पूर्ववृत्तिसे स्वयं मानना है। इसप्रिये वन निष्कामो लोकार हठयोगसे न भ्रष्ट गये जाले हैं। साधनेका अर्थ है जो हठयोग पद्धति। यम तथा निष्कामो पद्धति अर्थसे माननी करत योगेने मानो अन्तः का साधन-दर्शन ही उपलब्ध किया है।

यमोर्वा साधनभूमि-यम। उक्त अन्तः कर्मिक

भी अहित कर देता है। अतः इनसे स्व-केन्द्र-विन्दु ही रहा है कि—

स्वैश्वर्यमविरोधेन ब्रह्मचर्यं कर्तव्यं

निर्माणे विरोध न करने हुए—निर्माणा करते हुए ब्रह्मविद्याका अनुष्ठान किया जा। शारीरिक तपमें गीताने अधिक तप समाविष्ट किया है—

ब्रह्मचर्यमहिम्ना च शरीरं तप इति (गी. १३।)

मानविक यत्किं आचरणसे सचरी तप है। सर्वो अधमेधरासे पद्धत स्था है। हठयोगसे बहुमंदाका व्यापक शरीर अभिमान को सुगुहायक या कल्याणकारक भाग्यवद्भाव लभते हैं। व्यवहारतः यह मान्य भी है—

यत्नतश्चिन्तयन्तं तन्मयमिति श्रुतम्।

—यत्नमन्त्रनायकना है; परन्तु इन

अनुष्ठेति इव तत्तन्मये निर्माणा भी शरीर

हृत् शरीर प्राप्ति करना देखनी इति

साधन है। देखा ही सदा प्रविष्टि का कि

स्व-कर्मिक, स्वयं प्रविष्टि होना है।

स्व-कर्मिक स्वयं प्रविष्टि होना है।

स्व-कर्मिक स्वयं प्रविष्टि होना है।

स्व-कर्मिक स्वयं प्रविष्टि होना है।

स्व-कर्मिक स्वयं प्रविष्टि होना है।

स्व-कर्मिक स्वयं प्रविष्टि होना है।

स्व-कर्मिक स्वयं प्रविष्टि होना है।

स्व-कर्मिक स्वयं प्रविष्टि होना है।

संपर-धर्मका पालन करना चाहिये। योगशास्त्रमें ये ही शब्दोंके प्रथम पाँच सोपान माने गये हैं। बौद्धधर्ममें १५: इन्हें ही पञ्चशील नामसे कहा जाता है। शील और शब्द एक ही सिक्केके दो पहलू हैं। सदाचारी मनुष्य भी होता है।

जो इनका दत्ता, सुनिश्चितता तथा कठोरतासे लाल करते हैं, वे निश्चय ही देवत्वको प्राप्त होते हैं। नृप्य देवत्व और असुरत्वके बीचकी एक गहल्वपूर्ण स्थिति की सृष्टि करी है। 'यम'का आश्रय और लाल-नियमन मनुष्यको ऊर्ध्वोन्नतिप्राप्ति और ले जाता है।

योगमें यमके बाद नियमोंका स्थान आता है। इन्हें योगस्य स्या अङ्ग कहा है। इससे ईश्वरकी प्राप्ति अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति होती है। सदाचारके ये पाँच 'नियम'-सोपान सदाचारके शक हैं। इनमें सदाचारकी परमोत्कृष्टता निहित है। वेददर्शनानुमोदित प्रथम अङ्गके द्वारा देवत्व तथा शक्ति प्राप्त किया जा सकता है तो दूसरे अङ्ग नियम-द्वारा ब्रह्मत्वकी प्राप्ति की जा सकती है। सदाचार के नियमके अधूरा रह जाता है। योगदर्शनके प्रणेता ऋषि पतञ्जलिने नियमके 'शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान'—ये पाँच अङ्ग माने हैं। सदाचारके पाँच शिखरासनासीन होनेके लिये इन पाँच सोपानों-का आरोहण आवश्यक है। मानव, देवत्व और

असुरत्वके बीचकी कड़ी है। यही ब्रह्मत्व और महागर्तान्धकारका भी माध्यम है। ब्रह्मत्वकी प्राप्ति के हेतु शौच अर्थात् शरीर और मनकी पवित्रता अभीष्ट है, संतोष तो मन्दनकाजन है। जिसमें समस्त इच्छाओंकी पूर्ण वरनेवाली वस्तुलब्धा विद्यमान है। बिना तपके सदाचार व्यर्थ और निष्फल है। तपका अर्थ है परोपकारके लिये कठोरता अर्थात् अपने-आपको आहुति बना देना। स्वाध्याय तो मनुष्यको वह ज्ञान और मनोबल प्रदान करता है, जो सदाचारमें परम आवश्यक है। वेदादि सब ग्रन्थोंका मनन, चिन्तन, स्वाध्यायकी शल परिभाषा है। इन चार सोपानोंपर आरुढ़ होनेके बाद मनुष्य ईश्वर-के सम्बन्धमें विचार करने, सोचने, समझनेका पूर्ण अधिकारी बनता है। यम-नियमके इन दस लघु सोपानोंपर जो व्यक्ति आरोहणकर ऊपर उठता है, वही सदा सदाचारी बननेका अधिकारी है। इस प्रकार यम और नियमकी ये दस विधियाँ मनुष्योंके सदाचारके सुदृढ़ निर्माता हैं जिनसे समाधि-सिद्धावस्था प्राप्त होती है।

अहिंसासे अपरिप्रतुत तथा शौचसे ईश्वर-प्रणिधान-तक पहुँचानेकी शक्ति सदाचारमें है। सदाचारके द्वारा मनुष्य देवत्व और ब्रह्मत्वको प्राप्त करके महान् बन जाता है। जैसा कि कहा गया है—

'सदाचारेण देवत्वमुपित्वं च तथा लभेत्।'

सदाचारी पुरुष क्या करे !

शान्तेन्द्रियेण दान्तेन शुचिनाचापलेन वै। द्युर्यलेन धीरेण मोक्षरोत्तरयादिना ॥
अनुष्येनानुरासेन श्रुतुना ब्रह्मयादिना। चारित्र्यतत्परेणैव सर्वभूतहितात्मना ॥
अरयः पदं विजितव्या नित्यं स्वं देहमाश्रिताः। कामक्रोधौ च लोभश्च मानमोहौ मदस्तथा ॥

'मनुष्यको चाहिये कि संयतेन्द्रिय, मनोनिग्रही, पवित्र, चञ्चल्यरहित, सकल, धैर्यशील, निरन्तर याद-विवाद न करनेवाला, लोभाहीन, दयालु, शल, ब्रह्मवादी, सदाचार-परायण और सर्वभूतहितैषी बनकर सदा अपने शरीरमें रहनेवाले काम, क्रोध, लोभ, मान, मोह और मद—इन छः शत्रुओंको अकल्प जीते।'

—मदरि परापर

अग्निपुराणने तो बह दिया है कि 'बुद्धिमानका हृदयमें रहता है, तो फिर यह मान लेना कि जो दुराचार करता है, वह पहले अपने से ईश्वरको निकाल फेंकता है।'।

व्यवहार

पाश्चात्यसभ्यतामें विधि (कानून—Law) 'व्यवहार' बड़ा गया है और उस महापुरुषने स्पष्ट कर ॥ है कि व्यवहार तथा सदाचार एक ही वस्तु है। व्यवहारी है, वह सदाचारी भी है। 'व्यवहार-दर्पण'में 'आचारकी व्याख्यामें बड़ा गया है—'वर्तव्य, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, सही। साथ।'।

यूनानी दार्शनिक देमोस्थनीज—(इसीपूर्व ५००) ने लिखा था कि 'विधान ईश्वर तथा साधु-संतोंकी है।'। दार्शनिक अरस्तु कहते थे—'आचार है, तर्क तथा ईश्वरके वरदानसे प्राप्त होता है।'। नीकीय रामायणमें तीन प्रकारके कर्म बतलाये गये हैं—नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य। अपने जीवनमें एक तो वह है जिसे हम नित्यकी क्रिया कहते हैं—जैसे स्नान स्नानादि। दूसरा किसी निमित्त, किसी कारणसे होता है। तीसरा है काम्य, जो किसी प्रयोजन, इच्छा या संतुष्टिके कारण होता है। इन तीनों स्थितियोंमें आचरणकी परख होती है। जिसने किसी एक स्थितिमें आचरणका ध्यान रक्खा तथा दूसरी स्थितिमें आचरणसे उदासीन रहा, वह कदापि सदाचारी नहीं है। मनुष्य प्रायः काम्यकर्ममें ही अपने पतनकी सामग्री पैदा करता है। हम अपने लिये जो चाहते हैं, उससे दूसरेकी हानि हो तो होने दो, हमें अपना कल्याण चाहिये। पर मुसलिम धर्म-ग्रन्थ कुरान शरीफमें भी यही लिखा है—जिसकी हजारों वर्ष पहले हमारे शास्त्र भी चेतावनी दे चुके थे—कि 'ऐसा कार्य

न करो, जिसे तुम चाहते हो कि दूसरे भी तुम्हारे साथ वैसा न करें'—

'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।'।

(श्रीविष्णुसमैतमहा० ३।२५३।४४)

छोटी-मोटी सिद्धि प्राप्त करनेसे न तो मोक्ष होता है और न आचरण बनता है। पतञ्जलि, बुद्ध तथा आजके युगके श्रीरामकृष्ण परमहंसने सिद्धि और ऐश्वर्यको कैवल्य (मुक्ति) में बाधक माना है। श्रीरामकृष्ण परमहंसने तो कहा था—'साधन रहो। अपने भीतरको बनाओ। छोटी-मोटी सिद्धियाँ या ऐश्वर्यके चक्करमें मन पड़ो।'। जैनियोंके उत्तराध्ययन-सूत्रमें मनःपर्ययको मुक्तिमें बाधक माना है। साधु-वचन है—

अन्ते मते न चक्षिये, एकक एकक कष्टु भौर।

पारसी धर्म, जो हमारे आर्य-धर्मकी ही एक शाखा है, हमें जीवनके लिये तीन मन्त्र देता है—हुमदा-सद्बिचार, हुखता-सत्कथन और हुयशता-सत्कार्य। बस, इन्हीं तीनके पालनसे स्वर्ग तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है।

उपासनाके भाव

सदाचारीको अपने जीवनमें एक-न-एक रेखा बनाकर प्रभुसे लगन लगानी पड़ेगी। तभी वह मनके बन्धनसे आगे उठकर अच्छे चरित्रका निर्माण कर सकेगा और इहलोक और परलोकको संभाल सकेगा। नीचे लिखे भावोंमेंसे एकको अपना ही होगा—

शान्तभाव—परमात्माके प्रति श्रुतियोंके भावके समान।

दास्यभाव—श्रीरामके प्रति हनुमान्का।

सह्यभाव—श्रीकृष्णके प्रति अर्जुनका।

आपत्यभाव—मगधवीके प्रति मार्कण्डेय श्रुतिक।

वात्सल्यभाव—बालकृष्णके प्रति यशोदाका।

कान्त या माधुर्यभाव—श्रीकृष्णके प्रति राधाका।

यदि इनमेंसे किसी भावको नहीं अपनाया तो हमारा कल्याण न हो सकेगा और हमारा जीवन निरर्थक हो जायगा।

मानविक सदाचार

(१८१३—भीमशास्त्रीजी की कविता)

धनगुरुओं गङ्गातटपर भगवद्दाम घाट प्रतिष्ठित है ।
 इस घाटके ध्यायी-यक्षीसे निरुद्ध होनेके कारण यहाँ
 अच्छी श्रेणीके लोग स्नान-ध्यानके लिये आते हैं ।
 यही जलमय भी होना है । कुछ वर्ष पहलेकी बात है,
 इस घाटपर एक पागल-सा साधु रहता था । लोग
 जलमयनर जो पता था वहाँ पर फेंक देते थे, वह
 उसीको चाटकर या जूटन खाकर यही पका रहता था ।
 एक दिन एक बड़ी धर्मके मुनीमजी स्नानकर ध्यान
 लगाये जप कर रहे थे । वक्रायक उस पागलने
 उनपर एक मुट्ठी मिट्टी फेंक दी । मुनीमजी और अन्य
 स्नान करनेवाले बहुत अप्रसन्न हुए । पागल चुप रहा ।
 मुनीमजी जपमें लग गये । पागलने फिर मिट्टी फेंकी । जब
 उनका क्रोध उसपर बरसनेलाग ही था कि पागलने अपना
 फटा कम्बल उठाते हुए इतना कहा—'जप कर रहा
 है, मन जूता खरीद रहा है !'

मुनीमजी अक्कर रह गये । वास्तविक बात तो यह
 थी कि जपके समय उन्हें वक्रायक उस दुःखमयी याद
 आ जाती थी, जहाँ पर एक जोड़ी जूताओं भाव
 तप कर आये थे और वे जपके समय सोच रहे थे कि
 दाम कैसे बटोया जाय । पागलको उनके मनकी बात
 कैसे माझम हुई ! बस, लोगोंको विश्वास हो गया कि
 यह कोई महात्मा है । पर वह पागल जो छपता हुआ
 तो फिर कभी न दिखायी पड़ा । इस घटनासे प्रकट है
 कि हम ऊपरसे देखनेमें चाहे कितना भी मले लग रहे
 हों, मनके भीतर यदि दुराचार है तो हमें सदाचारी नहीं
 कहा जा सकता । अतएव अच्छा आचरण दिखावेसे
 नहीं, मनसे सम्मन्ध रहता है । इसीलिये कबीरसाहबने
 कहा था—'मन न रेंगाये, रेंगाये जोगी रूपर ।'

इस उदाहरणपर एक ही सतर्क है कि
 वह यह कि आचरण मनमें है, बाहरी दिखावे
 जो मनसे शुद्ध है, यही सदाचारी है । निम्न
 स्फुटिशरीरने कहा था—'मनःपूर्व सत्यं'
 (मनु० १ । ४१, याज्ञ०, नारद० १ । १)
 मनसे शुद्धकर पवित्र आचरणका पालन करो । हीन
 एक विद्वान् अमेरिकन पादरी—एच० डब्ल्यू० हॉल
 (१८११-१८७७) ने लिखा था—'मनुष्यकी अन्तः
 उसके निजी चरित्रमें है । उसका यदि कोई
 प्रतिष्ठा है, तो दूसरोंकी रायमात्र है, दूसरोंके
 प्रति विचार हैं । चरित्र उसके भीतर है ।
 प्रतिष्ठा तो छायामात्र है; दोस कल तो चरित्र ही है ।

जे० हार्वेज नामक एक विदेशी विद्वान् (१७८९-१८८१) ने भी लिखा है—'मानवका चरित्र
 कोरे सफेद कागजकी तरहसे है । एक बार उस
 धब्बा लग गया तो फिर वह पहले-जैसा सफेद बन
 न शीघ्र ।' अतः चरित्रको सदा निर्मल रखना चाहिये ।

धनकुबेर जान डि राकफेल्लरने युक्तोंको समझाया
 था कि 'हरेक युक्तके लिये सबसे आवश्यक वस्तु है
 चरित्रकी साख तथा यश प्राप्त करना ।' और इसी
 सिलसिलेमें विद्वान् दार्शनिक स्पेंसरकी बात याद रखनी
 चाहिये । स्पेंसर (१७९८—१८५४) ने कहा था—
 'मनुष्यकी सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं,
 उसका चरित्र है । यही उसका सबसे बड़ा रक्षक है ।'
 यदि चरित्र मनकी शुद्धिसे बनता है तो मन हमारे
 हृदयपर निर्भर करेगा ।

भगवान् धीशृङ्ग कहते हैं—हे कर्जुन ! सच्छब्दका अस्तित्वके अर्थमें एवं सत्त्वगुणके अर्थमें मिया है और प्रशस्ताचरणके मिये भी इसका प्रयोग है । 'श्रुति-स्मृतिप्रतिपादित कर्माचरण भी सदाचारता है; यह भी गीतामें इस प्रकार बताया गया है—

तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
धैर्यं तदर्थाय सदित्येवाभिधीयते ॥

(१७।२७)

अर्थात्—यज्ञ-तप-दानोंमें आचरित निष्ठा भी सत्पदार्थ होती है एवं तदर्थीय काम भी सत्पदवाच्य है ।

'श्रुतिस्मृत्यर्थप्रतिपादकत्वमेवात्र सच्छब्दार्थः'—इस उक्तिसे अनुसार सत् शब्द श्रुति-स्मृति-पदवाचक परिचय कराता है । स्मृतियों 'वेदों'का उत्तरण करती हैं, जैसा कि महाकवि पराशरामने भी है—'धुनेरित्यर्थं स्मृतिरन्यगच्छत्' । (रघु०

१) सदाचारको मनुस्मृतिने 'परम धर्म'के रूपमें प्रस्तुत है और उससे युक्त रहनेका आदेश दिया है—

धारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च ।
तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥

(मनु० १।२०७)

वही इसका फल बतलाते हुए कहा गया है कि—

आचारविध्युक्तो विप्रो न चेद् फलमश्नुते ।
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभागवेत् ॥

(मनु० १।२०९)

आचारविहीन पुरुष केवल कर्मकाण्डादि करने-मात्रसे वेदोंक फलोंको प्राप्त नहीं कर सकता है, परन्तु आचारवान् ही सम्पूर्ण फलप्राप्ति होता है ।

एवमाचारतो ह्यत्र धर्मस्य मुनयो गतिम् ।
सर्वस्य तपसो भूलमाचारं जगद्गुरुः परम् ॥

(मनु० १।११०)

इस प्रकार आचारमें धर्मकी गतिका दर्शन करके हमारे श्रद्धा-मुनि, आचारके सभी तपश्चर्याओंके मूल-रूपमें स्वीकार कर चुके थे ।

इसका द्वितीय विग्रह इस प्रकार है—'सनाम् आचारः सदाचारः' इति । अर्थात् सजनोंके आचारको सदाचार कहते हैं—यह सदाचार शब्दका एक और निर्वचन है । 'महाजनो येन गतः स पन्थाः'—यह उक्ति इसी सदाचारको दृष्टिमें रखकर बनायी गयी है । ब्रह्मवर्तका आचार भी इसी स्तरपर सदाचार है । इसी क्रममें भर्तृहरिद्वारा प्रतिपादित ऐसे सदाचारियोंके गुणोंका परिचय करनेवाले ये श्लोक भी ध्यान देने योग्य हैं—

वाञ्छा सज्जनसङ्गतौ परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता
विद्यायां व्यसनं शयोपिपि रतिलोकापयाशाद् भयम् ।
भक्तिः शूलिनि शक्तिरत्नमदमने संसर्गमुक्तिः खलै-
रेते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो मदङ्गयो नमः ॥

(नीतिशतक ५१)

सत्यसाङ्गत्वकी ईच्छा, औरोंके गुणोंके प्रति प्रीति, बड़ोंके प्रति नम्रता, विद्यामें आसक्ति, कामार्थारतिकी कामना, लोकापवादकी भीति, ईश्वरके प्रति भक्ति, इन्द्रियोंके दमनकी शक्ति, दुर्जनोकी संगतिका त्याग—ये सद्गुण जिसमें रहते हैं, उन्हें हमारा नमस्कार है ।

विपदि धैर्यमयाम्बुदये क्षमा
सदसि वाक्पटुता युधि विप्रममः ।

वशसि चाभिरुचिर्व्यसनं धृती
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥

(नीतिशतक ५२)

'विपत्तिमें धीरज धरना, समृद्धिमें क्षमा, सभामें वाग्मिता (अच्छी तरह बोलना), युद्धमें विप्रम-प्रदर्शन, कीर्तिकी कामना, वेदशास्त्राम्यासमें शौक—ये सजनोंके नैसर्गिक गुण हैं ।'

'मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्'—यह महाजनोका और एक लक्षण है । सज्जन लोग जो मनमें सोचते हैं, उसीको बोलते हैं; और जो बोलते हैं उसीको जैसे-के-तैसे कर डालते हैं । इस प्रकारके

समाजकी स्थितिकी चिन्तनीय गिरावट केवल सदाचारकी जहाँतक जीवन-यापनका सम्बन्ध है, तें
 मर्यादा तोड़ने या मूलनेके कारण है। हाँ, व्यक्तिगत रूपसे यही प्रार्थना करनी चाहिये कि 'शाये
 यही सदाचारी रह सकता है, जिसको ईश्वरका, अपना, यही 'न्द्रियैर्वा'—शरीर, वचन, मन तथा चित्त
 और अपने परलोकका भय है। इसीलिये जर्मन-कवि अपराध हमने किया है, उन्हें वे क्षमा करें। इन्हें
 गेटेने लिखा था—'जो कुछ वास्तविक है, वह अपनी ऐसी मूल-चूक न होगी—हमारा मन दुःख है।
 धरती है। अपना आचरण है। वाकी सब मिथ्या है।' अच्छा संकल्प किया करें, जिससे हमारा
 सेंट सुनरातने आजसे दार्इहजार वर्ष पहले कहा था— वही भगवान् ! मुझे यही दे, जो मेरी भग्नमि हो।
 है भगवान् ! मुझे यही दे, जो मेरी भग्नमि हो।

सदाचारका स्वरूप-चिन्तन

(लेखक—श्री ड० अरविन्द चर्मा)

सदाचार श्रुति-स्मृतिप्रोक्त धर्मकी वह क्रियाप्रवृत्ति
 शक्ति है, जिसपर संसार टिका है। जगत्की रक्षा
 एवं नाश—इन दोनोंका एवमात्र कारण धर्मसे बनाकर
 सर्वश्रेष्ठ श्रुतिप्रोक्त मनुने धर्माचरणपर जोर देने हुए
 कहा था—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।
 नानाधर्मो न हन्तव्यो मामो धर्मो हनोऽपधां ॥
 (मनु० ७ । २५)

'धर्म हमारे द्वारा भिन्न होने के कारण हमारा नाश
 करता है और हमारे द्वारा रक्षित होने के कारण हमारी रक्षा
 करता है। इसलिये धर्मका नाश नही करना चाहिये
 जिससे धर्म ही हमारा नाश न करे।'

महाभारत धर्मका स्वरूप है

महाभारत धर्मका स्वरूप है—यह धर्म है।
 यही धर्म है जो धर्म के अन्तर्गत (अर्थात् धर्मों
 के अन्तर्गत) प्रथम स्थान दिया गया है ।

महाभारत धर्मका स्वरूप है—यह धर्म है।
 (अर्थात् धर्मों)

महाभारत धर्मका स्वरूप है—यह धर्म है।
 (अर्थात् धर्मों)

इसीके अनुरोधपर, मनुस्मृतिमें धर्मस्वरूप
 इस सदाचारका उल्लेख दीया पड़ता है—
 येषु स्मृतिः सदाचारः स्वरूपः प्रियमानः ।
 एतच्चतुर्विधं ब्राह्मः शास्त्राद् धर्मस्य हस्तगतः ।
 (मनु० १ । १)

इस प्रकार इन दोनों ग्रन्थोंमें सदाचार धर्म
 का स्वरूप निम्नलिखित किया गया है ।

सदाचार शब्दकी व्युत्पत्ति

मनुस्मृतिमें सदाचार शब्दका विवेचन तीन वि-
 षयोंके अनुसार किया गया है । इनके अनुसार
 सदाचार शब्दकी तीन व्युत्पत्तियाँ मिलती हैं ।

संश्रयान्तायाधारा सदाचारः—यह धर्म है।

इसके अनुसार सदाचारका अर्थ है—'यह धर्म
 जो धर्म के अन्तर्गत है, यही धर्म है, यही धर्म है।'
 यही धर्म है जो धर्म के अन्तर्गत है, यही धर्म है, यही धर्म है।'
 यही धर्म है जो धर्म के अन्तर्गत है, यही धर्म है, यही धर्म है।'
 यही धर्म है जो धर्म के अन्तर्गत है, यही धर्म है, यही धर्म है।'

महाभारत धर्मका स्वरूप है—यह धर्म है।
 (अर्थात् धर्मों)

सदाचारकी आवश्यकता

(लेखक—श्रीगुलाबसिंह शॉगर एम्. ए., एल्. टी.)

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः ।
भद्रालुर्नरस्यश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥

(मनुस्मृति ४ । १५८)

मनुके उपर्युक्त वचनानुसार 'सर्वलक्षणोंसे हीन' नेतर भी जो व्यक्ति सदाचारी, श्रद्धालु एवं दोष-हित होता है, वह सौ वर्षोंतक जीवित रहता है ।' 'ए' व्यक्तियों, साधुजनोका आचरण ही सदाचार होता है । जो व्यक्ति अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा श्रेष्ठ) ही बोलते हैं एवं अच्छा ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं । सदाचारसे ही सज्जन स्वीयन्द्रियोंको बशमें करते हुए समष्टिहितार्थ शिष्ट व्यवहार करते हैं और अन्ततोगत्वा आत्मज्ञानद्वारा परमात्माको प्राप्त होते हैं । 'जो पापकर्मोंसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकीन्द्रियों शान्त नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या भ्रान्त है, वह उस परमात्माको केवल आत्मज्ञानद्वारा प्राप्त नहीं कर सकता (कठ० १ । २ । २४) ।' यथार्थतः जैन धर्मोंसे, जिन आचरणोंसे इस लोचमें सब प्रकारका भ्रमुदय हो और जीवनान्तमें निःश्रेयस प्राप्त हो, वही सदाचरिण रूपेण धर्म या संयत सांत्वरिक जीवन है । वही सच्चे अर्थमें धर्मका शुभ स्वरूप है—

तोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः (मीमां० १ । १ । २) ।

आर्यदेशके श्रमियोंकी भाषाके अनुसार—'मानुष्यान् न हि श्रेष्ठतरं दि किंचित्'—मनुष्यवत्से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है । विचारवादियोंके कथनानुसार भी ईश्वरकी सबसे महत्त्वपूर्ण कृति मानव-व्यक्तिवत् है । गोलामी तुलसीदासजीने अन्यान्य जीवोंकी अपेक्षा इसकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हुए कहा है—

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा : पाह न जेहि पल्लव संवारा ॥
नर तन मम नहि करविड देही । जीव पचाचर जाचन तेही ॥

(गानव ७ । १२० । ५)

श्रुति कहती है—अयं कर्तुमयः पुरुषः । अर्थात् मानव निश्चयमेव कर्तुमय अर्थात् निश्चयवाला होता है । इतना ही नहीं, पुरुष श्रद्धामय भी होता है । उसीके अनुरूप ही उसके आचरण और सिद्धान्त बनते हैं—
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥

(गीता १७ । १)

स्पष्ट है कि सिद्धान्तयुक्त जीवन ही सदाचारयुक्त दर्शनका प्रतिफल है, जिसका मूल शक्ति है—समष्टिके प्रति सप्तताके उदारतापूर्ण सद्भावमें । सदाचारकी सुदृढ़ शृङ्खलामें निम्न कड़ियाँ महत्त्वकी हैं, जो आपसमें एक दूसरेसे बँधी हुई परस्परश्रित हैं । इनमें प्रथमतः हम विचारपक्षकी ओर झुकते हैं । विचार ही भौतिक जगत्का प्राण है । जगत्की वास्तविकता विचारोंपर ही अधीन है । विचारोंसे ही इन्द्रिय-अनुभव-योग्य वस्तुओंकी जाँच होती है । अतः विचार मनकी क्रियाशीलताका प्रतिफल है । इस जगत्का आधार भी मन ही है । इस प्रकार यह सब भौतिक मनकी अभिव्यक्ति है । मनमें विचार आनेपर हम चिन्तन करते हैं, तत्पश्चात् तर्क करते हैं । तर्क-वितर्क चिन्तनका विशेष गुण है एवं चिन्तन विचारोंद्वारा ही सम्भव है । उक्त समस्त क्रियाएँ मस्तिष्क, मन, विचार, तर्क, चिन्तन, प्रज्ञा, नीतिज्ञता, धार्मिक तथा आप्यात्मिक मूल्य आदि मानधर्म ॥ होते हैं । सदाचार-सम्पृक्त मानव देवताके ही समान अन्यन्यून गौरव एवं प्रतिग्रसे विभूति होता है तथा उसका परमात्माकी अन्य समस्त इतियोंपर अधिकार है । पाश्चात्य विद्वान् 'शॉम'के शब्दोंमें—

'He is a little lower than angels, crowned with glory and honours, having dominion over all other works of God.'

(Ground Work of Educational Theory.

P. 315)

गुणवान् सज्जनों के आचार ही सदाचार हैं। गीतमें इस सदाचारके सम्पूर्ण परिपालनका संदेश मित्रता है—
ययदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेनरो जनः ।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥
(३।२१)

‘गुणवान्’ जो कर्म करता है अन्य लोग भी उसीका अनुसरण करते हैं और यह जिससे प्रमाणके रूपमें स्वीकार कर रहा है, सभी लोग उसके प्रामाण्यको स्वीकार करते हैं।’

सदाचारके विषयमें मनुस्मृति (४।१२२) में भी यही बताया गया है—

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।
तेन यायात् सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिप्यते ॥

‘जिस श्रेष्ठ पण्यके अनुसार अपने पितृ-पितामह चले हैं, उसी सन्मार्गका अनुसरण करना चाहिये। इस मार्गपर चलनेवाला धर्मभ्रुत नहीं होता।’

इसके अतिरिक्त मनुस्मृतिमें व्यवहार-निर्णय भी सदाचारके माध्यमसे करनेका आदेश दिया गया है।

सद्भिदाचरितं यत् व्याद् धार्मिकैश्च द्विजातिभिः ।
तद् देशकुलजातीनामपि रुद्धं प्रकल्पयेत् ॥
(७।४६)

‘सिद्धिबोध प्राप्त करनेमें मन्त्र, उपदेश और वज्रादिके साथ-साथ देशरा भी अपना मदरसर्ग वैशिष्ट्य है।

इसलिये लोग अपनी तत्त्वाओंकी सिद्धि के लिये क्षेत्रोंपर जाते हैं; इसलिये अर्जुन तत्त्व करने के इन्द्रकीलादिकर गये थे और महर्षि सिद्धिबोध नदीके किनारे पर गये। इस प्रकारकी बातें हमें अपने पुराणोंमें यत्र-तत्र देखनेको मिलती हैं।

इसी लक्ष्य-माहात्म्यके आधारपर मनुस्मृति (१।४४) में ‘सदाचार’-विशेषण एक और दृष्टिकोण से किया गया है। उसके अनुसार ब्रह्मार्क प्रदेशमें जो रूपसे आनेवाले आचारको सदाचार माना गया है, कहा गया है कि ‘सरस्वती और इन्द्रकी नदियों बीचका जो प्रदेश है, उसे ब्रह्मार्क प्रदेश कहते हैं। उस देशमें सवर्णों और अश्वत्थर जातियोंके गत आचार हैं, वे ही सदाचार हैं।’

इस भारतकी पुण्यभूमिमें जन्म लेना ही है। ‘मैक्समूलर’-जैसे तत्त्वज्ञान भी अन्तर्गत भारतमें जन्म देनेके लिये भगवान्से प्रार्थना ऐसी सुसंस्कृता पुण्यभूमिमें उत्पन्न होनेके नाते। सदाचारी बनकर मातृभूमिमें यशस्वी दुगुना करना यह तभी सम्भव है, जब सभी अपने प्राचीन स सम्पूर्ण पालन करें। तभी अपना और देश प्रकाशक बनाना हो सक्ता है।

सदाचारकी श्रेष्ठता और फल

(श्रीओट्टेवन स्वेटमार्शन)

अनेक सदाचार-बल सम्पूर्ण संसारपर अपना प्रभुत्व जमा सकता है।
सदाचार ही सर्वोत्तम शक्ति है।
सदाचार ही सर्वोत्तम सम्पत्ति है।
सदाचार ही सर्वोत्तम धर्म है।
सदाचार ही सर्वोत्तम मोक्ष-साधन है।
पवित्र विचार, पवित्र वाणी और पवित्र व्यवहार ही सदाचार है।

करनेकी अपेक्षा प्रेम करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं । एक-दूसरेको समाप्त करनेके लिये कदापि नहीं, हम सहायता करनेके लिये आये हुए हैं । परंतु प्रचार तथा कष्टवादिताके फलस्वरूप हम स्वयंको सर्वोच्च मानने लगे हैं । साथ ही हम उनको अपने परिवारका नहीं मानते हैं । मानवमें यह भावना प्राकृतिक आवेगोंके कारण उत्पन्न नहीं होती, बल्कि समाजसे मानव एक-दूसरेसे प्रेम करता है । धर्मांधताके कारण हमने मानवको उसकी सहृदयता, सहायभूति तथा भातृत्वकी स्वाभाविक भावनाओंसे दूर कर दिया है । हमारा इस नियममें यह उद्देश्य होना चाहिये कि हम किसी तथ्यको अतिरिजित रूपमें गलत ढंगसे प्रस्तुत न करें, बल्कि हम उसकी आवश्यकता मुनें तथा आत्माकी पुकारका पालन करें ।

(—डॉ० राधाकृष्णन्)

मर्त्यहरिने स्वयं सदाचारके स्वरूपका निरूपण करते हुए सदाचारी व्यक्तियोंको सम्मानास्पद दृष्टिसे देखा है । यथार्थतः सदाचार इन गुणोंसे परे कोई अन्य गुण नहीं है । इन गुणोंका पुष्कल प्रभाव जिन व्यक्तियोंमें है वे ही सदाचारकी पुनीत प्रतिमा हैं; यथा—

बाम्छा सखनसङ्गतौ परगुणे प्रीतिगुरौ नम्रता
विचार्यां व्यसनं स्वयोंपितरितिलोकापवादाद्भयम् ॥
भक्तिः शूलिनि शक्तिरामदमने संसर्गमुक्तिः खलै-
रेते येपु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो महद्भयो नमः ॥
(नैतिघटक ५९)

‘सज्जनोंके सङ्गकी बाम्छा, परगुणोंमें प्रीति, बड़े लोगोंके प्रति नम्रता, विचारमें व्यसन, अपनी ही बीसे रति, लोकनिन्दासे भय, महाभयमें भक्ति, आत्मदमनकी शक्ति एवं खल्लोंके सङ्गका परित्याग—ये निर्मल गुण जिन पुरुषोंमें निवास करते हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं ।’

सदाचारकी मान्यता

(लेखक—भौविदप्रकाशजी द्विवेदी, ‘प्रकाश’, एम्० ए०, वादित्वरत्न)

विभाताकी सृष्टि ही द्वन्द्वात्मक है । एक ओर जहाँ सुखराते-खिलते पुष्प सौन्दर्य-श्रीके प्रतीक हैं, वहीं हृत्प्लेने शूल अपने कुटिल अंशसे जुड़े हुए लोक-मानस-को उन्नीडनके रूपमें दिखायी पड़ते हैं । जहाँ प्रकल-सी जगकी मोहक अदृशिम्रा अपने मोहक आकर्षणसे जन-मानसको रँग देती है, वहीं कालजिन्नी निराशा की घनीभूत कालिमा मनको दूसरे भावोंसे भर देती है । इन्हीं द्वन्द्वोंमें सदाचार और दुराचार हैं ।

जिस आचरणसे लोक-मङ्गलका विधान बनता है, वह समाजके लिये श्रेयस्कर होता है और जिससे समाजमें किमृगा, बल और विश्रम होना है, वह समाजकी मान्यतामें सुरा माना जाता है । लोक-मङ्गलकी दृष्टिसे अनाथे जानेके कारण सदाचारकी श्रद्धा तथा

सामाजिक विश्रम देनेके कारण दुराचारकी निन्दा की गयी है । सारी भौतिक सम्पदा हो, हर प्रकारका सौविध्य हो, सदाचार न हो तो वह समाजके लिये अशाम्कनीय बन जायगा । सांसारिक सम्पदाओंकी कमी हो, किंतु जिसमें नैतिक बल और सामाजिक समुत्थानके भाव होंगे, तो उसका अचिरल महत्त्व रहेगा ।

रावणकी लंका सोनेकी थी । वह महाबली और महापण्डित था । चारों वेद उसे कम्पाद्य थे । वह मन्त्र-तन्त्र और मन्त्रके वैभक्तोंसे भरा था और भौतिक सम्पदाओंसे भी निराला समृद्ध था, किंतु उसमें सदाचारका अभाव था । वही श्रीराम बन-बन भटक रहे थे, उनके पास न सेना थी न धन था, किंतु उनमें सदाचारका सम्बन्ध था । फलतः श्रीरामके मुखर उन्मादगी लक्ष्मि

वर्तमान युग समस्त विश्वके संक्रमण एवं निर्माणका युग है, जिसके प्रकट प्रवाहके साथ भारतमें भी विविध परिवर्तन एवं निर्माणके पग उठाये जा रहे हैं। मानव प्रकृतिको परास्त करनेकी ताकमें व्यस्त है, किंतु सदाचार, आचार-विचार विद्वस्त होते जा रहे हैं। मनुष्य भ्रष्टा और विश्वाससे हीन होता जा रहा है। बलास-आरामकी प्रवृत्तिमें मानवकी चिन्तनशक्ति एक गयी है। सम्प्रति सदाचारके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं और मानवताविरोधी क्रिमि फैल रही है। निमित्त-निमित्तमें होनेवाले भीषण युद्ध-आत्मघात, बलात्कार, भ्रणहत्या, विद्यासघातके भयंकर परमाणु वृद्धिकी चरम सीमा पर हैं। मनुष्यने भौतिकताकी चक्कराँधमें, अमान्य प्रगतिके व्यामोहमें सदाचारपरायणताको विस्मृत कर दिया है; किंतु क्या इससे उसका यत्नायक सम्भव है ?

ताहि कि संपति सगुन सुख सपनेहुँ मन विभ्राम ।
भूल मोह रत मोहकस राम बिमुख रहि काम ॥

(मानव ६।७८)

मानव विश्वमें परिष्कार चेतनसत्ताकी अनुभूति अपने अन्तःमें व्याप्त चैतन्यकी अनुभूतिसे कर सकता है। सदाचारसे ही आत्मानुभूति (अपने वास्तविक स्वरूपकी पहचान) होती है। जो व्यक्ति स्वयंका ज्ञान प्राप्त करेगा, वह सद्गुणके मार्गपर स्वयं चलेगा। 'सुकुसुता' (Socrates) के कथन 'Knowledge is virtue' (ज्ञान पुण्य है) के अनुसार 'Know thyself' (अपनेको जानो) का तात्पर्य यही है, न कि स्वयंको जानकर शान्त होना। सदाचारकी पुनीत मान्यता है—समष्टिगत 'स्वयं' व्यक्तिगत 'स्व' का निटील होना। संसार परिवर्तनशील है और परिस्थितिनि संसारो मृतः को या न जायने ।' के अनुसार मृत्यु और जन्मरत क्रम अनादिगम्यो चक्रा चक्र आ रहा है। मृत्युके उत्पन्न मनुष्यर के चक्र नाम ही रेत रहता है। अतः क्यों न नेत्र नमरो देग छोड़ा जाए ? जीवनमें क्यों न सदाचारशीलताका अनुगमन किया जाए ? जन्म

उन्हीं व्यक्तिपौकस सार्थक है, जिनके जीवनमें अस्तित्व न रहनेके बाद भी नाम (परा) ऊँचा है—'नास्ति येषां यशःकाये जलमरणां भवः' (नीतिशतक २०)

सम्प्रति मानव रावेष्ट आदि यानोंसे कदमचला गया है। इस प्रगतिशील परिधिमें परिवर्द्ध महादं चेतन युगका आर्थिक-सामाजिक ढाँचा भी अपने ही चेतन विस्फेरणकी चक्कराँधमें विवेक एवं अंतः-अभावमें कभी अपने ही खोखलेपनके कारण अणुयुद्धमें प्यस्त हो सकता है। ऐसे विवेकहीन सदाचारहीन जीवनमें शान्ति कहाँ ? विजयभीरा रावेष्ट आदि यानोंसे सम्भव नहीं, सदा विजय तो दूसरा ही है—जैहिं जय होइ तो स्वयं न सौरज धीरज सेहि दय चाका। सत्य लोक ह्य धरा तन बल विवेक दम परहित कोरे। छमा कुरा समता रज हैस भजनु सारथी सुजाता। विरति बमं संतोष ह्य दान परसु पुष्टि सक्ति प्रबंधा। बर विद्यान जडिन कोरे भ्रमल भ्रमल मन सोन समाना। सम जम नियम सिद्धिपुत्र कवच अनेद विप्र गुर पुत्रा। पृष्टि सम विजय उपाय न ह सका धर्ममय अस रथ जाके। जीवन कई न काहुँ पितृ महर भजय संसार रिपु जीति सकइ तो हो। जाके अस रथ होइ ह्य सुनुइ सका जतिधोर ॥

(मानव ६।७९।२३-२८)

सदाचारकी मद्दनीय साधना शान्ति, श्रेय एवं हीन सहज समन्वयमें होनी चाहिये। सम्प्रति हमें—निरी रूपसे नवयुवक-साधकोंको—उनके समन्वयहीन निरत रहना है, जिसकी अनिवार्य उपयोगिता व्यापक लोकजीवन तथा विश्वमङ्गलके लिये ही नवीन विश्व नवीन सौन्दर्यकोष तथा शक्तिसे प्रेरित करना है राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय सशक्तता इसीमें निहित है सदाचारकी भूमिगत निधनमङ्गलक प्रशस्ति है—'उदारचरितानां यः पराजयः कुड्मवक्त्रम् ।' (विद्या २।७०)

निधनो एकः शक्तेरानी माना जाता है। इसमें कीर्तुर्ग प्रशस्तके अगम्ये देखा जाता है। हम मृत

आचार परम धर्म है

(लेखक—भीषुत विश्विखुमार सेन, एम० ए०, बी० एल०, सम्पादक 'दूध')

आचारः परमो धर्मः आचारः परमं तपः ।
 आचारः परमं ज्ञानं आचारस्तु किं न साध्यते ॥
 आचारं विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।
 आचारेण समायुक्तः सम्पूर्णफलभाष भवेत् ॥
 आचारपरिधृष्टः साङ्गवेदान्तगोऽपि चेत् ।
 एव पतितो ज्ञेयो सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥
 'आचार ही सर्वोत्तम धर्म है, आचार ही सर्वोत्तम
 है, आचार ही सर्वोत्तम ज्ञान है, यदि आचारका
 न हो तो असाध्य क्या है !' शास्त्रोंमें आचारका
 सर्वप्रथम उपदेश (निर्देशन) हुआ है । 'धर्म भी
 आरसे ही उत्पन्न है (अर्थात्) आचार ही धर्मका
 पिता है और एकमात्र ईश्वर ही धर्मका स्वामी
 है । इस प्रकार आचार स्वयं ही परमेश्वर सिद्ध होता है ।
 आचार जो आचारसे व्युत्पन्न हो गया है, वह
 के फलकी प्राप्तिसे वञ्चित हो जाता है, चाहे
 वेद-वेदाङ्गोंका परमगत विद्वान् ही क्यों न हो, बिना
 आचारका पालन करता है, वह सचमुच फल प्राप्त
 करता है ।' आचार आयुकी वृद्धि करता है, आचारसे
 त संतानकी प्राप्ति होती है, वह शाश्वत एवं असीम
 देता है और दोष-दुर्लक्षणोंको भी दूर कर देता
 है जो आचारसे भ्रष्ट हो गया है, वह चाहे सभी अङ्गों-
 का वेद-वेदान्तका पारंगामी क्यों न हो, उसे पतित
 सभी कर्मोंसे बहिष्कृत समझना चाहिये ।'
 शास्त्र कहते हैं कि धर्म भी आचारसे ही उत्पन्न है—
 गच्छन्मयो धर्मः अर्थात् वह हमारे अन्धे-बुरे कर्मोंपर
 है । धर्मका पालन शारीरिक, मानसिक और वाचिक
 करने के बिना सम्भव नहीं है । इस लेखमें मेरा लक्ष्य केवल
 एक सदाचारसे ही सम्बद्ध है—स्वयं यदि
 अतिथियों के वद भी मानसिक तथा वाचिक आचारोंसे
 न रहना दे । यदि कोई व्यक्ति कोशके आवेदनमें

आ जाता है तो यह उद्वेग केवल उसके मनतक ही सीमित
 नहीं रहता, शरीरको भी प्रभावित कर देता है । इसी
 प्रकार यदि कोई व्यक्ति कामभावभिभूत हो जाता है तो वह
 सदाचारका पालन कदापि नहीं कर सकता । इस दृष्टिसे
 सदाचारको मानसिक और वाचिक रूपमें यद्यपि सर्वथा
 पृथक् करना शक्य नहीं है, तथापि यहाँ स्पष्ट एवं
 विस्तृत विचार करनेके लिये शारीरिक आचारका ही
 वर्णन किया जा रहा है ।

भगवान् ने शास्त्रोंमें शृणुपूर्वक तीन प्रकारके आचारों-
 का निर्देश किया है । प्रायः वही आचार हमारे देशके
 निवासियोंद्वारा नित्यप्रति आचरित होता है । जब
 भारतवर्षी प्रातःकाल शय्या-त्याग करते हैं तो शीघ्रसे
 निवृत्त होकर किसी चूर्ण या दंतुअनसे मुँह धोते हैं ।
 कोई भी हिंदू बिना मुँह धोये भोजन करनेकी कल्पना
 भी नहीं कर सकता; क्योंकि इसके बिना वे अपनेको
 अस्वच्छ समझते हैं । यह हमारे प्रातःकालीन सदाचारका
 आदर्श है । ठीक इसके विपरीत अमेरिका आदि-
 के निवासियोंको इस बातका अभी पताचक नहीं है ।
 वे भोजन करनेके बाद ही मुँह धोते हैं और
 नींदसे उठते ही शय्यापर ही चाप ग्रहण करते हैं ।
 यथार्थ बात तो यह कि अभी एक शताब्दीपूर्वक
 यूरोपियोंको 'दूध' (दौल साफ करनेकी कूँची)
 का पताचक न था । वर्ष १८५० ई०के लगभग
 जब भारतसे विद्यार्थी लौटे तो स्वच्छताकी यह प्रारम्भिक
 शिक्षा वहाँ प्रविष्ट हुई । ये भारतके हिंदू ही
 थे, जिनसे अमेरिकी मुँह धोनेकी विधि सींगी ।
 पाश्चात्यदेशोंमें विद्वानों के विचारोंके बावजूद वर्तमान
 लोग अब भी स्वच्छताके इस रहस्यसे अनभिज्ञ हैं । परंतु
 निरक्षर भारतीय भी परम्परागत हस्तकृत रगने हैं ।

आचार परम धर्म है

(लेखक—भीषुत सिधिरुमार सेन, एम० ए०, बी० एल०, सम्पादक 'दूध')

वारः परमो धर्मः आचारः परमं तपः ।
 वारः परमं ज्ञानं आचारात् किं न साध्यते ॥
 वारद विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।
 वारेण समायुक्तः सम्पूर्णकलभाय भवेत् ॥
 स्वाचारपरिधायः साङ्गवेदान्तगोऽपि वेत् ।
 एव पतितो हेयो सत्यकर्मबहिष्कृतः ॥

'आचार ही सर्वोत्तम धर्म है, आचार ही सर्वोत्तम तपः, आचार ही सर्वोत्तम ज्ञान है, यदि आचारका हो तो असाध्य क्या है।' शास्त्रोंमें आचारका

सर्वप्रथम उपदेश (निर्देशान) हुआ है । 'धर्म भी आचारसे ही उत्पन्न है (अर्थात्) आचार ही धर्मका जन-पिता है और एकमात्र ईश्वर ही धर्मका स्वामी ।' इस प्रकार आचार स्वयं ही परमेश्वर सिद्ध होता है । एक शास्त्रण जो आचारसे च्युत हो गया है, वह रोंके फलकी प्राप्तिसे वञ्चित हो जाता है, चाहे वेद-वेदाङ्गोंका परंगत विद्वान् ही क्यों न हो, मित्र । आचारका पालन करता है, वह सबका फल प्राप्त करता है । 'आचार आयुकी वृद्धि करता है, आचारसे छेद संतानकी प्राप्ति होती है, वह शाश्वत एवं असौम्य देता है और दोष-दुर्लक्षणोंको भी दूर कर देता । 'जो आचारसे भट हो गया है, वह चाहे सभी अङ्गों-हेत वेद-वेदान्तका पारंगामी क्यों न हो, उसे पश्चिन्न । सभी कमोसे बहिष्कृत समझना चाहिये ।

शास्त्र कहते हैं कि धर्म भी आचारसे ही उत्पन्न है—
 'गवात्प्रभवो धर्मः' अर्थात् वह हमारे अन्ते-सुरे कमोंपर भर है । धर्मका पालन शारीरिक, मानसिक और वाचिक आचारके बिना सम्भव नहीं है । इस लेखमें मेरा लक्ष्य केवल शारीरिक सदाचारसे ही सम्बद्ध है—यद्यपि कई स्थितियोंमें वह भी मानसिक तथा वाचिक आचारोंसे प्रेरित रहता है । यदि कोई व्यक्ति कोषके आवेष्टमें

आ जाता है तो यह उद्देगकेन्द्र उसके मन्त्रक ही सीमित नहीं रहता, शरीरको भी प्रभावित कर देता है । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कामभावभिभूत हो जाता है तो वह सदाचारका पालन कदापि नहीं कर सकता । इस दृष्टिसे सदाचारको मानसिक और वाचिक रूपमें यद्यपि सर्वथा पृथक् करना शक्य नहीं है, तथापि यहाँ स्पष्ट एवं विस्तृत विचार करनेके लिये शारीरिक आचारका ही वर्णन किया जा रहा है ।

भगवान् ने शास्त्रोंमें कृष्णपूर्वक तीन प्रकारके आचारों-का निर्देश किया है । प्रायः यही आचार हमारे देशके निवासियोंद्वारा नित्यप्रति आचरित होता है । जब भारतवासी प्रातःकाल शय्या-त्याग करते हैं तो शीघ्रसे निवृत्त होकर किसी कूर्ण या दलानसे मुँह धोते हैं । कोई भी हिंदू बिना मुँह धोये भोजन करनेकी कल्पना भी नहीं कर सकता; क्योंकि इसके बिना वे अपनेको अस्वच्छ समझते हैं । यह हमारे प्रातःकालीन सदाचारका आदर्श है । टीक इसके विररीत अमेरिका आदि-के निवासियोंको इस बातका अभी पतातक नहीं है । वे भोजन करनेके बाद ही मुँह धोते हैं और नींदसे उठते ही शय्यापर ही चाप प्रहण करते हैं । यथार्थ बात तो है यह कि अभी एक शताब्दीपूर्वक यूरोपवालोंको 'टूथब्रश' (दाँत साफ करनेकी कूची) का पतातक न था । अंग्रेज १८५० ई०के लगभग जब भारतसे क्रियायत लौटे तो स्वच्छताकी यह प्रारम्भिक शिक्षा वहाँ प्रकट हुई । ये भारतके हिंदू ही थे, जिनसे अंग्रेजोंने मुँह धोनेकी विधि सीखी । पाश्चात्यदेशोंमें विज्ञानके विस्तारके बावजूद कृत्रिम ब्रोग अब भी स्वच्छताके इस रहस्यसे अनभिज्ञ हैं । परंतु जिसका भारतीय भी परम्परागत इसका ज्ञान रहने है ।

आचार परम धर्म है

(लेखक—भीयुत विश्विखुमार सेन, एम० ए०, बी० एल०, सम्पादक 'दूध')

‘आचारः परमो धर्मः आचारः परमं तपः ।
‘आचारः परमं ज्ञानं आचारस्तु किं न साध्यते ॥
‘आचारं विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।
‘आचारेण समायुक्तः सम्पूर्णफलभाक् भवेत् ॥
‘आचारपरिधृष्टः साङ्गवेदान्तगोऽपि चेत् ।
‘एष पतितो ज्ञेयो सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥
‘आचार ही सर्वोत्तम धर्म है, आचार ही सर्वोत्तम
‘है, आचार ही सर्वोत्तम ज्ञान है, यदि आचारका
‘न हो तो असाध्य क्या है ।’ शास्त्रोंमें आचारका
‘सर्वप्रथम उपदेश (निर्देशन) हुआ है । ‘धर्म भी
‘चारसे ही उत्पन्न है (अर्थात्) आचार ही धर्मका
‘नपिता है और एकमात्र ईश्वर ही धर्मका स्वामी
‘। इस प्रकार आचार स्वयं ही परमेश्वर सिद्ध होता है ।
‘श्राद्ध जो आचारसे च्युत हो गया है, वह
‘कि फलकी प्राप्तिसे वञ्चित हो जाता है, चाहे
‘वेद-वेदाङ्गोंका परागत विद्वान् ही क्यों न हो, किन्तु
‘आचारका पालन करता है, वह सबका फल प्राप्त
‘कैता है ।’ आचार आयुकी वृद्धि करता है, आचारसे
‘त संतानकी प्राप्ति होती है, वह शक्ति एवं असौम्य
‘देता है और दोष-दुर्लक्षणोंको भी दूर कर देता
‘जो आचारसे अष्ट हो गया है, वह चाहे सभी अङ्गों-
‘त वेद-वेदान्तका पारंगामी क्यों न हो, उसे पतित
‘सभी कर्मोंसे बहिष्कृत समझना चाहिये ।’

‘श्राद्ध कहते हैं कि धर्म भी आचारसे ही उत्पन्न है—
‘यात्प्रभयो धर्मः’ अर्थात् वह हमारे अन्ते-सुरे कर्मोंपर
‘र है । धर्मका पालन शारीरिक, मानसिक और वाचिक
‘चारके बिना सम्भव नहीं है । इस लेखमें मेरा लक्ष्य केवल
‘रिक सदाचारसे ही सम्बद्ध है—यद्यपि कई
‘स्तरोंमें वह भी मानसिक तथा वाचिक आचारोंसे
‘न रहता है । यदि कोई व्यक्ति मोक्षके आवेशमें

आ जाता है तो वह उद्वेगकेवल उसके मनतक ही सीमित
‘नहीं रहता, शरीरको भी प्रभावित कर देता है । इसी
‘प्रकार यदि कोई व्यक्ति कामभावामिश्रित हो जाता है तो वह
‘सदाचारका पालन कदापि नहीं कर सक्ता । इस दृष्टिसे
‘सदाचारको मानसिक और वाचिक रूपमें यद्यपि सर्वथा
‘पृथक् करना शक्य नहीं है, तथापि यहाँ स्पष्ट एवं
‘विस्तृत विचार करनेके लिये शारीरिक आचारका ही
‘वर्णन किया जा रहा है ।

भगवान् ने शास्त्रोंमें कृष्णपूर्वक तीन प्रकारके आचारों-
‘का निर्देश किया है । प्रायः यही आचार हमारे देशके
‘निवासियोंद्वारा नित्यप्रति आचरित होता है । जब
‘भारतवासी प्रातःकाल शय्या-त्याग करते हैं तो शीघ्रसे
‘निवृत्त होकर किसी घूर्ण या द्रव्यजनसे मुँह धोते हैं ।
‘कोई भी हिंदू बिना मुँह धोये भोजन करनेकी कल्पना
‘भी नहीं कर सक्ता; क्योंकि इसके बिना वे अपनेको
‘असच्छ समझते हैं । यह हमारे प्रातःकालीन सदाचारका
‘आदर्श है । ठीक इसके विपरीत अमेरिका आदि-
‘के निवासियोंको इस बातका अभी पताला नहीं है ।
‘वे भोजन करनेके बाद ही मुँह धोते हैं और
‘नींदसे उठते ही शय्यापर ही चाप ग्रहण करते हैं ।
‘यद्यपि बात तो है यह कि अभी एक शताब्दीपूर्वक
‘यूरोपवालोंको ‘ट्यूमुस’ (दाँत साफ करनेकी कूँची)
‘का पताला न था । अंग्रेज १८५० ई०के लगभग
‘जब भारतसे क्रिस्टफ लौटे तो स्वच्छताकी यह प्रारम्भिक
‘शिक्षा वहाँ प्रसिद्ध हुई । ये भारतके हिंदू ही
‘ये, जिनसे अंग्रेजोंने मुँह धोनेकी विधि सीखी ।
‘पाश्चात्यदेशोंमें विद्वान् के विचारोंके बावजूद कति
‘योग अब भी स्वच्छताके इस रहस्यसे अनभिज्ञ हैं । परंतु
‘जिरफ़र भारतीय भी परम्परागत हमारा ज्ञान रखते हैं ।

नाचती रहती थी। उनमें साहस, सौहार्द और लोक-
प्रियताका भाव चरम शिखरपर था। वे वन्दनीय बने
और रावणके साथ युद्धमें विजयी हुए। विभीषणने युद्धके
मैदानमें जब 'रावण रथी बिरथ रघुवीरा' देखा तो वह
अधीर होकर विवर्लतामें भगवान् श्रीरामसे बोध उठा—
'नाथ न रथ गईं तन पद दाना। केहि बिधि जितव कीर कलवाना ॥

वह घबड़ा-सा गया था। किंतु श्रीरामने उसे
सदाचारकी महिमासे अवगत कराते हुए सौम्यभावसे
कहा—

सुगह सखा कह कृपाविधाना। जेहि अय होइ सो स्वंदुन आना ॥
सीरा धीरत तेहि रथ बाका। सत्य सील हृद ध्येन पताका ॥
बल बिरह दम परहित कोरे। छमा कृपा समता रथ जोरे ॥
ईस भजनु सारथी सुजाना। बिरति कर्म संतोष कृपाना ॥
सखा धर्ममय अय रथ जाके। जीतन कहें न कतहुं रिपु ताके ॥
(मानस ६। ७१-८०)

श्रीरामजी इस वाणीमें भौतिक शक्ति और सत्यदाका
मगण्य-भाव गिरता देख रहा है और आध्यात्मिक गुणों
तथा सत्यदाओंका स्नातन प्वज पहरा रहा है। एक
और सांसारिक सत्यदाओंका अण्ड राज्य था, दूसरी
और सदाचारका परिहार देखनेमें क्षीण, किंतु अनन्त-
शक्ति-सम्बन्धसे सम्बन्धित। संसारने देखा कि भौतिक सत्यदा
सदाचारकी धारामें गिरा हो गयी। रामका सदाचार
रावणके दुराचारपर विजयी हुआ। आज काव्यका
महावाक्यार्थ—'रामयद् वर्जितम् न क्वचिद्
राज्यादियम्' लोकप्रसिद्ध सदाचारका निर्देशक बन गया।

हिरण्यरक्षित भी समझ था। राज-वत् और अश्र-वत्
तो उमने ये ही अन्य भौतिक उन्नतता भी उमने
हाथसे बढानेमें उमारी महाफलके निवेदन मंद थे।
वही अतिशय प्रहृष्ट अपनी निर्दोषतामें जो सदाचारी
पढ़ाती रहेगी।

या। संसारकी ओलोंने देखा (कर्म-
लगनेवाला भौतिकवादी सम्राट्
हो गया, किंतु प्रह्लादके मुक्त-
लाभिया आह्लादकारिणी बनी रह गयी।
प्रह्लादकी अक्षय-कीर्ति-मताका पहराती हुई
सकती है।

न जाने कबसे सृष्टिका यह क्रम चल रहा है।
इसके सम्बन्धमें धर्माचार्यों, वैज्ञानिकों आदि
विद्वन्मना और प्रश्नोंके तार-तार रहे हैं।
उसका कोई अन्तिम समाधान नहीं है। जो बड़े
चिरकालसे प्रकृतिकी यह लौला धराधामको बना
करती आ रही है। जबसे इसका इतिहास प्रारंभ
आजतक यही बात मिलती है कि भौतिक सत्यदाओं
आध्यात्मिक सत्यदाओंके आगे झुकना पड़ा है।
तो यह है कि भौतिक सत्यदाका जहाँ अन्तिम
बनता है, वहीसे आध्यात्मिकताका प्रथम चरण
होता है। शल्य, पुराण, काव्य, इतिहास, चरित्र
आदि जितने भी ग्रन्थ हैं, उन सबमें इस सत्यदा
गूँजता चल आ रहा है—सदाचारकी गरिमा।
संसारमें पढ़ाता चल आ रहा है।

आदिकालसे आजतक सदाचार-रत्नोंका सम्मान
है। मनु, याज्ञवल्क्य, आपस्तम्ब, अत्रि, इति
जमदग्नि, शोमश, दिलीप, राम, कृष्ण, बुद्ध, परम
सामी रामकृष्ण, विवेकानन्द, मित्रा, मानवीय
महात्मा गान्धी प्रभृति इनके उदीत उदात्त
हैं। संसारमें जयन्त मानव-मानिष्यतामें बुद्ध और
विवेकानन्द जैसे, राजा-राजभाषी निजगन्तव्य

आचार परम धर्म है

(लेखक—भीषुत विश्वरुमार सेन, एम० ए०, बी० एल्०, सम्पादक 'दूध')

१: परमो धर्मः आचारः परमं तपः ।
 २: परमं ज्ञानं आचारात् किं न साध्यते ॥
 यद् विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।
 रेण समायुक्तः सम्पूर्णफलभाग् भवेत् ॥
 आचारपरिधायः साङ्गवेदान्तगोऽपि चेत् ।
 एव पतितो ज्ञेयो सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥
 'आचार ही सर्वोत्तम धर्म है, आचार ही सर्वोत्तम
 है, आचार ही सर्वोत्तम ज्ञान है, यदि आचारका
 न हो तो असाध्य क्या है।' शास्त्रोंमें आचारका
 सर्वप्रथम उपदेश (निर्देशन) हुआ है । 'धर्म भी
 वारसे ही उत्पन्न है (अर्थात्) आचार ही धर्मका
 पिता है और एकमात्र ईश्वर ही धर्मका स्वामी
 ' इस प्रकार आचार स्वयं ही परमेश्वर सिद्ध होता है ।
 ' शास्त्र जो आचारसे व्युत्पन्न हो गया है, वह
 के फलकी प्राप्तिसे वञ्चित हो जाता है, चाहे
 वेद-वेदाङ्गोंका परांगत विद्वान् ही क्यों न हो, किन्तु
 आचारका पालन करता है, वह सत्रज फल प्राप्त
 लेता है । ' आचार आयुकी वृद्धि करता है, आचारसे
 न संतानकी प्राप्ति होती है, वह शाश्वत एवं असीम
 देता है और दोष-दुर्लक्षणोंको भी दूर कर देता
 ' जो आचारसे अट हो गया है, वह चाहे सभी अङ्गों-
 त वेद-वेदान्तका पारंगामी क्यों न हो, उसे पतित
 सभी कर्मोंसे बहिष्कृत समझना चाहिये ।'
 शास्त्र कहते हैं कि धर्म भी आचारसे ही उत्पन्न है—
 वात्स्यभयो धर्मः' अर्थात् वह हमारे अन्धे-सुरे कर्मोंपर
 है । धर्मका पालन शारीरिक, मानसिक और वाचिक
 वारके बिना सम्भव नहीं है । इस लेखमें मेरा लक्ष्य केव-
 रिक सदाचारसे ही सम्बद्ध है—यद्यपि कई
 स्थितियोंमें वह भी मानसिक तथा वाचिक आचारोंसे
 न रहता है । यदि कोई व्यक्ति क्रोधके आवेशमें

आ जाता है तो यह उद्देगकेवल उसके मनतरु ही सीमित
 नहीं रहता, शरीरको भी प्रभावित कर देता है । इसी
 प्रकार यदि कोई व्यक्ति क्रममात्राभिभूत हो जाता है तो वह
 सदाचारका पालन कदापि नहीं कर सकता । इस दृष्टिसे
 सदाचारको मानसिक और वाचिक रूपमें यद्यपि सर्वथा
 पृथक् करना शक्य नहीं है, तथापि यहाँ स्पष्ट एवं
 विस्तृत विचार करनेके लिये शारीरिक आचारका ही
 वर्णन किया जा रहा है ।

भगवान्ने शास्त्रोंमें कृपापूर्वक तीन प्रकारके आचारों-
 का निर्देश किया है । प्रायः यही आचार हमारे देशके
 निवासियोंद्वारा नित्यप्रति आचरित होता है । जब
 भारतवासी प्रातःकाल शय्या-त्याग करते हैं तो धीवसे
 निश्च होकर किसी चूर्ण या दंतधनसे मुँह धोते हैं ।
 कोई भी हिंदू बिना मुँह धोये भोजन करनेकी कल्पना
 भी नहीं कर सकता; क्योंकि इसके बिना वे अपनेको
 असच्छ समझते हैं । यह हमारे प्रातःकालीन सदाचारका
 आदर्श है । टीक इसके विपरीत अमेरिका आदि-
 के निवासियोंको इस बातका अभी पतातक नहीं है ।
 वे भोजन करनेके बाद ही मुँह धोते ॥ और
 नींदसे उठते ही शय्यापर ही चाय प्रहण करते हैं ।
 यथार्थ बात तो यह कि अभी एक शताब्दीपूर्वतक
 यूरोपवालोंको 'दूधमुस' (दौत साफ करनेकी कूची)
 का पतातक न था । वर्षेज १८५० ई०के लगभग
 जब भारतसे विद्रोह लौटे तो स्वच्छतासी यह प्रारम्भिक
 शिक्षा वहाँ प्रविष्ट हुई । ये भारतके हिंदू ही
 थे, जिनसे अंग्रेजोंने मुँह धोनेकी विधि सीखी ।
 पाश्चात्यदेशोंमें विद्वान्के विकासके बावजूद कहीं
 लोग अब भी स्वच्छताके त्तर रहस्यसे अनभिज्ञ हैं । परंतु
 निरक्षर भारतीय भी परम्परागत इसका ज्ञान रखते हैं ।

नाचती रहती थी । उनमें साहस, सौहार्द और योग्यता का भाव प्रथम शिखरपर था । ये बन्दनीय बने और रावणके साथ युद्धमें शिखरी हुए । विभीषणने युद्धके मैदानमें जब 'रावण रथी बिलस्य रथुवीर्य' देगा तो वह अधीर होकर विवल्बतामें भगवान् श्रीरामने बोल उठा—
 साथ न रथ मर्हि तन पदं प्राणा । केहि बिधि जितव्यं वीर बलवाना ॥
 वह घबड़ा-सा गया था । किंतु श्रीरामने उसे सदाचारकी महिमासे अवगत कराते हुए सौम्यभावसे कहा—

हुनहु सत्ता कह कृपानिधाना । जेहि जय होइ सो रघुदंज आना ॥
 सौरज धीरज तेहि रथ पाका । सत्य सौक हउ प्यज पताका ॥
 बल बिबेक हम परहित छोरे । उमा कृपा समत रह जोरे ॥
 इस भगवु समधी सुजाना । किरति चम संतोष कृपाना ॥
 सत्ता धर्ममय अस रथ जाके । जीतल कहे न कतहु रिपु ताके ॥
 (मानव ६ । ७९-८०)

श्रीरामकी इस वाणीमें भौतिक शक्ति और सम्पदाका मगज्य-भाव गिरता दीख रहा है और आध्यात्मिक गुणों तथा सम्पदाओंका सनातन ध्वज पहरा रहा है । एक ओर सांसारिक सम्पदाओंका अकण्ड राग्य था, दूसरी ओर सदाचारका परिवार देखनेमें क्षीण, किंतु अनन्त-शक्ति-सम्बन्धसे सम्पन्न । संसारने देता कि भौतिक सम्पदा सदाचारकी धारामें विनष्ट हो गयी । रामका सदाचार रावणके दुराचारपर निजयी हुआ । आप वाच्यका सदाचारार्थ—'रामकवु वर्जितपदं न कश्चिद्वाचणादियत्' लोकाभिदा सदाचारका निर्देशक बन गया ।

द्विष्यन्ति हि सदाचारः । दण्ड-यत् और अश्र-यत् तो उगमें ये ही अन्य भौतिक उपादान भी उसके हाथसे बहानेमें उमरी सदाचारके द्विपे सप्त सौन्दर्य थे । वही अतिवचन प्रहार अपनी निरीक्षणमें भी सदाचारी पहराती रहेगी ।

न जाने कबसे सुष्ठिना यह काल था । इसके सम्बन्धमें धर्माचार्य, वैज्ञानिक और विद्वाना और प्रश्नोंके तार-मर-तार रहे । उसका कोई अन्तिम समाधान नहीं है । जो विरवालेसे प्रकृतिज्ञी यह लीला परती आ रही है । जयसे इसका इतिहास प्राप्त हो । आजतक यही बात गिजती है कि भौतिक सम्पदाओं आध्यात्मिक सम्पदाओंके आगे हुजना पना । तो यह है कि भौतिक सम्पदाका जहाँ अन्तिम बनता है, वहीसे आध्यात्मिकताका प्रथम काल होता है । शाख, पुराण, धान्य, इतिहास, कथ, आदि जितने भी ग्रन्थ हैं, उन सबमें इस सदाचारिता काज आ रहा है—सदाचारकी महिमा संसारमें कहरावा चला आ रहा है ।

आदिकालसे आजतक सदाचार-रत्नोंका सम्मान है । मनु, याज्ञवल्क्य, आपस्तम्ब, अत्रि, बत, जमदग्नि, षोमरा, दिलीप, राम, कृष्ण, बुद्ध, पारमहाम्सा रामकृष्ण, निवेदनन्द, शिखर, मालवीय अ मराठ्या गांधी प्रभृति इराके उरीत उदाहरण हैं । संसारमें जयका मानव-महिमामें मुक्ति और निवेदन अंश रहेय, मरणा सदाचारकी विजयपदा

आचार परम धर्म है

(लेखक—भीषुत शिशिरुमार सेन, एम्. ए., बी. एल्., सम्पादक 'दूध')

१८: परमो धर्मः आचारः परमं तपः ।
१८: परमं ज्ञानं आचारतः किं न साध्यते ॥
१९: विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।
रेण समायुक्तः सम्पूर्णफलभाग् भवेत् ॥
आचारपरिध्रष्टः साहवेदान्तगोऽपि चेत् ।
एष पतितो हेयो सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥

आचार ही सर्वोत्तम धर्म है, आचार ही सर्वोत्तम तप है, आचार ही सर्वोत्तम ज्ञान है, यदि आचारका न हो तो असाध्य क्या है ! शास्त्रोंमें आचारका सर्वप्रथम उपदेश (निर्देशन) हुआ है । 'धर्म भी वारसे ही उत्पन्न है (अर्थात्) आचार ही धर्मका पिता ॥ और एकमात्र ईश्वर ही धर्मका स्वामी । इस प्रकार आचार स्वयं ही परमेश्वर सिद्ध होता है । १. ब्राह्मण जो आचारसे च्युत हो गया है, वह किं फलकी प्राप्तिसे वञ्चित हो जाता है, चाहे वेद-वेदाङ्गोंका पारंगत विद्वान् ही क्यों न हो, किंतु आचारका पालन करता है, वह सबका फल प्राप्त लेता है ।' आचार आयुकी वृद्धि करता है, आचारसे ज संतानकी प्राप्ति होती है, वह शाश्वत एवं असीम देता है और दोष-दुर्लक्षणोंको भी दूर कर देता है जो आचारसे भ्रष्ट हो गया है, वह चाहे सभी अङ्गों-त वेद-वेदान्तका पारंगामी क्यों न हो, उसे पतित सभी कर्मोंसे बहिष्कृत समझना चाहिये ।

शास्त्र कहते हैं कि धर्म भी आचारसे ही उत्पन्न है—
'आचारमयो धर्मः' अर्थात् वह हमारे अच्चे-सुरे कर्मोंपर है । धर्मका पालन शारीरिक, मानसिक और वाचिक वारके बिना सम्भव नहीं है । इस लेखमें मेरा लक्ष्य केवल कि सदाचारसे ही सम्बद्ध है—यद्यपि कई लेखियोंमें वह भी मानसिक तथा वाचिक आचारोंसे ल रहता है । यदि कोई व्यक्ति कोषके आवेदनमें

आ जाता है तो यह उद्देश्य केवल उसके मनतक ही सीमित नहीं रहता, शरीरको भी प्रभावित कर देता है । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कामभावामिभूत हो जाता है तो वह सदाचारका पालन कदापि नहीं कर सकता । इस दृष्टिसे सदाचारको मानसिक और वाचिक रूपमें यद्यपि सर्वथा पृथक् करना शक्य नहीं है, तथापि यहाँ स्पष्ट एवं विस्तृत विचार करनेके लिये शारीरिक आचारका ही वर्णन किया जा रहा है ।

मगधान्ते शास्त्रोंमें कृयापूर्वक तीन प्रकारके आचारों-का निर्देश किया है । प्रायः पही आचार हमारे देशके निवासियोंद्वारा नित्यप्रति आचरित होता है । जब भारतवासी प्रातःकाल शय्या-त्याग करते ॥ तो शीघ्रसे निवृत्त होकर किसी धूर्ण या दत्तजनसे मुँह धोते हैं । कोई भी हिंदू बिना मुँह धोये भोजन करनेकी कल्पना भी नहीं कर सकता; क्योंकि इसके बिना वे अपनेको अस्वच्छ समझते हैं । यह हमारे प्रातःकालीन सदाचारका आदर्श है । ठीक इसके विपरीत अमेरिका आदि-के निवासियोंको इस बातका अभी पतातक नहीं है । वे भोजन करनेके बाद ही मुँह धोते हैं और नींदसे उठते ही शय्यापर ही चाय ग्रहण करते हैं । यद्यपि बात तो ॥ यह कि अभी एक शताब्दीपूर्वक यूरोपवालोंको 'दूधमुस' (दाँत साफ करनेकी कूची) का पतातक ॥ था । अंग्रेज १८५० ई०के लगभग जब भारतसे विदापत लौटे तो स्वच्छताकी यह प्रारम्भिक शिक्षा वहाँ प्रसिद्ध हुई । ये भारतके हिंदू ही थे, जिनसे अंग्रेजोंने मुँह धोनेकी विधि सीखी । पाश्चात्यदेशोंमें विज्ञानके विकासके बावजूद कश्चि-योग अब भी स्वच्छताके लक्ष्यसे अनभिज्ञ हैं । परंतु निरक्षर भारतीय भी परम्परागत इसका ज्ञान रखते हैं ।

हमभोगों के साथ निवेदन निवृत्त-गणनामें रहने तथा विमानद्वारा भू-पीठों द्वारा सदाचारमार्गप्रज्ञा प्राप्त करने की भी उन्हें अभीष्ट यह ज्ञान नहीं हुआ है कि भुँद भोगों के बिना भोजन कर लेना एक विनोदी बात है। इसमें उल्टे ही चाय पीने की प्रक्रिया प्रचलित है। यह स्थिति है कि उनका मत है कि उनकी गलत करने वाले भारतीय विदुओं में भी अब यह प्रक्रिया धीरे-धीरे व्याप्त होने लगी है। इस प्रकार पाश्चात्य देशों के साथ के सम्पर्क हमारे सदाचारको अत्यन्त पतनोन्मुखी दशागत पहुँचा दिया है। साथ ही हमारे देश तथा उसकी सीमाओं पर भी सदाचारका धीरे-धीरे हास होने लगा है।

अब एक दूसरी बात लीजिये। हमारे यहाँ दूसरों का जटन प्रायः विद्विष्य चित्तवाले अथवा अत्यन्त ग्ये-गुजरे व्यक्ति ही खा सकते हैं। कोई भारतीय (सदाचारी) दूसरे का उच्छिष्ट भोजन करने की बात भी मनमें नहीं सोच सकता और यदि कोई इस विषय पर ध्यान देकर सोचता है तो उसे पूर्ण वैज्ञानिक—आचार ही मानता है; क्योंकि विविक्त-विज्ञान के अनुसार भी बीमारियों प्रायः खान-पान के माध्यम से ही फैलती हैं—विशेष-कर तरल पदार्थों के संसर्ग से। शालों के अनुसार तो बीमारियाँ ही नहीं, भले-बुरे संस्कार भी संक्रमित हो जाते हैं। विंश पश्चिम के लोगों ने अभी केवल उच्छिष्ट भोजन से बीमारियों के ही संक्रमण का ज्ञान सीखना प्रारम्भ किया है। कहा जाता है कि उनके होटलों (भोजनालयों), जलपानगृहों, वायुयानों, गाड़ियों आदिमें तस्करियों में छोड़े हुए भोजन फेंके नहीं जाते। इन स्थानों में तथा अन्य स्वागत के स्थानों पर भी अतिथियों के अनजाने में दूसरों के द्वारा परित्यक्त भोजन को परोसने में तनिक हिचकत नहीं होती। ऐसी प्रक्रियाओं की वहाँ कोई आलोचना भी नहीं करता। विमान की परिचारिकाएँ तो ऐसे भोजनों को परोसते समय अपना हाथ भी नहीं धोती। विमान-यात्री भी खाने के पहले या बाद में अपना हाथ नहीं धोते। विमानों में आप प्रायः

प्रचलित या कागज के पत्रों से ही खाने पायेंगे, जो दूसरों के द्वारा पहले खाने हुए हैं और जिन्हें पीने के बाद जल से धोकर नहीं धोया जायेगा जो लोग आपस में पात्रन करते हैं जो प्रसार के गान-गान के अन्तर्गत नहीं हैं, वे जो संसर्ग-वशात् दुर्भाग्यवश जब इसके कदी हो जाते हैं उन्हें भी जैसी पहली बार बकाहट हुई थी, वैसी नहीं होती। अन्तर्गत इस प्रकार मनुष्य बच बच जाता है और वह भी उन्हीं प्रक्रियाओं का करने लगता है, जो आरम्भ में उसे अत्यन्त घृणि होती थी। फिर भी जहाँ तक हो सके, इन बातों पर स्थितियों में सदाचार-श्रेणी पर देन रखा जाये।

शल्य-चिकित्सक (सर्जन) लोग चिर-रोग-जनने के पहले कीटाणु-निरोधक बल एवं कर्मों के प्रविष्ट होने से रोकने के लिये मुक्त-नास्तिकिक के ऊपर आधारित-वक्त्र धारण किये रहते हैं और बावजू को फाड़ते समय भी ऐसा ही करते हैं। वे अपने भी कीटाणु-निरोधक रबर के दस्ताने धारण करते हैं। चिर-रोग-धरम प्रायः सामान्य जनों में नहीं होता। एक विशेष प्रकार के जूते ही उस सभी व्यक्ति को द्वारा व्यवहृत होते हैं, जो प्रायः एक एक प्रकार के निर्वास द्रव्य से बने होते हैं। वे शल्य-चिकित्सक रोग-संक्रमण की इस प्रकार की सुरक्षा की विधियाँ तो अपनाते हैं, पर अभी उन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की कि भोजन भी एक प्रकार संक्रमण का कारण है। इसलिये खाने के पहले हाथ-पैरों को धो लेना आवश्यक है और जूतों को मोड़ कर्म में नहीं ले जाना चाहिये; क्योंकि जूते चिर-रोग धरम में नहीं ले जाये जाते हैं। भोजन के समय बर्तन भी नहीं धोना चाहिये, क्योंकि उनके भोजन का इस प्रकार उनके मुँह से निकलकर दूसरों की या वायुमण्डल द्वारा मुँह में प्रविष्ट हो सकते हैं।

विज्ञानकी प्रगतिने चिकित्सकोंको शल्यक्रियामें आचारकी शिक्षा तो दे दी, पर अभी उन्हें इसका अपने ही तथा अन्य स्थानोंमें आचरण करना शेष ही है। हों, हिन्दूका एक बालक भी शालोंके आचारपर इस आचारका ज्ञान रखता और पालन करता है। हम जैसे बहुत-से अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनसे ज्ञात होगा कि पाश्चात्य देशोंमें अभी शुद्धताका आगमिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है। पाश्चात्य चिकित्साविज्ञानके अनुसार शीतल, चेचक, मलेरिया, हैजा, अविरामज्वर तथा कई अन्य रोग भी संसर्गसे संक्रमित होते तथा फैलते हैं। अतः ऐसे रोगियोंको चिकित्सक जब स्पर्श करते हैं तो उन्हें अपने हाथोंको धोना पड़ता है, पर अभी इन लोगोंने इस समय भी वशोंको बदलना नहीं सीखा है। यह सामान्य बात है कि ऐसे अवसरोंपर केवल हाथ धोना ही पर्याप्त नहीं है। रोगके संक्रमणकी सम्भावना तबतक नष्ट नहीं होती, जबतक संपृक्त वस्त्र नहीं बदल दिये जाते। अतः शौचालयसे लौटने तथा संक्रामक रोगियोंके सम्पर्कमें आनेके बाद अपना ऐसे रोगियोंके मल-मूत्र-स्पर्शके बाद भी वशोंको बदल डालना चाहिये। यदि पाश्चात्य वैज्ञानिक इधर पोका भी ध्यान दें तो उन्हें ज्ञान हो जायगा कि इस प्रकारकी प्रक्रिया मूलतः वैज्ञानिक है, किन्तु पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान इस शुद्धिकी वकालत नहीं करता, अतः वे घरपर इस आचारका पालन नहीं करते। पर एक हिन्दू व्यक्ति शालोंद्वारा निर्दिष्ट होनेके कारण इस आचारका पालन करता ॥। केवल वे हिन्दू, जो पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षासे प्रभावित हैं, इस आचारका पालन नहीं करते।

पश्चिमके शिक्षित व्यक्ति श्व-स्पर्शका कुछ भी विचार नहीं करते। पाश्चात्य विज्ञान—जिसका वे अनुसरण करते हैं, इस विषयपर मौन है। फिर भी आजसे एक सौ वर्ष पहले विज्ञान नगरके एक अस्पतालके प्रभूति-

विभागमें अन्यधिक लोगोंकी मृत्यु देखकर एक दार्शनिक विचारकने पर्याप्त सम्यक्तक इसपर विचार किया कि उस प्रभूतिविभागमें ऐसी घटनाओंका कारण क्या है? पर उसे ज्ञात न हो सका। अन्तमें उसने एक दिन देखा कि विद्यार्थी श्वगृहोंसे श्वपरीक्षण कर उस कक्षकी ओर जा रहे हैं। तब उसे तुरंत ध्यान आया कि सम्भवतः यही इसका कारण हो सकता है। उसने तत्काल ही उन्हें उस विभागमें प्रवेश करनेसे रोका और इसके बाद वहाँकी मृत्यु-संख्यामें तुरंत ही कमी हो गयी। इस घटनासे पाठ अवश्य सीखना चाहिये था, किन्तु पाश्चात्य चिकित्साविज्ञानने अभी भी श्वस्पर्श या श्वपरीक्षणके बाद स्नान या वस्त्र बदलनेकी बात नहीं सीखी जब कि हमारे यहाँ स्नान करने तथा वस्त्र बदलकर शुद्ध होनेकी परम्परा है।

आधुनिक विज्ञान यह भी नहीं बतलाता कि मृत व्यक्तिके किसी प्रकारका सम्बन्ध होनेसे मनुष्यको ज्ञान तथा वक्तादिकी शुद्धि करनी चाहिये। अतः डॉक्टर लोग भी ऐसा नहीं करते, जबकि एक पूर्व-से-पूर्व हिन्दू भी इसका अनुसरण करता है। हिन्दू शौचार्थके बाद केवल जलसे ही हाथ नहीं धोते, बल्कि मिट्टीका भी प्रयोग करते हैं, किन्तु मिट्टी लगानेकी यह प्रक्रिया पाश्चात्य विद्वानोंको कैन कहे, सर्वोच्च वैज्ञानिकोंतकको भी ज्ञात नहीं है। विलयतके एक वैज्ञानिकने अब इस बातका अनुभव किया है कि ऐसे समयमें कागजोंका उपयोग कितना गंदा कार्य है। उसने बतलाया है कि जब एक वक्ता पर्सर ही शौच करता है और वह पर्स मुलायम वस्त्रजसे फिर राइजर साफ किया जाता है तो मक्के के सूत्र अंश पर्सर शेष रह जाते हैं। इसी प्रकार शौचके बाद कागजका उपयोग उपस्थितों की पूर्णतया स्वच्छ नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, वस्त्रजसे साफ करते समय मक्के के सूत्रका अणुद्विषयोंमें भी लग जाते हैं। उसी विद्वान्नी वैज्ञानिकने यह भी बतलाया है कि छायावासके विद्यार्थी शौचके

विवाह-पद्धतिकी भिन्न गोत्र एवं एक वर्णमें । रीति शुद्धवंश-परम्पराकी रक्षाका कारण है ।
of India 1921, Volume VIII, page 103)
शास्त्रोंका भी वस्तुतः यही उद्देश्य था ।

व कहते हैं कि जड़ नारायणके आवास या आराध्य ही हैं—‘आपो नारा इनि प्रोक्ता : नर सूनयः अयमं सख्य त्वाः पूर्वं तेन ॥ स्मृतः’ अथ इसका तात्पर्य क्या : समझें । जब हम कभी किसी या वहते जलमें लघुशङ्का और शौच कर तो कितनी दयनीय बात होती है । कुछ लोग तलाशेंपर भी ऐसा करते हुए सामाजिक हानिका नहीं करते । हमारे मोह और आसक्तिकी भी ही है । धर्मके प्रति उपेक्षाका भाव, ईश्वरकी शास्त्रोंके प्रति अश्रद्धा और अनादरका भाव एक ही कारणसे है—पाश्चात्य अनुकृतिका सी प्रभाव और मोहमें पड़कर हम शास्त्रोंके । अवहेतना करते हैं । इस मोहने हमारे

ऊपर इतना दृढ़ अधिकार जमा रखा है कि हम शास्त्रोंकी अवहेतना ही नहीं करके रह जाते, बल्कि उन्हें गलत भी मानने लगते हैं । पर पाश्चात्त्योके अध्यात्मराममें हम अपनी या उनकी गलती नहीं मानते, जब कि वे प्रत्यक्ष गलत रास्तेपर भी चलते दीखते हैं । मयराज जो पहले सर्वथा पापपूर्ण समझा जाना था, अमेजोंके शासन-कालमें बंगालमें एक फैशन बन गया था; विशेषरूप आधुनिक शिक्षा प्राप्त किये हुए विद्यार्थियोंमें । इस मोहने हमारे सदाचारके आदर्शों एवं सूर्योंको गिरा दिया और हमें आचारसे दूर ले जाकर अनाचारके दलदलमें डाल दिया है और अब अधर्मका शासन ही सर्वापरि हो गया है । अब केवल वस एक ही आशा रह गयी है कि भारतवर्ष वैकुण्ठधामका प्राप्ति है और भगवान् श्रीहरि नारायण कभी भी अपने भारतवर्षको पापोंकी बाझमें सर्वथा बहने नहीं देंगे । वे देश या मवेश—हमें सदाचारके लक्षणके पास अवश्य ही वापस लायेंगे ।

अचिन्त्यभेदाभेद-मतमें सदाचार

(लेखक—प्रभुपाद भीष्माश्रित्योराजी गोस्वामी)

वेदोंके अनुसार—‘सदेव सौम्य इक्ष्मण—पहले अनादि सत् (परमेश्वर) मात्र ही था । प्यान वर तत्त्वद्रष्टा ऋषियोने ‘हरिः ॐ तत्सत्’ । इ ॐकार—एकाक्षर परम मन्त्रमय है, फिर इसी क निरादमे वायु, अग्नि, जल और जीव-जगत्की के तत्त्वकी व्यक्ति ही सत्

होते हैं । उन्हें कोई बन्धन नहीं होता । जीव दुर्भाग्यमे अनादिपञ्चसे सत्-वर्ण्य भगवान्को भूषा हुआ है । जन्म-वर्णान्तरोंके बन्धनोंने उसे अपनी आत्मस्वभावकी चिन्तन चेतना तथा आनन्दमयताकी अनुभूतिसे विभुत कर रखा है । जगत्-मूल्के प्रति उसकी आत्मिक प्रधान हो गयी है । ऐसे परम सत्य निष्ठावर्धित जीवके दिये साधु-मन्त्रकी निरन्तर अवसरता है । साधु-मन्त्र और मन्त्रके रूपमें भाव प्राप्तिसे निमित्त दिये गये प्रयोग सदाचार हैं । भगवत्प्राप्तिमें ही इन मन्त्रोंकी गलतता है ।

वर्णमन व्यावहारिक जीवनमें जीवको माना प्रारम्भके प्रयोगन आरम्भ करते हैं । इस दुष्कर या दुर्लभ

१. सदाचार

२. दमन

तो

बाद कागजका ही प्रयोग करते हैं और इसके बाद हाथपों भी साबुन या जलसे नदी धोते। इस प्रकार ने रोगोंके संक्रमणके साधन बन जाते हैं, जिससे ऐसी बीमारियाँ प्रायः बिचालयोंमें फैलती रहती हैं।

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि कोमल शूद्रारूपोंसे की गयी सफाई पर्याप्त नहीं होती और उनके सुश्रांश हाथों तथा मल-स्थानोंपर लगे ही रह जाते हैं, जिससे अनेक आपत्तिजनक परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। वस्तुतः स्वच्छताका यह प्रकार बड़ा ही असम्प है। शौचके बाद हाथ आदि न धोनेकी विनीती प्रक्रिया भारतीय मस्तिष्कको शृणा एवं अरुचिसे भर देती है। फिर भी कुछ लोग अब यहाँ भी कागजसे ऐसी शुद्धि करने लग गये हैं। वस्तुतः अनुसरणकी इस दुष्प्रवृत्तिने ऐसे भारतीयोंको अन्धा बना दिया है और वे शौचके बाद गंदे रहनेके लिये प्रसिद्ध हो गये हैं। दिवंगत पूज्य पण्डित मदनमोहन मालवीय जब राउण्ड टेबुल कन्फ्रेंस (Round Table Conference) के लिये समुद्रद्वारा विलायतकी यात्रा कर रहे थे, तो वे मिट्टीसे ही अपना हाथ साफ करते थे। वे अपने साथ पर्याप्त गन्नाजल और मिट्टी ले गये थे। उनकी इस प्रवृत्तिसे कुछ दूसरे भारतीय, जो उसी जहाजसे यात्रा कर रहे थे, कुछ लज्जित-से हुए; क्योंकि उनकी यह प्रक्रिया उनके देखनेमें असम्प-सी लग रही थी ! इसे आप मध्य अनुसरणकी अन्ध-प्रवृत्ति एवं मुदिनाशके अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं ?

शास्त्रोंद्वारा सम्यग् स्वच्छताके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। वस्त्र बदलनेकी ही बातें लीजिये; यह १-प्रातः शय्यासे उठने, २-प्रातः भ्रमणसे वापस आनेके बाद, ३-शौचके बाद, ४-रात्र-रात्रके बाद और ५-दिनारी रजस्वला स्त्रीके हस्त हो जानेपर परिवर्तित किया जाता है। अब आप विचार करें कि वैज्ञानिक-दृष्टिसे निर्गम करनेपर यह बात गितने गहरावकी तथा सात्त्विकार्थक सिद्ध होती है। कोई

भी मिटाई रजस्वला स्त्रीके हाथ को बाद विराक हो जाती है। (जग

इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, अक्टूबर १९१९)

यह बात दीर्घकालीन जर्मन और अनुसंधानोंसे भी सिद्ध हो चुकी है। इस

इस बातको भली प्रकार समझ सकते हैं कि विभिन्न शास्त्रोंने युगों पहले बताया था, आजके पाश्चात्य भी समीचीन मानकर उसीका अनुसरण कर रहे हैं।

लघुशुद्धाका बाद इन्द्रियों जलसे

मान्योसी वैज्ञानिकोंद्वारा भी स्वीकार किया गया है।

क्योंकि इससे कई संक्रामक रोगोंसे मुक्ति मिल सकती है।

ऐसा न करनेसे मूत्र मुखकर कष्टकर हो सकता है।

तथापि उन लोगोंने भी खड़े-खड़े पैराग करने से

हानि होती है और जो मूत्रविन्दु बिखर कर

तथा अन्य अश्लील पदार्थ हैं, इसका ज्ञान प्राप्त

किया है। अतः बैठकर लघुशुद्धा करनेकी विधि

सर्वथा निरापद है और श्रेष्ठ है। इतनेपर भी

धोना ही पड़ता है; क्योंकि इस विधिमें भी

विन्दुओंके पैरपर पड़नेकी आशंका रहती है।

आचार विज्ञानसिद्ध होनेपर भी आज भारतमें

उपेक्षित-से हो रहे हैं; क्योंकि पश्चिमके लोग

नहीं करते और वे खड़ा होकर ही लघुशुद्धा करते हैं।

अब विवाहको लें। शास्त्रोंने सगोत्र विवाहका निषेध किया है, फिर भी एक जातिमें ही विवाह किया जाता है, विभिन्न वर्गोंका विवाह निषिद्ध है। कर्नल जनरल आर्चुल एल्जेन्सीसीटीसी १९२१की रिपोर्ट of L. J. Sedgewick, Census Commissioner (Report Bombay 1921) से भी यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमके भी कुछ महान् व्यक्तियोंने इस रीतिसे बगलामदायक और मनोरंजनक माना था (इन्द्रजामिन्देव-विचार)। कर्नलके इसी जनगणना-रिपोर्टमें (पृष्ठ ८, पृष्ठ १०३५२) सीट लिखने कहा है कि

फल, फल, तुलसीपत्र या एक अञ्जलि जल प्रदान
तो मैं परमानन्दसहित उसे ग्रहण करता हूँ। उससे
न्यस्त दूर होती है। और भी शास्त्रों में कहा गया है—
लसीदलभात्रेण जलस्य चुल्लुकेन वा ।
रमानमपि विकीर्णते भक्त्येभ्यो भक्तवत्सलः ॥
एन के तुलसी देय जेह जन ।
र भूण शोधियार कृष्ण करेन चिन्तन ॥
लसी दलेर मतन धरे माई धन ।
नपय भात्मरेचि करे भूण शोधन ॥
(चैतन्यचरितामृत)

कलिकालमें सदाचार-प्रतिष्ठा और साधु जीवन-
नके निमित्त अद्वैताचार्यने तुलसी व जलका दान
॥ । उसके फलस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण-चैतन्य

महाप्रभुका आनिर्भाव हुआ। उस युगमें धर्म-प्रदर्शन
करके महाप्रभुने सारे भारतमें नाम-कीर्तन सदाचारका
प्रवर्तन किया। कलिका दोष केवल नाम-संकीर्तनकी
ध्वनिमात्रसे दूर हो जाता है और तात्त्विक अभेदबुद्धि
उत्पन्न होकर सात्त्विक परमानन्दकी प्राप्ति होती है।
सदाचार मनुष्यके देह और मनको किस प्रकार
परमात्माके अनुसंधानमें निरुक्त कर उन्नत दशाधी और
आकर्षित करता है। श्रीहरिनाम ही हर प्रकारके
सदाचारका जनक है। आइये, हम भी सत्य शास्त्र-
सिद्धान्तके साथ स्वर मिलकर कहें—

हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम् ।
कलौ नास्त्येष नास्त्येष नास्त्येष गनिरन्यथा ॥

वैष्णव-सदाचार

(लेखक—श्रीगुच्छराजकिशोरजी गोस्वामी, भागवततीर्थ)

विष्णुपुराणके अनुसार राजा समरने जब ऊर्ध्व ऋषिसे
न किया कि 'सदाचार क्या है? उसका किस प्रकार
न किया जा सकता है?' तब ऋषिने कहा था—
पृथ्वीपाल! सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक
गौर विजय प्राप्त करता है। सप्तर्षिगण, मनुगण एवं
पतिगण ही सदाचारके वक्ता एवं वर्ता हैं। राजन्!
सदाचारका पालन निम्नप्रकारसे कर सकते हो।
भुङ्गतेर्म स्वस्थ एवं प्रशान्त चित्तसे धर्मका चिन्तन करो।
विरोधी अर्थ तथा कामका परित्याग करो। जो धर्म
गण-विरोधी हो उसका परित्याग करो। देव-ऋषिकी
ग, संध्या-वन्दन, सध्रद्ध यज्ञानुष्ठान करो। केश
रने और परिष्कृत एवं कल-परिधान स्वच्छ-सुगन्धित
थे। कमी बिस्मीका कुछ भी अपहरण मत करो।
प्रिय वाक्य न बोलो। मिथ्या प्रिय वाक्य भी मत
ओ। पर-दोष-कथन मत करो। परायी सत्यति
लोभ न करो।' और मुनिने और भी

कहा है—'पतित व्यक्तिके साथ, कुदेश-स्थित व्यक्तिके
साथ, मिथ्यावादी, पर-निन्दापरायण एवं शठ व्यक्तिके
साथ मित्रता मत करो। प्रज्वलित गृहमें प्रवेश मत
करो। दुष्टके शिक्कर पर आरोहण मत करो। मुँह ढके
बिना जम्हाई न लो। नाबूतसे भूमिपर लिखो नहीं।
अपवित्र अवस्थामें सूर्य-दर्शन मत करो। अनिधि-
सत्कारमें कुपणता नहीं करो' इत्यादि।

श्रीचैतन्य-चरितामृतके अनुसार श्रीचैतन्यदेवने भक्त
सनातनगोस्वामीको सदाचारके बारेमें शिक्षा देते हुए
कहा है—'दन्त-वाधन, स्नान, संध्या-वन्दनादि कर्म,
गुरुसेवा, ऊर्ध्वपुण्ड्र-चक्रादि धारण, गोपी-वन्दन,
मान्य-श्रुति, तुलसी-आहारण, कम्परीट, गृह-संस्कार,
कृष्ण प्रबोधन आदि पूजाके उपचार सदाचारके अङ्ग हैं
और नाम-महिमा, नामापराधवर्जन, स्नान-संध्या, निरुक्त,
भगवद्भाराधन, शंय, जल, गन्ध, पुष्प-धूरादि, लक्ष्मण-जप,
स्तुति, परिक्रमा, दण्डवत् वन्दन, साधु-लक्षण, साधुसङ्ग,

निकटतर प्राणी महत्त्वे आधारी आत्म-सोचनमे साधुद
होता है। मानसिक, वाचिक एवं कारीरिक मत्साधनमें
स्थूल एवं सूक्ष्म भेद है। मानस-सोचन न होनेसे वाणी
संपन्न तथा नियन्त्रित नहीं हो सकती। आहार-सोचन न
होनेसे मनसे काम-क्रोध आदि की शृंगित शक्तियाँ दूर नहीं
होतीं, जिससे सदाचारका उन्मूलन होता है। क्रोध और
अस वसे सुकर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है, और वाचिक
मत्त जीवन और मत्साधन-जीवनमें अभावका प्राप्ति होता
है। सनकादिक शिष्यों में भाग्यनपुत्राण (२।७।५) का
कथन है—“आदौ सनात्मन्यपराः सन्धुनान्मोऽभून्।”
ये ही सनधुमार देवर्षि नारदकी शिष्यामयी अवस्था देखकर
उनके विषादका कारण पूछते हैं। नारदजी कहते
हैं—“नाना तीर्थ भ्रमण पर मैं हताश हो गया है।
देखा कि सर्वत्र पत्थिने अधर्मको स्वेच्छया विचरण
करनेकी छूट दे रखी है। सत्य, शौच, दया, दान,
भिक्षुप्रसाय है। मनुष्य असदाचरणमें स्थित है। कौन
किसको रोकेगा? आज असदाचारी लोग भी केवल प्रचारके
जोरपर साधु कहलाते हैं। आश्रमकी पवित्रता अश्रित
है। तीर्थोंपर अधर्म और असत्यका दबाव है। अब
सद्भावपूर्वक जीवन-यापन करनेमें आचारभ्रष्ट दृष्ट लोग
बाधा देते हैं। उनकी बात मानकर ही चलना होगा।
कालिके प्रभावसे भगवन्पुरा सब एकाकार हो गया है।
वस्तुतः आज यही दशा है और सन्धे साधुजन तभीसे
सदाचारके विचार-विवेचनकी विन्तामें लगे हैं।

कालिकी प्रथम संध्यामें एक बृद्ध साधक—जिनका
नाम अद्वैताचार्य था, आविर्भूत होकर कल्किरात्र्यमें
मनुष्यके लुप्त सदाचारकी अन्तिम परिणति की पर्यालोचना
कर रहे थे। उन्होंने देखा कि देव-मूर्ताके नामपर
पशुवृत्ति एवं हिंसा, साधनाके नामपर दुष्ट-संस्पर्श, सुरापान,
रात्रिजागरण और शासनके नामपर सज्जन और असज्जनपर
समान रूपसे क्रियाचार होता है। उन अद्वैता-
चार्यने शास्त्रानुमोदित मार्गसे अनाचार, अविचार और

मत्साधारक प्रवृत्तियोंपर विचार किया।
देखा कि सब प्रकारके दोषोंके करने हुए भी
एक वक्ता मनुष्य है कि भक्तिद्वारा कर्त्तव्य
भावे वह जीवने जितना भी धृष्ट-अर्थात्
कष्ट होता हो, साधुओंके काम में
जहाँ परार्थ मत्साधनका विचार होगा, वहाँ
आदर्शवीर, पुरुष और प्रज्जमान हो। इस
इस प्रकारके मनुष्यको महाभाग्यन-वक्ता कह
है। भक्ति-भूमिमें तो हैं—मम, भग्न और अहित
तानकी आनन्दभूमिमें हैं—मित्र, सेव और मत्
एकात्मभाव। सब जीवोंमें एकात्मता का सुख
में सभी आत्मीयता जगता है जो निरन्तर सभी
परमात्माकी सूक्ष्मातिमूर्त आनन्दमयी केव
अनुभव करती है। विज्ञानने सूक्ष्म परमात्मा में वृत्ति
कर प्रदर्शन किया है तो सदाचार-सम्पन्न, सधुजन
भारतीयने भी उस प्राण परमात्मा में अन्त अनुभव
गोचर की है। इसीरूपे भक्तिरसकी एक दूँद भी पशु
वृद्ध-वृद्धा, भूमि-जल—सबोंको अमृतमय कर सकती
पशुपतिनिर्मे जनमे ब्रह्म श्रीहनुमान्जी और
थे। उनके नाम लेनेमात्रसे कोटि-कोटि मनुष्य विप
होते हैं। जटायु, गरुड आदि पक्षी होते हुए भी भग्न
अनुकम्पासे सभी साधुओंकी भी परम पूजनीय एवं आरा
वने। निषादकी जाति क्या थी? व्याध-कन्या राव
क्या कैंसे सुखायी जा सकती है? जिस सत्ता
अन्तर्गत श्रीरामने दहे हैं इस प्रकार आत्मसाद वि
अहंताके विम आचरणक बलपर श्रीरामने उसे व
स्पर्श प्रदान किया? गोपियोंके पास कौन-सी स
थी? केवल प्रेम-भक्तिके बलपर ही तो उन्होंने
चिरकाली बना दिया? इस भक्तिके साथ
भी मत्साधारी साधुओंके लिये परम काम्य और
प्रदायक हो जाता है। भगवान्ने इसी सदाचार-
अभिप्रायमें कहा है—यदि कोई मुझे भक्तिपूर्वक

नाथ-सम्प्रदाय और सदाचार

(चेन्नई—श्रीशि० भ० देशमुख)

अब यह भलीभाँति सिद्ध हो गया है कि नाथ-एक प्रकरसे अनादि-सा है । महर्षि दत्तात्रेयने नाथजीकी चर्चा की है और पुराणोंमें इनका ज़िक्र है । पर दसवीं-प्रायः शतीमें नाथ-साधना-यद्धति भारतमें विशेष जोर पकड़ रही समय बौद्धधर्मका पतन होता जा रहा था अतः ईश्वर नष्टप्राय हो रहा था । इसी पार्श्वभूमिमें राय विशेषरूपसे संघटित हुआ । 'ज्ञानेश्वरी'में राजने महायोगी गोरखनाथका 'विषय-ए' इस यथार्थ विशेषरूपसे गौरव गान किया है । गते उन्होंने केवल गोरखनाथकी ही नहीं, सारे रायकी विशेषता बतलायी है । तान्त्रिकों और वे भी ग्रन्थ उपलब्ध हैं, वे साधारण तौरपर सी व्याख्यापरक पद्धतियाँ ही हैं । उनमें दार्शनिक न उपदेशोंका आभास बहुत कम मिलता है । सम्प्रदायके योगियोंकी बानियोंके ग्रन्थोंमें सदाचार एवं नैतिक उपदेश दिखायी 'हठयोग-प्रदीपिका', 'सिद्ध-सिद्धान्त-संग्रह', 'ता', 'अमरीशशासन', 'सिद्धसिद्धान्तपद्धति', '—इन सब ग्रन्थोंसे यह स्पष्ट हो जाता है सम्प्रदाय सदाचारके प्रति कितना सजग था ।

योगप्रदीपिका'में स्वाध्यासयोगीन्द्रने अहिंसा, स्तेय, दया, क्षमा आदि सद्-आचारोंकी या प्रतिपादित की है, साथ-ही-साथ । महिमा भी जगह-जगहपर बनायी गयी योगी गोरखनाथने अपनी बानियोंमें निन्दनीय आदतोंपर कई खल्लोंपर टीका की है । कि संयम करनेवाले व्यक्तिको ही 'जोगी' दूसरोंको नहीं—

जोगी से जो रखे जोग । जिम्मा यंत्री न करे भोग ।
अंजन छोड़ि निरंजन रहे । ताकू गोरख जांगो कहे ॥

(गोरखबानी २३०)

वे इसके आगे कहते हैं—'जोगी होकर जो परायी निन्दा करता है; मद्य, मांस और भोगका सेवन करता है, उसके इकाइतर सौ पूर्व पुरुष नरक चले जाते हैं' ।

जोगी होइ पर निषङ्ग । मद्य मांस अरु भोगि जो भयै ॥
इकोतरसे पुरिषा नरकहि आई । सति सति भायंत श्रीगोरख राई ॥

(गोरखबानी १६४)

'जो अक्षीम खाता है और भोगका भक्षण करता है, उसको बुद्धि कहाँसे आवे । भोग खानेसे चित्त चढ़ता है और वायु उतरती है, इसलिये गोरखने कभी भोग न खाया' ।

जाकू खाय भोगि असकयै । ता में अकलि कहाँ से आवै ॥
चढ़ता चित्त उतरता बाई । ताई गोरख भोगि न पाई ॥

(गोरखबानी २०८)

'दया-धर्म सदाचारका मूल है । इसलिये श्रीगोरखनाथजी कहते हैं, हे अवधूतो ! मांस खानेसे दया-धर्मका नाश हो जाता है, मदिरा पीनेसे प्राणमें नैराश्य आता है, भोग खानेसे ज्ञान-ध्यान सब खो जाता है और ऐसे प्राणी यमके दरबारमें रोते हैं'—

अबहु मांस भयंत दया धर्मका नाश ।

मद्य पीवत तहै प्राण निराम ॥

भोगि अथत ध्यान ध्यान सोचन ।

जम दरबारी ते प्राणी रोचन ॥

(बरी १६५)

असंयत व्यक्तिके लिये तो इस सम्प्रदायमें कोई स्थान ही नहीं है । असंयमित प्रवृत्तिपर गोरखनाथ और नाथयोगियोंने जगह-जगह कड़ी टीका की है । एक स्थलपर गोरखनाथजी कहते हैं कि जो इन्द्रियो-

नाथ-सम्प्रदाय और सदाचार

(श्लोक—श्रीशि० भ० देवानुप)

वैसे अब यह भनो भोजि मिद हो गया है कि नाथ-प्रदाय एक प्रकरणसे अनादि-मा है । यह कि दत्तात्रेयने गोरखनाथजी की चर्चा की है और पुराणोंमें इनका जो उल्लेख है । पर दमरो-पारहरी शानीमें नाथ-प्रदायकी साधना-गद्गति भगवत्में विशेष जोर पड़ रही । उस समय बौद्धधर्मका फलन होना जा रहा था अतः इसका महत्त्व नष्टप्राय हो रहा था । इसी पार्श्वभूमिमें १-सम्प्रदाय विशेषरूपसे संरक्षित हुआ । 'ज्ञानेश्वरी'में 'नेहरूद्वाराजने महायोगी गोरखनाथका 'निरय-संसार' हम यथार्थ विशेषरूपसे गौरव ग्रान किया है । विशेषरूपसे उन्होंने केवल गोरखनाथकी ही नहीं, सारे १-सम्प्रदायकी विशेषता बतलायी है । तान्त्रिकों और बौद्धों जो भी ग्रन्थ उपलब्ध हैं, वे साधारण तौरपर धर्मार्थकी व्याख्यापरक पद्धतियों ही हैं । उनमें दार्शनिक र नैतिक उपदेशोंका आभास बहुत कम मिश्रता है । २ नाथ-सम्प्रदायके योगियोंकी ध्यानियोंके ग्रन्थोंमें 'जगह सदाचार एवं नैतिक उपदेश दिखायी हैं । 'हठयोग-प्रदीपिका,' 'सिद्ध-सिद्धान्त-संग्रह,' 'रामसहिता,' 'अमरीशशासन,' 'सिद्धसिद्धान्तगद्गति,' 'रामवानी'—इन सब ग्रन्थोंसे यह स्पष्ट हो जाता है । यह सम्प्रदाय सदाचारके प्रति कितना सजग था ।

'हठयोग-प्रदीपिका'में स्वात्मरामयोगीन्द्रने अहिंसा, य, अस्तेय, दया, क्षमा आदि सत्-आचारोंकी विशेषरूपसे प्रतिपादित की है, साथ-ही-साथ सर्वरूपकी महिमा भी जगह-जगहपर बतायी गयी । सिद्धयोगी गोरखनाथने अपनी ध्यानियोंमें निन्दनीय वं चुरी आदतोंपर कई स्थलोंपर टीका की है । एते हैं कि संयम धरनेवाले व्यक्तिको ही 'जोगी' एते हैं, दूसरोंको नहीं—

जोगी तो जो राते जोग । जिम्मा चंदी म करे भोग ।
अंजन छंदि निरंजन रहे । ताहु गोरख जोगी कहे ॥
(गोरखवानी २३०)

वे इसके आगे कहते हैं—'जोगी होकर जो परायी निन्दा करता है; मद्य, मांस और भोगका सेवन करता है, उसके इयच्छर सौ पूर्ण पुरुष नरक चले जाते हैं' ।

जोगी होइ पर निरक्षर । मद्य मांस भक्ष मोगि जो भवे ॥
इच्छितरसे पुरिषा नरकहि आई । सति सति भाष्यन श्रीगोरख राई ॥
(गोरखवानी १६४)

'जो अफीम खाता है और भोगका भक्षण करता है, उसको बुद्धि कहाँसे आये । भोग खानेसे पित्त बढ़ता है और वायु उतरती है, इसलिये गोरखने कभी भोग न खायी' ।

आहु साथ भोगि भस्मकावे । ता में भक्षि कहाँ से भावे ॥
चढ़ता पित्त उतरता चाई । काते गोरख भोगि न पाई ॥
(गोरखवानी २०८)

'दया-धर्म सदाचारका मूल है । इसलिये श्रीगोरखनाथजी कहते हैं, हे अवभूतो ! मांस खानेसे दया-धर्मका नाश हो जाता है, मदिरा पीनेसे प्राणमें नैराश्य आता है, भोग खानेसे ज्ञान-ध्यान सब खो जाता है और ऐसे प्राणी यमके दरबारमें रोते हैं'—

अवभू मांस भक्ष्य दया धर्मका नाश ।
मद्य पीवत तहाँ प्राण निराश ॥
भोगि अपत ध्यान ध्यान खोवत ।
यम दरबारी से प्राणी रोवत ॥

(वही १६५)

असंयत व्यक्तिके लिये तो इस सम्प्रदायमें कोई स्थान ही नहीं है । असंयमित प्रवृत्तिपर गोरखनाथ और नाथयोगियोंने जगह-जगह कड़ी टीका की है । एक स्थलपर गोरखनाथजी कहते हैं कि जो इन्द्रियों-

शुद्धिके उपर्युक्त साधनसे स्वर्ग मिळता है एवं शिव-साक्षात्कार भी उपलब्ध होता है। सदाचार-पालनसे स्वर्गमुखका अनुभव हो जाय तो अनाचारमार्गसे नरकका अनुमान हो जायगा। इस सदाचार-विषयपर प्रत्येक शरण लोगोंने अपने ढंगसे बहुत सुन्दर प्रतिपादन किया है। तौटदसिद्ध लिङ्गयतिने कहा है—

सत्यपथमें चलना और सत्य वचन बोलना—
सदाचारका उद्देश्य है। सदाचारीको अपनी रोटीके लिये कमाना पड़ता है, उसके लिये दूसरेके आश्रय रहना उचित नहीं है। यह सदाचार-पालनसे ही भक्त तथा उद्योगशील बनेगा। उद्योग करनेसे गरीबी न रहेगी और दूसरेसे भीख माँगनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीरशैवधर्ममें उद्योगके लिये महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वावलम्बी होना ही सदाचार-पालनका मर्म है। इसलिये सदाचारके नियमों-पर चटना सबका कर्तव्य है।

चौथा आचार 'भृत्याचार' माना गया है। भृत्याचारका अर्थ सेवाभावसे आचरण करना है। सेवाधर्म जीवनमें आना चाहिये। सेवाभावसे अहङ्कार, ममकार दूट जाता है और नम्रता आती है। नम्रभाव मानवके व्यक्तित्वको ऊँचा उठा देता है। परमादरणीय हानगढ़के वातगिरि-पुरा कुमरशिवयोगीश्वरने भगवान्से ऐसी प्रार्थना की है—'हे शरर ! अतः संसार अपने चित्रोंकी रक्षा करें। हमसे हाथ हटा दें कि सेवाधर्मसे चटनेसूखेकी रक्षा कर दें। हमारी शून्य-भक्तिके भँडार होने

हुए भी बहुत विनम्रभावसे रहते थे और वही 'भक्तिका मूल भृत्याचार' है। भृत्याचरने भक्त शिवको अत्यन्त प्रिय होता है। भक्त अनुकम्पा और सेवाभाव विराजित रहते हैं। गांधी श्रेष्ठ भृत्याचारी हुए, उनमें वे सब गुण मिले थे। भृत्याचारीको सदा शान्ति मिलती है।

पाँचवें आचारका नाम 'गणाचार' है। गणों होना, अन्याय, अनाचार और दुर्मार्गका प्रतिरोध ही गणाचारका लक्ष्य है। स्वधर्मका पालन करते ही परधर्मके प्रति सहिष्णु बनना चाहिये। गणाचरसे शांति जाग्रत् हो जाता है। आत्मसाक्षात्कारमें और आवश्यकता है। ब्रह्महीनको भगवान् नहीं माने और उससे धर्मरक्षणका काम भी नहीं है इसलिये गणाचारका आश्रय करना आवश्यक है संविधानका सिद्धान्त भी गणाचरसे युक्त है।

इस प्रकार वीरशैवमतमें लिङ्ग धारण व शिवभावसे सम्पन्न होकर सदाचार (पञ्चा पालन करना पड़ता है और भृत्याचरसे किन अपने धर्मके प्रति श्रद्धावान् भी बनना पड़ता है शिवसाक्षात्कार (लिङ्गाज्ञानमार्ग) का मार्ग होगा और उन्हें जीवन्मुक्त बननेका अवसर मिलेगा वीरशैवमतके ये तीन आचार आदरणीय एवं अमूर्त हैं। सर्वोपान्य सदाचार वीरशैवमतके पञ्चाचरके अ बना है। हममें भगवंति सुन्दरगुणका तरा भिन्न

सदाचारके साक्षी भगवान्

सदाचारके साक्षी भगवान् हैं। भक्तिमार्ग ही धर्म है। भक्तमें प्रेम प्रत्युक्तों भगवान् करना पड़ता है। भक्तोंने बहुत न करना हो भक्ति है। भगवान् भक्ति करके भगवान् हैं। परी गण्य है। हे देव ! हमसे आप गण्य हैं।

शील पालनीय हैं। इसका नियम यह है कि अष्टशील ग करनेवाला व्यक्ति किसी भिक्षुके सम्मुख श्रद्धा-व्रताके साथ उपस्थित होकर उसे तीन बार नमस्कार विचारण ग्रहण करे तथा निम्नलिखित अष्टशील ले—

(१) प्राणातिपापः चेरमणी सिक्खापदं समादियामि—मैं प्राणि-हिंसासे विरत रहनेकी शिक्षा ग करता हूँ। (२) अदिग्घादाना चेरमणी स्थापदं समादियामि—मैं चोरीसे वित्त रहनेकी ग ग्रहण करता हूँ। (३) अग्रहचरिया चेरमणी स्थापदं समादियामि—मैं अन्नद्वयसे विरत रहनेकी ग ग्रहण करता हूँ। (४) मुखावादा चेरमणी स्थापदं समादियामि—मैं झूठ बोलनेसे विरत गी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। (५) सुपमेरयमज्ज-दिट्ठाना चेरमणी सिक्खापदं समादियामि—सुरा, मैरेय, मद्य और नशीली चीजोंके सेवनसे ग रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। (६) विकाल-त्वा चेरमणी सिक्खापदं समादियामि—मैं असम्य-व्ययनसे विरत रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। (७) नचणीतायादित विसूकदस्सन् मालागंध-पेन-धारण मण्डन-विभूषनट्ठाना चेरमणी स्थापदं समादियामि—मैं नाच-गान, बाजा और नगादो तथा मेला आदि देखने तथा फूल, माला और मेघ-लेपनादिको धारण करने एवं शरीर-शृङ्गारके लिये गी प्रकारके आभूषणकी वस्तुओंको धारण करनेसे ग रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। (८) उच्चास-महासयना चेरमणी सिक्खापदं समादियामि—बहुत ऊँची और महार्घ शय्यापर सोनेसे विरत की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।

तेष पात—

बौद्धोंके जीवनमें वन्दना, परित्राण, संस्कार, व्रत-एवं तीर्थोंकी यद्दी महिमा है। चूँकि इन सबका ग सम्बन्ध शील-सदाचारसे है, अतः इनका भी संक्षेपमें वर्णन किया जा रहा है—

वन्दना

वन्दना बुद्धकी, धर्मकी, संघकी, चैत्यकी और बोधि (वृक्ष)की की जाती है। फिर बुद्ध-पूजा पुण्य, धूप, सुगन्धि, प्रदीप और आहारसे निम्नलिखित संकल्पके साथ होती है—

इमाय धम्मामनुधम्मपटि पत्तिया बुद्धं पूजेमि।

इमाय धम्मामनुधम्मपटि पत्तिया धम्मं पूजेमि।

इमाय धम्मामनुधम्मपटि पत्तिया संघं पूजेमि ॥१॥

इस धर्मकी प्रतिपत्तिसे मैं बुद्ध, धर्म, संघकी पूजा करता हूँ।'

अथ इमाय पटि पत्तिया ज्ञाति जत्ता मरणग्हा परि मुचिस्सामि ॥ २ ॥ निधय ही इस प्रतिपत्तिसे जन्म, बुढ़ापा और मृत्युसे मुक्त हो जाऊँगा।'

इमिना पुत्रकम्ममेन मा मे बाल समागमो।

सत्तं समागमो होतु या निप्पानपत्तिया ॥३॥

इस पुण्यकर्मसे निर्वाण प्राप्त करनेके समतक कभी भी मूर्खोंसे मेरी संगति न हो, सदा सत्पुरुषोंकी संगति हो।'

देवोद्यस्सतु सस्समसम्पत्ति हेतु च।

फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मको ॥४॥

असलकी वृद्धिके लिये समथर पानी बरसे, संसारके प्राणी उन्नति करें और शासक धार्मिक हों।'

परित्राण—परित्राण-पाठ अपने मङ्गलके लिये किया जाता है। योंतो परित्राण-पाठके लिये भित्तने ही सूत्र हैं, बिना इनमें आवहन, महामङ्गलमूत्र, वरणीय मेत-सुत्त, महामङ्गल-गाथा, पुण्यानुमोदन तथा जयमङ्गल अट्ठाथा प्रमुख हैं। कहा गया है कि इन पाठोंसे मनुष्यका वरुणाण होता है, मृत-प्रेतोंके उपद्रव शान्त होने हैं, रोग भाग जाते हैं, देवताओंकी रक्षा बनी रहती है, मिथ्या-दृष्टि दूर होती है और शील-सदाचारिताया आगम होता है। इससे वरम-तृणा नष्ट होती है, पुनर्जन्मसे मुक्ति

के सम्बन्धमें अमरता है, विहागे पदद को पतने है, ये मानो प्रकाश मयी हैं। लोकोत्तरा पदद; कभी ईश्वरोंमें संपन्न रहनेवाले, गुणों का पवन पदनेवाले पुरुष ही उतम पुरुष, संपुरुष कहा जाता है।

बंसी का अदृक्का ज्ञायाका पुरुष।

गौरव बड़े से वर्णित पुरुष॥

काठ का कभी गुण का कभी।

सो सब पुण्य जगती कभी (परी १०२) आनन्द-सुखिनी प्रथम पृथ्वी में भर दी है।

बौद्ध-सदाचार

(लेखक—डॉ० श्रीमदेष्वरभिक्षु मंदरा, एम्० एम्० पी० एच० डी०)

भारतीय बौद्धधर्म पूर्वोत्तर एशियामें अपनी शाश्वतता, विस्तृतता, अमरता, व्यापहारिता तथा आदर्श-वादिताके लिये अब भी विख्यात है। इसमें शील एवं सदाचारका बड़ा ही महत्त्व है। पञ्चशील, अष्टशील एवं प्रज्ञाशील सदाचारके ही विविध भेद हैं। गृहस्थोंके लिये पञ्चशील एवं अष्टशील पालनीय हैं एवं भिक्षुओंका इन गुण शील्योके अतिरिक्त प्रज्ञाशील भी वर्तव्य है। बौद्धधर्म ग्रहण करनेवाले किसी गृहस्थके लिये यह आवश्यक है कि वह किसी भिक्षुसे त्रिशरणके साथ पञ्चशील ग्रहण करे और तभी वह बौद्ध हो जायगा। बौद्धधर्मसे त्रिशरणसहित पञ्चशील ग्रहण करनेकी विधि निम्नांकित है—

नमस्कार—

नमो तस्स भगवतो अरहंनो सम्भासम्बुद्धस्स।

उन भगवान् अर्हत् सम्पूर्ण सम्बुद्धको नमस्कार है।

त्रिशरण

बुद्धं सरणं गच्छामि—मैं बुद्धकी शरण जाता हूँ।

धम्मं सरणं गच्छामि—मैं धर्मकी शरण जाता हूँ।

संघं सरणं गच्छामि—मैं संघकी शरण जाता हूँ।

इस प्रकार नमस्कारमें दो नमस्कार, शारीरिक शील, अर्थ, श्रम, धर्म आदि सदाचार, इनके प्रति भिक्षु, बौद्ध, भिक्षु आदि अतिरिक्त और दित आदि।

प्राये जगत्सर्वे जीवन्ति, परमे पर पदे न स्पष्ट और धारणीय है। इस धर्ममें सर्वोत्तम

नमस्कार और त्रिशरणको तीन-तीन बार बोलिये।

पञ्चशील

त्रिशरणके बाद पञ्चशीलना निगन है, जो निम्न प्रकार है—(१) प्राणानिपापा वै रमणी सिक्खापदं समादियामि—मैं प्राणि-हिसामें विल रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। (२) अदिशान्ना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—मैं चोरीसे विल रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। (३) कामेसु मिच्छाचार्या वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—मैं व्यभिचारसे विल रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। (४) मुसाथादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—मैं शूट बोदनेसे विल रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। (५) सुरा मेरय मज्ज पमादह्मना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—मैं सुरा, मरेय, मय और नशीवी चीजोंके सेवनसे विल रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ।

अष्टशील

प्रत्येक मासकी अष्टमी, पूर्णिमा और अमावास्या ये चार तिथियाँ उपोष्य बन रहनेकी हैं। इन तिथियोंमें

'धम्मपद' में प्रतिपादित सदाचार-पद्धति

(लेखक—डॉ० भीमाबुलजी पाठक)

'धम्मपद' बौद्धधर्मका सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है। बौद्ध सिद्धान्तों और साधनमार्गका ज्ञान रानेवाला ऐसा सरल ग्रन्थ दूसरा नहीं है। सिंहली-रामणके अनुसार तो धम्मपदके पारायणके बिना किसी भिक्षुकी 'उपसम्पदा' ही नहीं होती। कर्म, त्याग, ज्योडिया और लाओसमें प्रत्येक भिक्षुके लिये इसे कण्टव्य पढ़ना परमावश्यक है। भगवान् बुद्धके उपदेशोंके इस सुन्दर संग्रहमें नैतिक दृष्टिको पर्याप्त गम्भीरता विद्यमान है। हिंदुओंमें श्रीमद्भगवद्गीताको जिस सम्मानपूर्ण दृष्टिसे देखा जाता है, उसी उत्कृष्ट भावना और सम्मानसे बौद्धमतान्त्रिकों 'धम्मपद'को देखते हैं। इसे बौद्धोंकी गीता कहना मुक्तिसंगत जान पड़ता है। इसकी शिक्षाएँ सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक हैं। सिमें चार आर्पसदा, अष्टाङ्गिक मार्ग और विविध प्रकारके सदाचारोंका उल्लेख हुआ है। इसमें वर्णित सदाचारके पालनसे असंख्य दुःखसंतप्त मानवोंका उद्धार हुआ है। इसमें जीवनको आदर्शके सौँचेमें ढालनेवाले सुत्तकर्मकी महत्ताका प्रतिपादन किया गया है। वैयक्तिक शान्ति चाहनेवाले तथा गृहस्थाश्रममें रहते हुए शान्तिके इच्छुक दोनों प्रकारके व्यक्तियोंके लिये—कर्मशः भिक्षुधर्म और गृहस्थधर्मकी शिक्षा देनेवाला यह अनुग्रह ग्रन्थ है।

बौद्धधर्म प्रधानतः आचारप्रधान धर्म है। इस धर्ममें नैतिक आचरणको बड़ा महत्त्व दिया गया है। धम्मपदमें प्रमुखरूपसे उन सभी नैतिक सदाचारके नियमोंका उल्लेख हुआ है, जिनके अनुसार आचरण करनेसे मानवको अपने चरमलक्ष्य—दुःखोंकी निवृत्तिको प्राप्ति होती है। बौद्धधर्मके मूल आधार चार आर्पस्य इस प्रकार हैं—(१) संसारमें दुःख है,

(२) इस दुःखकी उत्पत्ति होती है, (३) दुःखका विनाश होता है और (४) इस दुःखके विनाशके मार्ग भी हैं। दुःखके विनाशका एकमात्र साधन अष्टाङ्गिक मार्ग है। इस मार्गमें आठ बातें हैं—सम्यक्दृष्टि, सम्यक्संकल्प, सम्यक्चरन, सम्यक्कामन्त, सम्यक्आजीव, सम्यक्आयाम, सम्यक्समृति और सम्यक्समाधि। इस अष्टाङ्गिक मार्गके आधारपर दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये अनेक नैतिक नियमोंका या सदाचारोंका उल्लेख 'धम्मपद'में किया गया है। ये शीलसम्बन्धी नियम प्रायः सभी धर्मोंमें किसी-न-किसी रूपमें विद्यमान हैं। अतः ये अनुसरणीय हैं।

'धम्मपद'में वाचिक, मानसिक और कायिक संयमपर बड़ा बल दिया गया है। मगलवग्ग (२०) की एक गाथा (२८१) में कहा गया है—

वाचानुरक्खी	मनसा	सुसंयुतो
कायेन च	अकुल्लं	न करिरा
पत्ते तथो	कम्मपथे	विसोधये
आराधये	मम्ममित्तिप	वेदितं

—वाणीकी रक्षा करे, मनसे संयमी बने और शरीरसे कोई बुरा काम न करे। इन तीन कर्मपथोंकी शुद्धि करे और ऋषियोंके बतलाये हुए मार्गका सेवन करे। विशेषरूपसे इसमें मनके संयमको प्राथमिकता दी गयी है। 'धम्मपद'के प्रथम 'धम्मकवग्ग'की प्रथम गाथा मानसिक संयमका निर्देश करती है। मनुष्यकी सारी प्रवृत्तियोंका प्रारम्भ मनसे होता है। यही धर्मका पूर्वगामी है। यदि मन दुरुद्ध है तो मनुष्यका आचरण दुरुद्धपूर्ण होता है। मनके दुरुद्ध होनेपर वाणी और कर्म भी कलङ्गत हो जाते हैं और परिणाममें मनुष्यको दुःख भोगना पड़ता है—

मिलती है, अपशकुन, अप्रिय शब्द, बुरे स्वप्न, बुरे ग्रह सबके रूप नष्ट होते हैं, पृथ्वी और आकाशपर रहनेवाले देव और नाग चिरकालतक रक्षा करते हैं एवं सब प्रकार उपद्रवोंसे मुक्त होकर मोक्ष (निर्वाण) सुख भी प्राप्त हो जाता है।

संस्कार-संस्कार व्यक्तियों सुसंस्कृत और सुसम्पन्न बनाते हैं। बौद्धोंमें प्रारम्भसे ही अनेक संस्कार आ रहे हैं। जन्मसे मरणतक गव्यमज्जल, नामकरण, अन्नप्राशन, केसकप्पन, कण्णविज्जन (कर्णवेध), विचारम्म, विवाह, प्रव्रज्या, उपसम्पदा तथा दाहकम्म एवं मत्तकम्म (श्राद्ध)के संस्कार मनुष्यको सुखी, सम्पन्न, शीलवान्, सदाचारी और मोक्षाधिकारी बनाते हैं।

व्रत-त्यौहार-व्रत-उपवासके लिये प्रत्येक मासमें दोनों अष्टमियाँ, पूर्णिमा और अमावस्या नियत हैं। इन तिथियोंमें अष्टशील पालनीय हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पर्व और महापर्व ये हैं—वैशाखी पूर्णिमा, आपादी पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, नागपञ्चमी, विजयादशमी, दीपावली, वसन्त और होली। व्रत-त्यौहारके दिनोंमें पूजा, और

वन्दना, दान आदि पुण्यकर्म किये जाते हैं। ये पूजा-त्यौहार दैविक, दैहिक एवं सम्पदाओंसे मनुष्यको शीलवान्, चरित्रवान्, दैविक और मुक्ति-निर्वाणाधिकारी बनाते हैं।

तीर्थयात्रा-बौद्धधर्मानुसार लुम्बिनी, बुद्धगय, वाराणसी और कुशीनगर इन महातीर्थोंके अतिरिक्त अन्य तीर्थ भी हैं—राजगृह, वैशाली, नालन्दा (विहारमें), कौल्लिपावा, सांकाश्य, श्रावस्ती (उत्तरप्रदेशमें), कौल्लि (नेपालकी तराईमें), भरहुत, उज्जैन, बाघ, कण्णमाहिष्पती, सौंची, मेलसा, ललितपुर (मध्यप्रदेशमें), कार्क, भाजा, कन्देरी (महाराष्ट्रमें), अजन्ता, एल्लोनागार्जुनी, कौंडा, अमरावती (आन्ध्रप्रदेशमें), कौंडेरी, नागपट्टम्, श्रीमूलवासन् (तमिलनाडुमें), जूनागढ़, सिसदसर, तलजा, सनाह, बलभी काम्पिल्य (गुजरातमें) और तक्षशिला एवं पेशावर (पाकिस्तानमें)।

तीर्थ-यात्रासे मनुष्यमें ज्ञान, मुक्ति, विवेक, व्रत और विचार आते हैं एवं वह स्वस्थ, सुखी, और व्रदावान् बनता है।

सहनशीलता

भगवान् बुद्ध किसी जन्ममें भैंसेकी योगिनमें थे। जंगली भैंसा होनेपर भी योगितत्त्व अत्यन्त शांत रहता, कभी उनके सोंग पकड़कर दिलाया और कभी पूँछ खींचता था। कभी-कभी तो उनकी ओरलमें अँगुली भी डाल देता था। परन्तु योगितत्त्व सदा शांत ही रहने थे। यह देखकर देखताओंने कहा—ओ सान्त्वर्त्ति ! इस दुष्ट बंदरको वृष्ट देना चाहिये। इसने तुमको क्या खरिद लिया है या तुम इससे दारते हो !

योगितत्त्व

बंदरने

संवाद है, मैं इसने दूना है। इसकी दुष्टता अपने रसिगने इसे काटू दालनेवा यह भी मुझमें होकर कभी सारन (बुद्ध मान्य)

भी मैं
है।
कर

जारी जाति और वर्णका बन्धन खींचार नहीं किया । वे सदाचारशील व्यक्तिको ही श्रेष्ठ बतलाते हैं । चारसे ही इहलौकिक और पारलौकिक अम्युदयकी हो सकती है । पुण्य करनेवाले सदाचारीके लिये गया है कि वह यहाँ आनन्दित होता है, पारलोकमें आनन्दित होता है अर्थात् दोनों लोकोंमें आनन्दित है । इसके विपरीत धम्मपदमें दुःशूल और र चित्तवाले व्यक्तिकी स्थितिका स्पष्टीकरण इस र किया है—

च धस्ससन्नं जांवे दुस्सालो असमाहितो ।
हार्हं जावितं सेय्यो सील्यन्तस्य हाथिनो ॥

(८।११०)

'दुराचारी, असंपत और असमाहित व्यक्तिके धर्मतक जीवित रहनेकी अपेक्षा शीलवान् और का एक दिनका जीवन श्रेष्ठ है ।' बौद्ध-आचार-धम्मपाद (अग्रपाद) या श्रमकी नदी प्रशंसा की है । 'धम्मपादो अमत्तपदं' कहकर इसे अमृतका निर्वाणका प्रवेशद्वार बताया गया है । सदाचारके गंत श्रमकी महिमाका बखान करते हुए कहा गया है—'धम्मपादेन मधया देयानं सेट्ठतं गतो ।' (३०)—ग्रामादसे रहित होनेके कारण इन्द्र में श्रेष्ठ गिने गये ।

'धम्मपद'में लोगोंको पापकर्मसे दूर रहनेका उपदेश र गया है । मुद्दने इस स्थितिका सूक्ष्म निरीक्षण किया है इसपर जो विचार व्यक्त किये हैं, वे इस प्रकार हैं—
युच माज्जती यालो याच पापं न पचति ।
र च पचति पापं अय दुप्पसं निगच्छति ॥

(५।६९)

'जबतक पापकर्मका परिपाक नहीं होता, तबतक मनुष्य उसे (पापको) मनुष्यी भौति मीठा समझता किंतु जब पापकर्म फल देने लगता है, तब कर्मा का अनुभव करने लगता है । पापके फलसे मनुष्य-

को मुक्ति नहीं मिल सकती । आकाशमें, समुद्रमें, पर्वतकी गुफाओंमें—कहीं भी ऐसा स्थान विद्यमान नहीं है, जहाँ प्रवेश करनेपर मनुष्य पापकर्मसे मुक्ति पा सके'—

न अन्तल्लिक्खे च समुद्दमञ्छे

न पञ्चितानं विवरं पविस्स ।

न विज्जनी स्खे जगतिप्पदेसो

यत्थट्ठिनो मुयेय्य पापकम्मा ॥

(९।१२७)

'पाप हो जानेपर क्या किया जाय'—इस सम्बन्धमें तथागत मनुष्योंको निराश नहीं करते । उनका कहना है कि 'यदि पाप हो ही गया हो तो उसे अपने सुन्दर कर्मसे ढँक देना चाहिये । ऐसा करनेपर वह व्यक्ति इस लोकको इस प्रकार प्रकाशित करता है, जैसा मेवसे मुक्त चन्द्रमा प्रकाशित करता है । कोई व्यक्ति सदाके लिये पापी नहीं हो जाता । शारीरिक, वाचिक और मानसिक दुश्कर्तितोंका परित्याग कर देनेपर मनुष्य सदाचारी बन सकता है ।' इसीके 'दण्डवग्ग'में कहा गया है कि 'मनुष्यको अहिंसावृत्ति धारण करनी चाहिये । सभी प्राणी दण्डसे डरते हैं, मृग्यसे डरते हैं, सयको जीवन प्रिय है और सभी सुख चाहते हैं । ऐसी दशामें अपने सुखकी इच्छासे किसी दूसरे प्राणीकी हिंसा करना उचित नहीं है । प्राणियोंकी हिंसा करनेवाला आर्य नहीं है । जो सब प्राणियोंके प्रति अहिंसावृत्ति रखता है, वही मनुष्य आर्य कहा जाता है'—

न तेन अरियो होति येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सच्चपाणानं अरियो'ति पयुच्चति ॥

(११।२००)

'धम्मपद'की आचार-पद्धतिमें प्रारम्भसे अन्ततक सद्भाव-महणनी ओर विशेष ध्यान दियाया गया है । सद्भाव-महणसे भौतिक सुखोंकी प्राप्ति भले न हो, किंतु आत्मिक शान्ति अवश्य मिश्रती है । इसके प्रथम वर्गमें कहा गया है कि यह विचार ही मन

वी' वाली वस्तुकी तरह है। अतः साधक अथवा एतव वशी माना जायगा, जो अनासक्त भावसे संसार-प्रयोग करेगा। संसारमें आसक्ति ठीक नहीं—

'न चित्तादि जगति स्वायच्छत न कश्च नेह सखी ते ।'

(विनय० १९८।३)

'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः'
'स (त्रिपुरातापनी उप० ५।३) बचनके अनुसार
। मन ही हमारे बन्धन और मुक्तिका कारण है।

यदि इस मनको स्वच्छ बना लिया जाय
। इसको स्थायित्व कर दिया जाय तो
मुक्त हुआ जा सकता है। गोस्वामी श्री-
दासजी विनयपत्रिका (१२४।१) में कहते हैं—
जिस मन परिकरै विरुद्ध।

यस है तत्पन्नित संवृत्ति-बुद्ध, संसय, शोक अफरा ॥
पदि 'मै-मेरा' और 'तू-तेरा' प्रश्न ही समाप्त हो
तो जीवनमें नाना प्रकारके संशय-शोकके अन्तर
आये !

मनकी तीन स्थितियाँ हैं—

१. मित्र, मध्यस्थ तीनों ये मन कौन्हीं परिचाई।

गम, गहन, उपेक्षणीय अहि, हाटक तुनकी बाई ॥

(विनय० १२४।१)

इन तीनों स्थितियोंके कारण ही संवर्षोंकी नींव
पीढ़े, अतः इनको त्यागकर अपने मनको निर्मल बनाना
है, जिससे—'यद्युपैय कुटुम्बरम्' की भावना
म हो सके। संसारमें मनुष्यका मन विभ्य-वासनाओं-
और अधिक जाता है, जिससे राग-द्वेषकी भावनाएँ
म होती हैं। इसीलिये हम निरन्तर जन्म-मरणके
में फँसे रहते हैं एवं यतनाएँ सुखाने हैं—

रुति नहिं निज हृदि प्रकास, अहं चिरय आस मनसाही।

निद्रास तत्पन्नित अग-जोनि अमर मरनेहुं सुख नाहीं ॥

(विनय० १२३।५)

जो बराने करना सदाचरणका प्रथम साधन है।

यह मन बहुत अकर्षण्य है, निरन्तर विषयोंमें लिप्त
रहता है, जिससे अनेक सांसारिक कष्ट भोगने पड़ते हैं—

विषय-वारि मन-जीन मित्र नहिं होत कबहुं पल एक।

तते सही विपति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक ॥

(विनय० १०२।३)

विषयोंके साथ इस मनकी ऐसी ममता है कि रात-
दिन उसके साथ जुटा रहता है—एक पलके लिये
विश्राम नहीं लेता—

कबहुं मन विश्राम न मान्यो ॥

निमिदिन अमर विचारि सहज सुख, अहं लहं इतिन ताप्यो।

(विनय० ८८।१)

यह मन अपने सहज स्वरूपको भूलकर न जाने
कहाँ-यहाँ इन्द्रियपराभूत होता रहता है। परमार्थ-
साधनामें यह मन कभी नहीं लगता। इसलिये इस
मनपर नियन्त्रण अवश्य करना चाहिये। इसी मनकी
कुचालसे तंग आकर तुलसीदास कहते हैं—

कहाँ की कहीं कुचाल कृपानिधि ! जानत हो गति जनकी।

(विनय० ९०।४)

विनयपत्रिका सदाचारके क्षेत्रमें मनके बाद बाणी-
की महत्त्वाय प्रतिपादन करती है। बाणीसे अद्वय बात
निकालना उसकी मन्त्रिताय चोतका है और सत्य-
कथा उसकी पवित्रता है। तुलसीदासजीने विनय-
पत्रिकामें बाणीकी सत्यतापर विशेष जोर दिया है। बाणीसे
मिसीकी निन्दा नहीं करनी चाहिये।

आधि-अगम मन, व्याधि-विरुद्ध तन, बचन मयीन सुझाई।

(विनय० १९५।४)

साथ ही जीभकी भी सवर लेने हैं—

'पीढ़े हूँ न जग्यो नाम, बरबो आह-वाह धी।'

(विनय० २११।२)

अभिमान मनुष्यों अस्मदिके गर्भमें ले जाता है,
जहाँसे फिर यथावत् ऊपर उठना अति दुर्भर हो जाता
है। तत्पक्षों समररा प्रत्येक धर्म-वन्धी जानता
है। इसीलिये 'विनयपत्रिका' अभिमान-त्यागसे अति

ही जाता है। उसमें शक्ति और आत्मबल है—

न सबको मत यह सतयंश सुदृढ़ धरिये।
रमान मोह हरिया बस तिरहि न आदरिये ॥

(विनयप० १८६ । ४)

समागमसे 'निज' और 'पर' भेद-बुद्धिका
जन्ता है। साधु-समागमके प्रभावसे सर्वत्र परमात्म-
जानी है जो संसारको पावन करती हुई
सार देती है।

शकारी व्यक्ति वैसा होता है—इस सम्बन्धमें
जीने तत्सम्बन्धी कुछ लक्षण गिनाये हैं—वे संत-
ती व्याख्या करते हुए अपने-जो संतोंके आचरण-
कूल रखनेका संकल्प करते हुए कहते हैं—

ही वहि रहनि रहीगो।
पद-पुत्र-पुत्रा तैं संग-सुभाष महीगो ॥
न संतोष सरा, काहु सौ कपु न चहीगो।
निरत निरंतर, मन मम बचन नेम निबहीगो ॥
चम भति दुखद बचन सुनि तेहि पावक न दहीगो।
मान, लख सीतल मन, पर-मुन नहि दोष चहीगो ॥
देह-जनि चिन्ता, दुख शुच मम-बुद्धि सहीगो।

(विनयप० १७२ । १-४)

परोपकार सदाचारका प्राण है। अटारहों पुराणों

तथा विद्वत्के अन्य सभी सम्प्रदायके ग्रन्थोंमें परोपकारको
ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस परोपकारको सर्वश्रेष्ठ
बताते हुए गोस्वामी श्रीगुलसीदासजी भी 'विनय-पत्रिका'-
में कहते हैं—

काय कहा नरवतु धरि सारको।

पर-उपकार मर सुति को ओ, सो धोखेदु न बिचारको ॥

(विनयप० २०२ । १)

इस मानव-शरीरको धारण करनेसे क्या लाभ ?
यदि यह शरीर मिट्टीके कण न आये।

लभ कहा मायुप-तनु पाये।

काय-बचन-मन सरनेहु कचहुँक बदन न काय पराये ॥

(विनयप० २०१ । १)

वास्तवमें सब जीवोंका हितैरी सत्यनिष्ठ, प्रेम-नेम
और भक्तिमें निरत प्राणी ही धन्य है जो—

सर्वभूत-हित, निर्वर्त्यक चित, भयति-प्रेमरस, नेम, एकाग्र ॥

(विनयप० २०४ । १)

इस प्रकार 'विनय-पत्रिका' आचारके आदर्शोंसे
पूर्णरूपेण परिपूर्ण है। भक्त तुलसीने इन आचारोंसे
भक्तियोग सोपान माना है। इस प्रकार विनय-पत्रिकामें
अभिन्नक गोस्वामी श्रीगुलसीदासजीके भाव एवं विचार
सदाचारके प्रबल प्रेरक हैं।

सदाचारके आठ शत्रु-मित्र

दिष्टाचरण की ले शरण, आचार दुर्जन त्याग दे।

मन इन्द्रियों स्वाधीन कर, लज्ज देख दे, लज्ज राग दे ॥

दुष्ट-शान्तिकर यह मार्ग है, धनि-संग करने हैं नारी।

दुर्जन-दुराचारी महीं पाते अमर पर हैं कभी ॥

तमसे कर मित्रता, अज्ञा नहीली ले बना।
निनिशानो बड़ा, प्रिय त्यागकर कर त्याग ना ॥
तणा मुख भावना, अह धैर्यका सम्मान कर।
न नरक मित्र ये, बलवानकर अघभीर-दर ॥

रह स्नेहमें भनि दूर ही, आ दूरेक नू पाग ना।
कच कागसे अह बंध रहे, कर मगसे नरद्वार ना ॥
आत्मक मन कर भूत भी, ईश न कर मगार न कर।
है आठ ये बीर प्रथम, इन वैशिष्ट्यमें भग्न हर ॥

—सदाचारके आठ शत्रु-मित्र—

समर्थ-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त

(लेखक—डॉ० श्रीकेशव विष्णु मुळे)

३ संत श्रीसमर्थ रामदास स्वामी महाराजने प्रदायका प्रवर्तन किया, वह समर्थ-सम्प्रदाय चिं सूत्रोंमें निम्न प्रकारसे निर्दिष्ट है—

सत्ता, विमल ज्ञान, वीतराग, ब्रह्मचर्यरक्षण' कल्पन । ऐसे पंचपा कोटिहैं । इतुके पाहिजे । गृहिहैं सत्क ही पावडैं । गृह्यै दत्तातुरात्म ॥

दामिक विमुक्त उपासना, विमल ज्ञान, वैराग्य, रक्षा रक्षण और गुरुपरम्पराका शुद्ध और सत्यमार्गसे चले करनेसे सम्प्रदायका कार्य पूर्ण होगा ।

रामदास स्वामीजीने समर्थ-सम्प्रदायकी 'सदाचार-सूत्र' स्वरचित 'दासबोध', 'मनोबोध' आदि विभिन्न ग्रंथों में दी है, जिसके अनुसार इस सम्प्रदायके व्यक्तियों के विभिन्न गुण अवश्य होने चाहिये—१-स्वैच्छ—

१-स्वैच्छ—और सुन्दर अक्षरोंसे स्वेच्छ करना । २-गृह्य—

उच्चारणोंमें पढ़ना । ३-अर्थान्तर—जो पढ़ा है,

सब सत्य और सुख अर्थान्तर करना । ४-आराधना—

वि—श्रोतृवंशकी शहाओंका स्मरणनार्थ ।

मनीनि—स्वानुभव एवं

ज्ञान करनेके

व्यक्त है ।

४-राजनीति, ५-अव्ययता, ६-देशकाल-परिस्थितिक अव्यक्त अव्ययन, ७-उदासीनता अर्थात् संसारसे वृत्तिरहित, ८-समानता अर्थात् छोटे-बड़े सबको समान देना और ९-रामोपासना अर्थात् रामभक्तिके द्वारा जनमानसका संस्कार और भक्तिके साथ-साथ अष्टांग-साधना । इन गुणोंसे युक्त व्यक्ति ही समर्थ-सम्प्रदायका 'उपदेशक' बन सकता है । ऐसे ही शिष्य एवं उपदेशक देस, काल और परिस्थितिक सम्पूर्ण आशयन करते हुए अव्ययता, समानता तथा जनताजनार्जनको प्रमत्त करनेके उद्देश्यसे सम्प्रदायका प्रभावी प्रचार कर सकते हैं एवं अपने गुणों और रामभक्तिके द्वारा जनमानसमें भक्ति और सदाचरका अमिट संस्कार भी स्थापित करते हैं—'वेध स्वर्ग्य जना भक्तिरप्ये ।' सम्प्रदायी व्यक्तिके विषे आचारका अनुशासन भी था । 'आचार सम्पत्ति आधी । स्वयं संस्था पवित्रता ॥' इनमें निम्न अनुशासन मुख्य हैं—

१-आचार-शुद्धि, २-न्याय और नीतिरक्षणा, ३-आचार-सम्पत्ति के माध्यमसे प्रेमी भक्तजनोका बोध, ४-अपराध

... होकर अभिनय कार्य करना—

... महत्त्वपूर्ण है ।

... १५ वींम गुणों के अनुशासनमें

... और 'अव्ययता' का अर्थ

... जनमानस पर करनेका उपाय-

... पढ़ना था ।

... विचार्य । दूसरे में सम्प्रदाय ।

... १५ वींम विस्ती ३'

(सम्पत्ति)

...

...

अचूक रीतिसे करना—यह समर्थ-सम्प्रदायका उद्देश्य रहा है। ऐसे सम्प्रदायीके लिये श्रीसमर्थ रामदासस्वामीजीने 'आचार-संहिता' का विस्तृत उपदेश किया है, जो इस प्रकार है—

साधकको सामान्यजनोंमें कार्य करते समय विभिन्न प्रकृतिके लोग मिलते हैं। इन सभीके अपने मधुर मापण तथा भगवद्भक्तियुक्त प्रवचनोंद्वारा क्लेश दूर करें और भावद्वन्द्वजनद्वारा सारी दुनियामें भक्तिभाव वर्धित करनेका प्रयत्न करें; पर इस कार्यके लिये भी स्वयं निधिसंग्रह न करें। लोगोंके बहुत वचन सहनकर भी किसीका दोष नहीं कहना चाहिये, क्योंकि—

‘वेरिछैं ते उगवते। उसने चावे ध्यावे कागते।’

(दासबोध)

जैसा बोया वैसा पाया जाता है या जैसा दिया जाता है वैसा ही लेना भी पड़ता है। साधकको मितभाषी होकर ही लोगोंका समाधान करना चाहिये। क्रोधमें किसीको बहुतवचन कहते हुए उसे व्यथित करना उचित नहीं। जबतक सम्प्रदायी व्यक्ति किसी शास्त्रका पूर्ण अध्ययन न कर ले, तबतक उस विषयपर उसका मत प्रकट करना उचित नहीं है। उसे अपना आचार और विचार वर्णाश्रमधर्मके अनुकूल रखना चाहिये। साधकको एकत्र न रहकर देश-संचार करते रहना चाहिये और देश-काल-परिवर्तिता परीक्षण करते हुए व्यक्ति-व्यक्तित्व मूल्यांकन करना चाहिये। उसे सभाओंमें प्रवचनका श्रमा, शान्ति, संयम और अनुराईसे संचालन करना चाहिये। साधकको द्वेष, मत्सर इत्यादिमें सदा मुक्त रहना चाहिये और आत्मव्यक्तित्वानुगुणमें लीन रहते हुए उसे अनीति, क्रोध और अविचारको त्याग देना चाहिये। अशिरार-व्यायामको दृष्ट समझना चाहिये। (दासबोध)

सुधारको निषेध और वैराग्यकी साम्राज्ये आ
स्वित्तर बढ़ावा देना तथा इन्द्रिय-निषेध बनाना;

माना गया है। उसे उपरान्त—सामान्य
करते हुए भक्तिमार्गको प्रशस्त करना चाहिये।
साधनाका निरन्तर अभ्यास करना उचित है।
निन्दक, दुर्जन आदि लोगोंके लिये प्रवचन,
भक्तिमार्गका प्रभाव और संस्कार करते हुए
दुष्कर्मोंसे घृणा उत्पन्न करनी चाहिये।
और भगवद्भक्तों सदा वर्धिष्यु रखे। लाव, सं
भजन, कीर्तन इत्यादि—द्वारा हमेशा
दिग्दर्शन करना चाहिये तथा इन्द्रियधर्म बना
सम्प्रदायीके जीवनका महान् कार्य है—
सुखसे अपना कार्य करते हुए अपने सम्पर्कसे वि
उद्धार करना। सम्प्रदायीको क्रियाबद्धता तथा
का स्पर्श भी न होना चाहिये; क्योंकि उसने
आती है, अतः उसे अन्तर्निष्ठ बनना ही आवश्यक

समर्थ रामदास स्वामी साधकके श्रेयके दि
रामचन्द्रसे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं—

‘रघुनाथदास कल्याण बूझावे। अति सौम्य भावे
उद्देव वासो कर कानु नासो। नागा बिलासे मग होई
कोड़े बम्बो रे कलहो न सोरे। कायव्यकर्मों सब
मिर्चाधिधिता मिरसो अनंता। शरणागता है बहु प्रात
अत्रयो नको रे जयवंत होरे। आग्रहा नको रे बहुत
धीमंनकारी जगदीतकारी। पर ऊपरकारी हरिराज।’
(मनो)

सम्प्रदायी रामदाससका कल्याण हो। उं
सौम्य और आनन्द प्राप्त हो। उसके उद्देग
नष्ट हो। वह बहुविध कार्यमें मग्री हो। उमे
चरणोंमें आश्रय मिले। वह संकटोंमें मुक्त तम
गानी हो। २

आर्यसमाजमें सदाचार

(लेखक—कविराज भीष्मभूषणजी शर्मा शास्त्री, विद्वानाचर्यपति)

आर्यसमाज शुद्ध आचरणपर विशेष बल देता है। जीवनमें सदाचारका वही स्थान है, जो मकान बनानेमें ठे नींवका है। सम्य समाजमें दुराचारीका कुछ भी नहीं होता, न उसका कोई विश्वास करता है। जन्म-तने भी महान् व्यक्ति हो गये हैं, उनकी ख्याति का कारण सदाचार ही रहा है। गुणोंकी दृष्टिसे सदाचारी आर्य—ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। वेदके—
‘रन्तो विश्वमार्यम्’ (ऋक्सं० १६३।५) इस वाक्य-गुणको श्रेष्ठ या सदाचारी बननेका ही संदेश है। इनके लिये यजुर्वेदके एक मन्त्रमें ईश्वरसे प्रार्थना की है—
‘ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्हितानि पप सृथ । तद् तन्न भा सृथ ॥’ (शुक्लयजुः ३०।३)—‘हे स्वर्ग के उत्पत्तिकर्ता समस्त ऐश्वर्य-सम्पन्न, शुद्ध-बुद्ध सब के दाता परमेश्वर! आप कृपाकर हमारे सभी दुर्गुण-एवं दुःखोंको दूर कीजिये और जो हितकारी कर्म स्वभाववाले पदार्थ हैं, वे सब हमें प्राप्त कराइये—’
‘जबतक दुर्गुणोंकी निवृत्ति न होगी, तबतक [गोंकी प्रवृत्ति न होगी; क्योंकि दो विरोधी गुण (गुण तथा सद्गुण) एक कालमें एक साथ नहीं टकराते।] किसी नीतिनकारने भी टीक ही कहा है—

सन्तीह यत्र दुर्युणा अधितिष्ठन्ति न तत्र सद्गुणाः ।
मेघ सतैलतो यथा सलिलानि प्रपतन्ति शरध्नः ॥
‘जैसे तेल पड़ी हुई चिकनी लकड़ीपर पानी नहीं ता, वैसे ही जहाँ दुर्युण निवास करते हैं, वहाँ सद्गुण टकराते।’ विचारणीय है कि ये सद्गुण आर्य कहाँसे, ते मनुष्य सदाचारी बन सके ! इसका उत्तर है कि जैसे ही मनुष्यमें सद्गुणोंका प्रादुर्भाव हो सक्ता है—वैसे दुराचारी मनुष्य भी सत्सङ्गसे निःसंदेह सदाचारी गये हैं। आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वामी श्रीदयानन्दजीका

जीवन ऐसा पवित्र था कि उनके सत्सङ्ग एवं उपदेशोंसे आजतक लाखों व्यक्तियोंके जीवनमें सुधार हुआ है। उनके जीवनकी ऐसी अनेक घटनाएँ हैं, जिनमेंसे एक-दो घटनाएँ यहाँ दी जाती हैं, पाठक उसे देखें—

स्वामीजीके सम्कालीन पंजाबके एक तहसील्दार अमीचन्दजी बड़े दुरानारी थे। अण्डा, मांस, शराब आदि अमस्य पदार्थोंका सेवन और अन्य अनाचार उनके जीवनके स्वाभाविक अङ्ग बन गये थे, परंतु उनमें एक बड़ा गुण यह भी था कि वे सुरीली व मधुर आवाजसे संगीतका बड़ा सुन्दर गान करते थे। उनके संगीतकी प्रशंसा सुनकर एक बार स्वामी दयानन्दजीने भी अमीचन्दजीसे गीत सुननेकी इच्छा व्यक्त की। उनके भक्तोंने कहा—‘महाराज! यह अमीचन्द तो बड़ा कदाचारी और दुर्ब्यसनी है।’ स्वामीजीने उत्तर दिया—‘कोई बात नहीं। आप उनको मेरे सामने लाइये तो सही। तहसील्दार अमीचन्दजीको बुलाया गया और उन्हें शिक्षाचारके पश्चात् गीत सुनानेको कहा गया। उन्होंने ऐसा सुमधुर गीत सुनाया कि स्वामीजी गद्गद हो गये। उसके पश्चात् उन्होंने एक ही शक्य कहा—‘अमीचन्दजी! आप हो तो हीरे, परंतु कीचड़में फँस गये हो।’ बस, इतना कहना था कि अमीचन्दजी सब कुछ समझ गये। वे तुरंत ही घर गये और वहाँ जाकर मांस, शराबकी सब प्लेटें और बोतलें तोड़कर फेंक दीं और दुराचार छोड़ देनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। उन्हें अपने पूर्व जीवनसे घृणा हो चली। उसी दिनसे उन्होंने पूर्ववत् अपराधोंपर पश्चात्ताप किया और स्वामी दयानन्दजीके पक्के भक्त बन गये। फिर उन्होंने सैकड़ों ही सुन्दर गीतोंके द्वारा आर्यसमाजके वैदिक सिद्धान्तोंका प्रचार किया। देखिये—स्वामीजीके एक ही वाक्यसे वे कचसे हीरे बन गये। सचमुच संतोंके वचनोंमें बड़ी शक्ति होती है, जो सम्पूर्ण जीवनको ही बदल देनी है।

इसी प्रकार पंजाबमें जालन्धर जिलेके तल्लयन
ग्रामके निवासी श्रीमंसीरामजी भी, जो सब प्रकारसे
पतित हो चुके थे—स्वामी दयानन्दजीके सत्सङ्गसे
सदाचारी बनकर आर्यसमाजके एक बहुत बड़े तथा
नेता स्वामी श्रद्धानन्दके नामसे प्रसिद्ध हो गये। पता
नहीं, इस प्रकार उनके द्वारा बित्तियोंके जीवनका सुधार
हुआ। अतः कहना पड़ता है कि मनुष्यको श्रेष्ठ सदाचारी
बननेके लिये सत्सङ्गसे बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है।
(६० आर्यसमाजका इतिहास भाग २) सत्सङ्गसे ज्ञानमें
वृद्धि होती है। यदि ज्ञानके अनुसार आचरण न हो तो
यह ज्ञान निष्प्राण है। सफल शास्त्रोंका ज्ञान होनेपर भी
मनुष्य सदाचारी न बना तो वह मनुष्य कैसा है, इसे एक
नीतिकारकी दृष्टिमें देखिये—

अर्थात् चतुरो वेदान् धर्मशास्त्राण्यनेकशः।

आरमानं नैव जानन्ति धर्मी पाकरस्तं यथा ॥

(मौखिकोपनिषद् २।१।६५)

‘कुछ लोग चारों वेद और अनेक धर्मशास्त्रोंको
पढ़ते हैं। परंतु अपने स्वरूपको जानकर सत्पाचरण
नहीं करते, तो वे कड़वी या उस चम्मचके समान
हैं, जो नित्य अनेक बार दाल-सब्जियोंमें जाती
है, परंतु उसका स्वाद नहीं जानती। वस्तुतः
मनुष्यके अष्टा या द्वादश वातावरण और तीसरा
एक पूर्वजन्मके संस्कार, दूसरा याद वातावरण और तीसरा
माता-पिता का आचार्यकी शिक्षा। जैसे वातावरणमें

बुरा प्रभाव पड़े। माता-पिता
को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे चोरी, अश्लील
मादक द्रव्य-सेवन, मिथ्या भाषण, हिंसा, कृत
द्वेष आदि दोषोंको त्यागकर सत्पाचरण
तथा दुराचारी मनुष्योंसे दूर रहें। वे
सुसङ्गमें पँसकर किसी प्रकार बुरे
(सत्यार्थप्र० द्वि० समु०)। उपदेश दे
है, आचरण करना उनका ही कर्तव्य है।
तुलसीदासजीने भी कहा है—

पर उपदेश कुसल बहुतेरे। जे आचरहि ते नर नरे।

(मानव १।१२)

वस्तुतः सच्चा मानव बननेके लिये उसे सत्सङ्ग
अग्रिममें तपना पड़ता है। शुद्ध संस्कारका यही
है कि मनुष्यके अंदर जो अनिष्ट संस्कार हैं
उन्हें दूर करके शुद्ध संस्कार डाले जायें, जो कि
परिवर्तन लाकर उन्हें श्रेष्ठ सदाचारी बनाया जाय, जो
वह समाजके लिये उपयोगी सिद्ध हो सके।
संस्कार किये मनुष्य लोक-व्यवहारमें दुरा नहीं उठे।

लोक-व्यवहारमें सदाचार—लोक-व्यवहारमें

काल, स्थितिके अनुसार सदाचार और मिथ्या
मिश्रता हो सकती है। फिर भी सदाचारके
सिद्धान्त समानरूपसे सर्वत्र लागू हैं। हमारी
संस्कृति का आधार सदाचार है। यदि सदाचार

आर्यसम्पत्ता अनेक विराम परिस्थितियोंसे गुजरती जान भी जीविन है और संसारका यथेष्ट मार्ग-कर रही है। आर्योपग सदाचार विषयके उच्च-स्तरके भार उत्पन्न करता है। लोक-व्यवहारमें स्वामी-दजीरी सदाचारकी शिक्षाएँ बड़े महत्त्वकी हैं—

नित्यसाधारणके प्रति—हम दूसरोंकी सेवा इस भावसे कि बदलेमें पारितोषिक मिलेगा; अर्थात् निष्प्रयत्नभाव-न करें। किसीसे भरी हँसी-दिल्लगी न करें और नीचे अरुदास कहकर जी दुम्भाएँ। काच, पत्थर, मिट्टी, केलोका छिन्न आदि पदार्थ जो दूसरोंको पहुँचानेवाले हैं, इनमेंसे कोई भी पदार्थ मार्गमें देखें से खप हटा दें अथवा किसीसे हटवा दें। यदि मार्ग भूल जाय तो अपनी हानिकारी परवा न कर सही मार्ग बना दें। किसी भी मत अथवा धर्मके एक नाम आदरसे लें। उनपर आशेष न करके न एवं राजनैतिक धाद-विवादोंमें नग्नता, प्रेम और पारसे काम लें, अपमान किसीपर न करें। जो छोपी हुई वस्तु मिल जाय तो उसका पता न बहोँ पहुँचा दें अथवा ऐसे स्थानपर जमा कर हाँसे वस्तुके स्वामीको वह मिल जाय। पारस्परिक को धर्मानुसार खप तय करें और यदि दो व्यक्ति ते हों तो उन्हें भड़काएँ नहीं, अपितु उनमें मेल का पान करें। पापसे घृणा करें, प्राणीसे नहीं। साथ प्रेम व सहायता दिलाएँ। पड़ोसी, मित्र अपने सम्बन्धीके यहाँ मृत्यु हो जाय तो उसके शोकमें लेत होकर यथासम्भव उसे धैर्य प्रदान कराइये। दोसे अधिक व्यक्ति बातें करते हों, वहाँ मत न हो सकता है, वे गुप्त मन्त्रणा करते हों और न वहाँ आना वे पसंद न करें। किसीके निन्दा न करें। प्रत्येक व्यक्तिमें कोई-न-कोई अवश्य होता है, उस व्यक्तिके गुणोंकी ही चर्चा चाहिये। हाँ, यदि अपना मित्र अथवा आत्मीय

जन हो तो उसके दोषोंको प्रेमपूर्वक दूर करनेका यत्न करें। जहाँतक हो सके, अपनेसे बड़ोंकी ओर पीठ करके न बैठें और न चले। दूसरे व्यक्तिकी बात जबतक समाप्त न हो, बीचमें न बोलें। यदि भूलसे बोल जायें तो उससे क्षमा माँग लें। बातचीतका सिलसिला लम्बा न बढ़ाकर सुननेवालेको भी बात करनेका अवसर देना चाहिये; अन्यथा सुननेवाला आपको बातसे ऊब जायगा। कथा-व्याख्यानमें बीचमें न उठें। यदि उठना आवश्यक हो तो प्रसन्नकी समाप्तिपर उठें, अन्यथा कथा-बाधकता अपमान समझा जाता है। बिना आवश्यकताके किसीसे उसका केतन, आय वा जाति न पूछें।

स्त्री सम्बन्धी सदाचारकी बातें—परायी स्त्रीसे यदि कोई बात करनी हो तो नीचेकी ओर दृष्टि करके बात करें। स्त्रियोंको छूना, उनसे हाँस-हँस-कर बातें करना, दिल्लगी करना असम्पत्ता है और सदाचारके विरुद्ध आचरण है। किसी स्त्रीको माला पहनानी हो तो उसके हाथमें दे दीजिये, वह खप पहन लेगी। यही बातें स्त्रियोंको भी पुरुषोंके प्रति ध्यानेमें रखनी चाहिये। किसी भी असहाय स्त्रीपर कोई संकट आ जाय या उसे कोई असुविधा हो तो निःस्वार्थ-भावसे उसकी सहायता करें। आयु, विधा एवं योग्यताके अनुसार स्त्रियोंमें माता, पुत्री और बहिनका भाव जाग्रद करो और उनका सम्मान कीजिये। किसीके घर जहाँ स्त्रियाँ रहती हों, वहाँ बिना सूचना दिये कभी न जाइये और जहाँ स्त्रियाँ नहाती हों, वहाँ भी मत जाइये। घर अपना हो या पराया, जिस कमरेमें कोई स्त्री अकेली बैठी, सोयी या बस्न पहनती हो, परदेकी शक्लमें हो तो उस कमरेमें सहसा प्रवेश न करें। आवाज देकर या खौंसकर अपने आनेकी सूचना दें।

इस प्रकार लोक-व्यवहारमें मर्यादा और शिष्टाचारकी रक्षा करना—आर्यसमाजके सदाचार-सिद्धान्तोंमें परिगृहीत है।

हमी प्रसार गंगाधरो जाऽप्यत्र जिते। तदा न
भागो नित्यो लीमुदीरामपी भी, नो मा प्रसारो
पति हो चुके थे—हामी दयानन्दजी के मन्त्रों
साराधारी बनकर आर्यभट्टाजी के वर, बहुत बड़े मन्त्री
नेत्रा हामी ध्यानन्दजी के मन्त्रों प्रसिद्ध हो गये। पर
नहीं, इस प्रसार उनके द्वारा सितनेके जीवन्मा सुपर
हुआ। अतः मन्त्रा पदार्थ है कि मनुष्यों के धेनु साराधारी
बननेके दिये साराधारी बाहर कोई अन्य माध्यम नहीं दे।
(५० आर्यसमाजका इतिहास भाग २) मन्त्रों के शानमें
बुद्धि होती है। यदि शानके अनुसर आचरण न हो तो
वह शान निष्प्राण है। साराधारी का शान होनेका भी
मनुष्य साराधारी न बना तो वह मनुष्य बरत दे, इसे दूत
नीतिशास्त्री दृष्टिमें देखिये—

अधीन्य वसुधो धेनुः भर्मादात्मन्यनेकदाः।
आत्मानं मयि जानन्ति दुर्यो पाकरसं यथा ॥
(मौक्तिकोपनिषद् २।२।६५)

‘वसुधो धेनुः’ का अर्थ और अनेक धर्मशास्त्रों में
पाते हैं। परंतु अपने स्वरूपको जानकर सदाचरण
नहीं करते, तो वे काइसी वा उस धम्मचक्र के समान
हैं, जो क्रिय अनेक बार दाह-सन्धियोंमें जाती
है, परंतु उसका स्मरण नहीं जानती। वसुधः
मनुष्य के अष्टा या द्वादश बन्नेके तीन कारण हैं—
एक पूर्वजन्म के संस्कार, दूसरा माया का तात्कालिक

बुद्ध प्रभाव पड़े। तृतीय अर्थात् अज्ञान
को धेनु कहिये। ये तीनों वे संस्कार, संस्कार
संस्कार, अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान
देव अर्थात् संस्कारों के प्रभाव से प्रभावित
मनुष्य दूत-प्राणी मनुष्यों के दूत हैं। वे संस्कार
मनुष्यों के प्रभाव में प्रभावित हुये हैं।
(मनुष्य ० डि० २५०)। उक्त संस्कार
है, आचार्य वसुधो उक्त ही वसुधो है।
मनुष्योदात्तता भी वसुधो है—

यः करेयं वसुधो बहुरी। के वसुधो है।
(मनुष्य ० डि० २५०)

वसुधः सद्यः माना बन्नेके दिये अनेक
अग्निमें तपना पड़ता है। शुद्ध संस्कारों के
है कि मनुष्य के अंदर जो अग्नि संस्कार हैं
उन्हीं दूर करके शुद्ध संस्कार बनने जल्ये, अनेक
परिचर्या करके उन्हीं धेनु साराधारी बनाने जल्ये।
यह समाज के दिये उपयोगी सिद्ध हो सके।
संस्कार दिये मनुष्य लोक-सम्बन्धकारमें दया नष्ट
स्त्रोतः-व्यवहारमें सदाचार—लोक-सम्बन्धकार
का, स्थिति के अनुसर सदाचार और नि-
भ्रंश हो सकती है। फिर भी सदाचार के
सिद्धान्त समानरूपसे सर्वत्र लागू हैं। इसी

प्रेम लोभ मोह मिटाये, छुटके दुरमति अपनी करी ॥
 भानी सेव कमावहि त होबहि प्रीति मन पिअरी ॥
 सिखधर्ममें निजी जीवनको सुधारनेपर काफी बल
 गया है। सदाचारी सिखके लिये पाठ करना
 संगतमें जाना दोनों आवश्यक है। संगत और
 ध्यान रखना सदाचारी जीवनके लिये अत्यन्त
 सही है। शुष्मके विरुद्ध लड़ना भी सदाचारका
 पक्ष है। गुरु गोविन्दसिंहने स्पष्टरूपसे कहा है
 कि शान्तिके सारे साधन असफल हो जायें तो
 'पकड़ना जायज है—

चूँकार भज हमा ही कहे दर गुजरत ।
 इलाक अमत डुरान ॥ समसीर दस ॥

(दसम ग्रन्थ)

गुरु अर्जुनदेवने तो सदाचारके लिये समानताको
 अत्यन्त आवश्यक माना है। इसीलिये तो वे गुरु-
 ग्रन्थसाहित्यमें कहते हैं—एक पिता एकस के हम वारिक प्र

सिखधर्ममें संसारको शून्य समझकर उसको
 तिलाञ्जलि देनेकी बात नहीं है, बल्कि इस असार
 संसारमें रहते हुए सदाचारके सिपाहीके रूपमें जीवन
 व्यतीत करनेका संदेश है। इतना ही नहीं, सिखमतमें
 धर्म और सदाचार एक दूसरेके पूरक हैं। धर्मके बिना
 सदाचार असम्भव है तथा सदाचारके बिना धर्म
 निर्जीव है। सिख-धर्ममें सदाचारकी यही सत्यसे
 चिल्लभणता है कि सभी सिख गुरु स्वयं जीवन-
 भर सदाचारी बने रहे तथा उन्होंने दूसरोंको भी सदाचारी
 बननेकी प्रेरणा दी। इस प्रकार सिखधर्ममें सदाचारका
 स्थान सर्वोपरि माना गया है।

पारसीधर्ममें सदाचार

(लेखिका—भीमती कुरशेदबानू बाल)

गम्बर अपना ऊँचा-से-ऊँचा आदर्श छोड़कर हमारे-
 जानियोंको धर्मका प्रकाश प्रदान करते हैं और
 कार्य पूर्ण होनेपर भगवान्के धाममें चले जाते
 उनके पश्चात् जो कुछ भी कर्तव्य करना शेष रह
 है, उसका पूर्ण उत्तरदायित्व हमारे ऊपर होता
 उनके उपदेशोंका पालन करना और आचरणमें
 हमारा कर्तव्य है। धर्म चाहे जितना उत्तम हो,
 वह केवल शास्त्र एवं पुस्तकोंमें ही लिखा रहे और
 ईश्वर-व्यवहारसे अलग ही रहे तो उससे हमारा
 ग नही हो सताता—चाहे उमका मिदान्त-गुप्त
 भी उत्तम एवं पवित्र हो। सदाचारयुक्त जीवनमें
 हम या अपने प्रकारके धर्म या दीनारी परीक्षा होती

है। किंतु हम बहुत धर्मी या स्वर्गी हैं—ऐसा दिवानेके
 लिये ही यदि हम विशेष प्रकारके वस्त्र पहनते हैं
 अथवा माला जपते हैं तो इस बाहरी आचरणमात्रसे
 हम भगवान्को धोखा नहीं दे सकते। मन्त्रे धार्मिक व्यक्ति
 तो नियमप्रति धर्मके सिद्धान्तानुसार अपने निरुद्ध
 आचरणसे ही भगवान्को अपने बरामे करते हैं।

जरपोस्त्री (पारसी) धर्मके अनुसार अपने विचार,
 वाणी एवं क्रियामें धर्मग्रन्थ प्रभाव प्रत्येक क्षण प्रकट
 होता रहना चाहिये। हम जोकरनी सम्पत्ति सदापरामें
 ही हैं। शास्त्र हमें बहुत कुछ सिखाता चाहते हैं, परंतु
 यदि हम उनके अनुसार नहीं चलते तो अमदादारी
 या अग्नी ही बहे जायेंगे। हम बहाना हमारे धर्म

३ पारसीधर्मके इन शैलमें 'मुदा' 'अरोई' 'हुमन' आदि अनेक वाक्यों का प्रयोग होता है, किन्तु
 उनका नहीं समझा गया। क्योंकि वे संस्कृतिक शब्द हैं।

इ आदि भी उसी प्रकार पवित्र रखे जायें। पर अन्तःकरणके गुण (प्रेम-दया) भी जागृत रहें उनके विचार भी ठीक रहें जायें। इससे रणनी बुद्धि होती है। अशोईमें इसके अनुकूल निहित हैं। परवादिगण स्वयं अशोईके संसारको अच्छे मार्ग पर चलाकर निगाते हैं। जहाँ हमें गंदगी, टगाई, दुराचारकी अधिकता वहाँ समझिये कि हमारे धर्मका आवश्यक न दूट रहा है।

(६) हम जरयोस्त्री (पारसी) अहुरमज्द (मेघर) की जोरते प्राप्त हुई प्रत्येक परिस्थिति-लिये उनका आभार मानते हैं और इसी मान्यताके लिये उस मालिकके नामका जन-यज्ञाणके लिये प्रचलित है अपना कर्तव्य मानते हैं। बंदगीका सच्चा अर्थ मृत (सेवा) है। उस दयालु जगत्पितासे ही सहायता करना हम सील लें तो हम सच्चे सेवक हो जा सकते हैं। भगवान् सबका निर्वाह करते हैं। नीचोछी मल और दोषयी और विशेष ध्यान नहीं देते और

करनी चाहिये। परमेस्वर पर विश्वास रखिये, वे जो कुछ करते हैं, उसीमें हमारी भलाई है, ऐसा विश्वासकर भगवान् हमें जैसे रखें, वैसे ही रहें। किसी परिस्थितिमें भी हमें परमेस्वरके परमानको दुःखरूप नहीं समझना चाहिये। कभी-कभी दुःख पड़नेपर भी हमें बहुत कुछ सीखनेको मिलता है। कटु अनुभवके पश्चात् ही बुद्धिमानी प्रकट होती है। संनटके सामने लड़नेसे मनोबल बढ़ता है।

पैगम्बर जरयुस्त्रागे अपना पथप्रदर्शक मानकर उनकी आज्ञाका पालन करना प्रत्येक पारसीका कर्तव्य है। उनके संदेशको सत्य मानकर उनके बताये हुए मार्ग चलें तो हमारा कल्याण होगा। जो कोई धर्मके फल-पर नहीं चलता, वह भाग्यहीन है। कारण कि स्वयंके जीवनको व्यर्थ नष्ट करता है और ईश्वरके वह गुणहीन और नालायक सिद्ध होता है। आत्मोन्नति रुकती है।

महात्मा ईसा और उनकी सदाचार-शिक्षा

पश्चिमोत्तर, पश्चिमी भागमें किन्दिस्तान (Palestine) नामका देश है। महात्मा ईसा मसीह का जन्म इसी देशमें हुआ था, यही उन्होंने अपना जीवन बिताया और यही अपना भौतिक शरीर छोड़ा। इनका जन्म विनमस ०। ५। ७में हुआ था। ईसा मसीह प्रारम्भ इन्हीं के जन्मके समयसे माना जाता है*। इनकी माता बुमारी मरियम (Virgin Mary) थी। मरियमका अर्थ है— 'महान्'। इनकी सगाई जोसेफ (Joseph) नामके बढ़ईसे हुई थी, जो राजा डेविडके वंशमें थे। जब ईसा बारह वर्षके हुए तो इनके माता-पिता इन्हें जेरुसलेम (Jerusalem) ले गये। वहाँसे लौटते समय वे रास्तेमें गायब हो गये। इनके माता-पिता इनकी खोजमें जेरुसलेम बापस चले आये और बहुत खोज करने-पर वे वहाँके मन्दिरमें (धर्म-) कानूनके बड़े-बड़े पण्डितोंसे वाद-विवाद करते हुए मिले, जिससे लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर ये अपने माता-पिताके साथ बापस नजारेथ चले आये। इनके बाल्यकालका और कोई वृत्तान्त इतिहासमें नहीं मिलता।

इनकी प्रारम्भसे ही भगवान्में बड़ी भक्ति थी और वे अपने प्रत्येक कार्यमें उन्हींकी इच्छाका अनुसरण करनेकी चेष्टा करते थे। इन्हें अपने झुड़ अन्तःकरणमें भगवान्की इच्छाका स्पष्ट अनुभव होता था। कहा जाता है कि प्रकृतिके प्रत्येक क्षेत्रमें, जीवनके प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक विचारमें भगवान्की वाणी इन्हें स्पष्ट सुनायी देती थी। वे अपने अन्तःकरणमें, ईश्वरकी रसियों और मन्त्रोंके प्रकाशमें—सर्वत्र अपने परमपिता परमात्माकी आँकी लेते रहते थे। जन-समुदायमें अपना एकान्तमें, हर समय वे भगवान्का ही चिन्तन किया करते थे। ईश्वरमें उनकी तत्प्रेमना अद्वितीय थी।

तीन वर्षकी अवस्थामें तीस सालों की अपनी मृत्युकी अवधिपर, इन्होंने धर्मगत किया। इनके प्रधान उपदेश—'The Ser the Mount'—'गदागिर उपदेश' कहे हैं। उनके उपदेशोंमें सदाचारके मुख्य तत्त्व हैं। संक्षेपमें उनमेंसे कुछ नीचे दिये जा रहे हैं—

(१) जिनके अन्दर ईश्वरभाव उठाने है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्का सन्तान प्राप्त होगा। (२) जो आत्मभाव से होते हैं, वे हैं; क्योंकि उन्हीं भगवान्की ओरसे आत्मा मिले। (३) जिनकी पुण्य धन्य हैं; क्योंकि वे ईश्वर विजय प्राप्त कर लेंगे। (४) जिनमें सर्वज्ञता तीव्र अभिव्यक्ति है, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें ईश्वर प्राप्ति होगी। (५) दयालु पुण्य धन्य हैं; वे ही भगवान्की दयासे प्राप्त कर सकेंगे। (६) जिनका अन्तःकरण झुड़ है, वे धन्य हैं; क्योंकि ईश्वरका साक्षात्कार उन्हींको होगा। (७) शक्ति प्रचार करनेवाले धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्की पुत्र कहे जायेंगे। (८) धर्मपर झुड़ रहनेके कारण जिनमें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्का सन्तान उन्हींको प्राप्त होता है।

ईसाके जीवनमें कई चमत्कार भी दिकलपी गये हैं। वे उनकी आप्तात्मिक शक्तिके सामने कुछ भी न थे। उन्होंने कई जगहों, लोगों, बहरों, कोठों तथा लकड़ोंसे पीड़ित रोगियोंका कष्ट दूर किया, मुरीको डिलवाया, अन्ध-बुद्धोंको शान्त किया, कुछ ही पलोंसे हजारों मनुष्योंको भोजन कराया और इस प्रकारके और भी कई आश्चर्यजनक कर्म

॥ सबसे बड़ी चमत्कृति उनकी धार्मिकता एवं शक्तिता थी ।

ईशामसीहने विनय, क्षमा, दया, त्याग आदि गुणोंका प्रचार किया । वे कहा करते थे कि यदि तुम्हारे दाहिने गालपर थप्पड़ मारे तो तुम अपना बायाँ भी उसके सामने कर दो । यदि कोई तुम्हें किसी

कारण अभियोग लगाकर तुम्हारा कोट छीन ले तो अपना लबादा भी दे दो । अपने शत्रुओंसे प्रेम करो, अपनेसे घृणा करनेवालेका उपकार करो और अपनेसे सतानेवालोंके कल्याणके लिये भगवान्से

प्रार्थना करो । दूसरोंकी आलोचना न करो, जिससे कि तुम भी आलोचनासे बच सको । दूसरोंके अपराधोंको क्षमा कर दो, भगवान् भी तुम्हारे अपराधोंको क्षमा कर देंगे । अपने दयालु मित्रोंकी भक्ति तुम भी दयालु बन जाओ । किसीसे कुछ लेनेकी अपेक्षा

देना अधिक कल्याणकारक है । अभिमानकी पतन होता है और अपनेको छोटा माननेवालेकी उन्नति होती है । किसीको कटु शब्द न कहो । अपकारीसे बदला लेना उचित नहीं । ब्याज बसाना अत्यन्त निन्दनीय कर्म है । अपने मित्र परमात्माके समान समदर्शी बनो । भगवान् सदा और असाध्य दोनोंको ही समानरूपसे सूर्यकी गर्मी पहुँचाते हैं । यदि तुम प्रेम करनेवालेसे ही प्रेम

करते हो तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई है ! भ्राता विचार मनमें लाना भी पाप है । बाहरकी सगाईकी अपेक्षा भीतरकी सगाई कहीं अधिक मूल्यवान् है ।

प्रार्थनामें आडम्बर विवृण्व नहीं होना चाहिये । ग्रीकोंके थोड़ेसे दानका बड़े आदिमियोंके बड़े दानकी अपेक्षा अधिक महत्त्व होता है ।

महात्मा ईसाका चरित्र आदर्श था । उनके चेहरेपर कभी क्रिस्तीने बल पड़ते नहीं देखा । उन्होंने अपनी बाणीसे कभी किसीके प्रति घृणा प्रकट नहीं की । वे दूसरोंके दुःख नहीं देख सकते थे । दूसरोंका हित करना ही उनके जीवनका एकमात्र श्रत था । उन्हें दीन अति प्यारे थे । उनका जीवन त्यागमय था । वे आत्माके सामने जगत्को तुच्छ समझते थे । वे विधि (कर्त्य)की अपेक्षा हृदयके भावकी प्रधानता देते थे । वे कहते थे कि ईश्वर हमसे बहुत दूर सातवें आस्मानमें नहीं रहते, वे तो हमारे अति समीप, हमारे हृदयमें स्थित हैं । गीताने भी यही कहा है—

‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन निष्ठति ।’

इनके उपदेशोंसे यहूदीलोग बड़े नाराज हुए । इनपर कई अभियोग लगाये गये और क्रिस्तिस्तीनके गवर्नरसे कहा-कर इन्हें सूखीस खड़बाया गया । सूखीपर खड़ते समय उन्होंने भगवान्से प्रार्थना की—‘प्रभो ! इन लोगोंको क्षमा करो, ये बेचारे नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं और अन्तमें हिंसा ! यह आमा तुम्हारे अर्पण है’—यह कहकर उन्होंने अपने प्राणत्याग दिये । ईसाईधर्मके अनुसार वे पुनः जीवित हुए, माने जाते हैं । उनका पाश्चात्यनिक शरीर नहीं रहा, पर उनका आध्यात्मिक साराचार सर्वत्र ज्योंही विकीर्ण करता रहता ।

सेवा और परोपकार

जो निराधार और नीचसे नीच प्रभुत्वकी सेवा करता है, वह प्रभुत्व ही सेवा करता है । जो किसीको दुःखमें देखकर उसपर दया नहीं करता, वह मालिकके बोरका पात्र होता है ।

जो पाममें धन रहनेपर भी अपने भाइयोंकी दीन अवस्थापर धरत नहीं त्यागा और उनकी सहायता नहीं करता, उसके हृदयमें ईश्वरीय प्रेमका प्रकाश कैसे हो सकता है ।

—महात्मा ईश

विधिपूर्वक की गयी इत्या ही विश्वको धारण करनेमें समर्थ है और मेरे उस नित्यकर्मका ही यहाँ लोप होना चाहता है । वृ तो मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बता, जिससे मैं शीघ्र अपने घर पहुँच जाऊँ ।' इसपर बरुचिनी और गिड़गिड़ाने लगी । उसने कहा—'ब्राह्मण ! जो आठ अक्षगुण बतलाये गये हैं, उनमें दया ही प्रधान है । आर्थ्य है, तुम धर्मपालक बनकर भी उसकी अवहेलना कैसे कर रहे हो ! कुलनन्दन ! मेरी तो तुमपर कुछ ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गयी है कि सच मानो, अब तुमसे अलग होकर जी न सकूँगी । अब तुम हठाकर मुझपर प्रसन्न हो जाओ ।'

ब्राह्मणने कहा—'यदि सचमुच तुम्हारी मुझमें प्रीति हो तो मुझे शीघ्र कोई ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे मैं तत्काल घर पहुँच जाऊँ ।' पर अप्सराने एक न तुनी और नाना प्रकारके अनुनय-विनय तथा विनम्रतादिसे वह उसे अनुकूल करनेकी चेष्टा करती गयी । ब्राह्मणने अन्तमें कहा—'वरुचिनि ! मेरे गुरुजनोंने उपदेश दिया है कि परायी स्त्रीकी अभिलाषा बदामि न करे । स्मरिये वृ पादे विरक्त या शून्यकर दुबड़ी हो जा, मैं तो मेरा स्वर्ग मरी कर सजता, न तेरी ओर इन्द्रिय ही कर सजता है ।'

यों कहकर उस महाभागने जवत् आचमन किया और गार्हपत्य अग्निमें कहा—'भगवन् ! आप ही मेरी वरुचिनी हैं । आपकी ही तृप्तिसे देवता वृष्टि करते हैं । वृद्धिमें कारण बनते हैं । अन्तसे सम्पूर्ण ब्रह्म धारण करता है, और किसीसे नहीं । इस लक्ष्य ही जगत्की रक्षा होती है । यदि वह लक्ष्य सूर्यास्तके पूर्व ही घरपर पहुँच जाऊँ । मैं भी वैदिक कर्मानुष्ठानमें कालका परिणाम बतलाऊँ । आज घर पहुँचकर इबनेके पहले ही स्त्रीके यदि मेरे मनमें पराये धन तथा परायी स्त्रीकी कभी भी न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो ।'

ब्राह्मणके ऐसा कहते ही उनके शरीरमें अग्निने प्रवेश किया । फिर तो वह ज्वालामय प्रकट हुए स्तिमान् अग्निदेवकी भों । उस अग्नि प्रकाशित करने लगा और उस अप्सराके देहमें भी वह वहाँसे गगनमार्गसे चलता हुआ एक ही क्षण पहुँच गया । घर पहुँचकर उन ब्राह्मणदेवने पृथग्राज्य सब कर्मानुष्ठान किया और वही एवं धर्म-प्रीतिसे जीवन व्यतीत किया ।

(मार्कण्डेयपुराण, अष्टम स्कंध)

संतोका सदाचरण

उदासीन जगत् में रहै, जगत् मान अग्रमान ।
साधन ते राग अन, मित्र भावना पान ।
मान रहै निरभ्रत मे, कष्ट न मान कुचान ।
साधन ते अग्नि, यह साधन के साधन ।
परित अग्नि उदास निर, विरक्त रंज न रंज ।
साधन दूरादे रहै, निर कर्मको रंज ।
रंज जगत् में रहै शून्य, मैं रंज को रंज ।
साधन ते रंज, यह साधन अग्रमान ।

माराधन हरि भगवती, प्रथम यही पद ।
आप भगवती के रहै, रंज भोर को रंज ।
कष्ट नहि मनमें नहि, कष्ट नहि नान्त तुभार ।
साधन ना भगवती, छाया विमल भाव ।
नहि पर भोग्य नहि रंज, रंज शून्य नहि रंज ।
रंज नहि रंज, रंज नहि रंज ।
रंज नहि रंज, रंज नहि रंज ।
रंज नहि रंज, रंज नहि रंज ।

सदाचार ही जीवन है

। लेखक—श्रीरामदासजी महाराज शास्त्री, महामण्डलेभ्यः ।

‘नव-जीवनकी सार्थकता सदाचारपूर्ण वृत्तिमें है । मृत्युतक जीवनके कुछ ऐसे सदाचारयुक्त नियम हैं, जो आचरणके बिना मनुष्य और पशुमें अन्तर नहीं ।गा, ये ही संप्रचुरोंद्वारा आचरित आचरण सदाचार बुद्धिमान पुरुषोंके कर्म कदाचार कहे जाते हैं । उन्नत, आर्यानुमोदित, लोक-परिपाटीक अनुसार किंवा आचरण सदाचारी जीवनका लक्षण है; किंतु ये शुद्ध लोकविरुद्ध आचरणीय नाचरणीयम्’—के अनुसार लोकानुसारी आचरणोंको ही प्राथमिकता पड़ती है । सदाचार—सामान्य और विशेष, पितृ एवं ध्यावहारिकरूपसे जाना जाता है । पितृको कुछ आवश्यक कर्तव्य ग्रहण करने होने कुछ वर्जित कर्म छोड़ने भी पड़ते हैं । सदाचारमें आहारशुद्धि अत्यन्त आवश्यक है । यदि आहार नहीं रही तो अन्तःकरण मलिन होगा । मलिन कारणमें—‘सरवशुद्धि’ एवं ‘क्षुधाऽनुसृष्टि’ भी न । आहार-व्यवहार, ग्लान-पान और रहन-सहनका मन एवं इन्द्रियोंपर विशेष पड़ता है । कहावत ‘जैसा खाये भव, वैसा होवे मर’ । अशुद्ध भोजन दुष्प्रभाव मनको विवृत कर देता है, विवृत मन किंसाय मिलकर पतनकी ओर अग्रसर होता है । किंसाय निचरणा करती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस किंसाय रहता है, वह एक इन्द्रिय भी इस पुरुषकी तो भ्रष्ट कर देती है, जैसे जलमें चूनेवाली नावको एक झोका ही डुबो देता है ।

सदाचार अपने-आपमें बड़ा व्यापक है । कोई भी कोई भी जानि बिना सदाचरणके नहीं टिक सकता, केवलरूपमें सदाचार सर्वत्र निष्प्रमाण है । जगदीश में भी उनके अपने कुछ विशेष आचार होते ही

हैं । आचार, सदाचार, शास्त्राचार, लोकाचार, शिष्टाचार, वाग्वाचार, आभ्यन्तरिक आचार, सभ्यता-संस्कृति—प्रायः ये सभी एक स्तरके निश्चित सिद्धान्तमें बँधे हैं । यदि देहधारी जीवके मन, वाणी, शरीर शुद्ध रहेंगे तो स्वभावतः सदाचार भी सुरक्षित रहेगा । अतः आन्तरिक एवं बाह्यशुद्धि रखना प्रथम अनुष्ठान है । शास्त्र कहते हैं कि शरीरधारीकी शुद्धिके लिये ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मिथी, मन, जल, अनुलेपन, वायु, कर्म, मूर्ध्नि और समयका शुद्ध होना आवश्यक है—

ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मुग्धमनो वायुपाञ्चजनम् ।

वायुः कर्मोर्कालौ च शुद्धेः कर्तुणि देहिनाम् ॥

(मनु० ५ । १०५)

इसी प्रकार शरीरस्थ बारह मलस्थानोंको भी यथासम्भव शुद्ध रखना सदाचारमें सहायक है । शरीरसे प्रतिक्षण मलका निःसर्जन होता रहता है । मलोंके निष्क्रमणसे ही शरीर अशुद्ध होता है । स्फुटिकारोने मनुष्य-शरीरस्थ बारह मल बताये हैं । ये हैं—चर्मा, वीर्य, रक्त, मूत्रा, मूत्र, मूत्र, मूत्र, मूत्र, मूत्र, मूत्र, मूत्र, मूत्र, मूत्र और प्लीहा (मनु० ५ । ११५) । इन मलोंके बाहर निकलने समय शरीरके ऊपरी आवरणसे सदा होता है, तभी अशुद्धि या अशुद्धि की बीमारी एवं इन्द्रियों कीलगी हैं । सदाचारको सुरक्षित रखनेमें उक्त मलोंकी सफाई, स्वच्छता एवं परिष्कार आवश्यक है । इस बाध शुद्धिके बिना आचारका अनुष्ठान नहीं हो सकता । शरीर, मन, बुद्धि और जीवात्माकी शुद्धि होनेपर ही जीवमें सदाचार उत्पन्न होता है । शरीरकी शुद्धि जलसे, मनकी शुद्धि सत्यसे, आत्माकी शुद्धि विद्या और तपसे तथा बुद्धिकी शुद्धि ज्ञानसे होती है (मनु० ५ । १००) ।

मदाचार—यत्र, तत्र और सर्वत्र

। मेवच—भीष्टारं दत्ताय प्राणसंकरजो बधेकः ।

त्र लोग धर्मके अन्तस्त्व हार्द और रहस्यको उमके बाप कलेसरको ही विशेष महत्त्व देते हैं धर्मकी आत्मा नष्टप्राय हो जाती है । पहला र्ण प्रश्न तो यही है कि धर्म है क्या ? गणने स्वयं भगवानने कहा है कि तप, शौच, और सत्य नामके चार पैरोंवाला बृषका रूप करनेवाला धर्म मे है—‘धर्मोऽहं बृषकपथक’ (११।१७।११) । और इसीलिये हमें दया, तप और शौचके चार पैरोंवाला सदाचार धर्मका ही पालन करना चाहिये । दुराचारी भक्त नहीं कहला सकता और भक्त कभी दुराचारी हो सकता । धर्मकी उत्पत्ति सत्यमे होगी है । दया दानसे बह-बढ़ता है, क्षमामें बह निवास करता । क्रोधसे उसका नाश होता है—‘सत्याज्जायते, क्षानेन च वर्धते, क्षमायां तिष्ठति, क्रोधे धावदपति । तिरस्त्री पक्षीके दो पंख होते हैं । इन पंखोंके—ज्ञान और वैराग्य । ज्ञान और वैराग्यसे रहित भभी भक्ति नहीं है, मिरा उमका बाप रूप है । भगवान्को ईसा भक्त प्रिय है । तुलसीदामके ब्रंमे—

मेवच विनयम मम मोह । मम अनुसममन माने मोह ॥
(मानस ७।४२।२३)

भगवान्की आज्ञाका पालन करनेवाला ही भक्ता भी भक्त है । जैनधर्मकी परिभाषामें कहा जाय तो मानाप ‘धर्मो मानाया तवो’ यह उनका शाश्वतन । भक्ति मुद्रपनया आशुके, आराधनकी अपेक्षा करती है । आशुका आराधन ही धर्म है, यही तप है । जैनधर्मके आचार्यभी ‘हस्तिभटाचार्य’जीने स्वरचित ‘अष्टक’में लिखा है भगवान्की आराधनाका श्रेष्ठ मार्ग उनकी आज्ञाका पालन ही है । वे कहते हैं कि अहिंसा, सत्य,

अन्येय, नम्रत्व, अमृज्जना, तप, मद्रु-भक्ति और ज्ञान-रूप मद्रुरोसे ही मुमुक्षु भगवान्की आराधना कर सकता है । वैदिक धर्मकी सामान्य आज्ञा यही है कि ‘प्रशस्तानि सदा कुर्यात् अप्रशस्तानि वर्जयेत्’ । जैनधर्म भी कहता है—‘पाप कर्म नैव कुञ्जा न काहवेज्जा’—पाप कर्म करना नहीं और दूसरोंसे करनेवाला नहीं । मदाचारके विषयमें बौद्धधर्मका भी कहना है—

मम पापमम भक्तन कुप्यतमम इवमयुधा
यस्मिन् परिपोडने अने बुद्धान ज्ञान ।

‘किस्मी प्रकार कर्म करना नहीं, पुण्य कर्मोंका मयादम करना, नित्तको परिशुद्ध मयथा यही बुद्धका आदेश है ।’

हमारा शत्रु कोई बाहर नहीं है । स्वेच्छाविचारिणी इन्द्रियाँ, न जीता हुआ मन और विपरीत निर्गप करने-वाली बुद्धि ही साधककी वीर है । निगृहीत और विशुद्ध चित्त ही साधकका परम हितकारी है । भोगोंमें भटकने-वाला अपाधन चित्त ही मक्कमे बड़ा वीर है । शास्त्र कभी स्वच्छन्द प्रवृत्तिका समर्थन नहीं करता । शास्त्रीय मर्यादामें मौमन, मयन भोगके द्वारा विषय-वासनाको मर्यादित और बुधित्य करना विहित है, न कि अपरिमित भोगोंद्वारा उसे उत्तेजित करना । अर्थ और वस्तुयुक्त व्यवहारोंको धर्मके अङ्गमें रखना और वृत्तियोंको निषेधपरायण, विशुद्ध और प्रभुमय्युक्त रक्ता चाहिये । शब्दविहित विषयोंमें भी वाचना कर्म करना जिसे विहित भोग मकोच कहते हैं । भक्तभ्रष्ट नारदने भी मुनिक धर्ममें ध्युन होकर और मनोवृत्तियों निष्काम करके अन्वीरगुणों जयन्तीका हाथ देखा, तब भी वे गर्ह-मुक्त प्राप्त करके त्रगुणमें निन्दाके भजन हुए ।

इसका अर्थ है कि जिस प्रकार हमारे अन्तर में
 के, जिस अन्तर में है, इसमें विषय विषय के
 [२] अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि

अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि

अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि

कोई अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि

अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि

मोक्षदाता द्वारा प्राप्त अर्थव्याख्या: परिचयार्थना।
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 (१।१।५०।)

मोक्षदाता द्वारा प्राप्त अर्थव्याख्या: परिचयार्थना।
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 (१।१।५०।)

कान्तोमें विषयको जाने न धुने, अन्तर्गतोंमें विषय
 पैदा करनेवाली वस्तुएं, न देखे, जीभमें विषय पैदा
 करनेवाली स्वादकी बीजें न लाये और हाथमें विषयोंको
 बढ़ानेवाली वस्तुएं न छुए। ऐसा करनेसे मोक्षार्थव्यवस्था
 अविनाश-विनाशचक्र बुद्धि शुद्ध होती है। निर्मल
 मासिक बुद्धि ही अन्तर्गतव्यवस्था धारण कर सकती
 है। जिस तरह कच्चे घटमें जल नहीं रह
 सकता, ठीक उसी तरह अन्तर्गतव्यवस्था हृदयमें ज्ञान
 नहीं टहर सकता। अविशुद्ध चित और समझहीन

अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि

अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि
 अन्तर में विषय के अन्तर्गत अर्थ है कि

ही जा सकता। ममता और अहंकाररहित, इन, इन्द्रियविजयी, ध्यानयोगमें सदा लगे हुए रूप ही क्यों जाने हैं।

राणोंमें कहा गया है कि जिस व्यक्तिने अपनी की वामनाओंको वशमें कर लिया है, वह जहाँ निवास करता है, वही उसके लिये कुरुक्षेत्र, राण्य और पुष्करादि तीर्थ हो जाते हैं। दृष्ट सौ र्थिजानसे भी शुद्ध नहीं होता, जैसे मदिराका पात्र लगानेमें भी शुद्ध नहीं होता। महाभारत र्वमें भी कहा है कि सब तीर्थमें ज्ञान और सभी त्रिके साथ कोमलताका स्पन्दहार—ये दोनों एक हो सकते हैं। स्कन्दपुराणमें कहा है कि प्राणी तीर्थके जलमें जन्म लेते हैं और मर हैं; लेकिन वे स्वर्ग या मोक्ष नहीं पाते। आगे गया है कि सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, सर्वभूतदया, दान, दम, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रियवादिता, ज्ञान, तप और चित्त-शुद्धि ही सच्चा तीर्थ है। महाभारतमें भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्रोंको बताते हैं कि तीर्थज्ञानसे पाप-शुद्धि नहीं होती। तब कौनमें तीर्थमें

ज्ञान करे—उमें दिखाते हुए वे कहते हैं—‘आत्मा नदी है, सत्य जल है, शील किनारा है, दया उसमें ऊर्मियाँ हैं, हे पाण्डुपुत्र ! वहाँ ज्ञान करो’—‘न वारिणा गुह्यवति चान्तरात्मा !’ (हितोपदेश ० ४ । ८७, रामनपुराण ४३ । २५, प्रपञ्चगीता १०३, वसिष्ठ १३)।

भगवान् महावीर यज्ञकी परिभाषा करते हुए भी इसी बातपर जोर देते हैं। जिस वस्त्रमें तप ही यज्ञ है, जीवात्मा अग्निका स्थान है, मन-वचन-कायाका योगरूप ध्रुवा (चमका) है, शरीररूप यज्ञ-वेदिका है। कर्मरूप लकड़ी और संपंकरूप शान्ति मन्त्र है। ऐसे प्रशस्त चारित्ररूप भावयज्ञको महर्षियोंने उत्तम माना है। शांतिने नाम-स्मरणकी अत्यधिक महत्ता गापी है और यह विधान अध्वरश साथ है। नामस्मरणकी फलश्रुतियाँ तनिक भी गलत नहीं हैं। मन्त्र लेने योग्य शिष्यके अधिकारके नियममें भट्टगुप्तचार्य कहते हैं कि जो चतुर, बुद्धिमान्, शान्त, अक्रोधी, सत्यवादी, निर्लोभी, सुख-दुःख और अहंकारसे रहित, दयायुक्त, परबीत्यागी, जितेन्द्रिय और गुरुव्रत भक्त हो, वही मन्त्र लेने योग्य हो सकता है। इस तरह प्रायः सर्वत्र ही सदाचारकी महत्ता गापी गयी है।

संतकी सरलता

संत जाफर सादिकका नाम प्रसिद्ध है। एक बार एक आधुनिकी रुपयोंकी घेली खोरी चली गई छमपरा उसने इन्हें पकड़ लिया।

भापने पूछा—‘घेलीमें कुल किंजने रुपये थे ?’

‘एक हजार’ उसने बताया।

भापने अपनी मोरसे एक हजार रुपये उसे दे दिये।

कुछ समय बाद असली चोर पकड़ा गया, रुपयेका स्वामी घरवाया और एक हजार रुपये जाकर उनके घरगोपर रखकर छमके लिये उसने समा-याचना की।

भापने बड़ी नम्रतासे उत्तर दिया—‘वी दुर्दैवस्तु मैं वापस नहीं लेता।’

संतके साधुतापूर्ण उज्ज्वल व्यक्तित्वपर वह मुग्ध हो गया और अपने पूर्वदुर्गमपर पश्चात्ता करने लगा।

में निरुद्ध हो जाते हैं। श्रद्धा, विश्वास और भवनाके अभावमें भगवान्‌का प्राकट्य भी हमें पूर्ववत् नहीं होता है। विषय-भोगेच्छा-इसे निवारहीन प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। इनके अभावमें आचारहीन प्रवृत्तिको रोकना कठिन है। आचार, मनोद्वारकी अनुज्ञतासे अधि-
। अधिक हो जाता है और शारीरिक दीर्घत्व ता है। अतः इस चोरे कलिकालमें सदाचारकी अधिक आवश्यकता है।

में प्रकार भयंकर रोग हो जानेपर बहुत बड़ । आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सासायिक

विभिन्न रोगोंसे पीड़ित मनुष्यके लिये आज सदाचारकी अधिक आवश्यकता है। आहार-व्यवहारके सदाचारोंसे जो आज शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहे हैं, वे किसी निवेकी व्यक्तिके अप्रत्यक्ष नहीं हैं। दुराचारसे इहलोक तथा परलोक दोनों बिगड़ते हैं। आज मनुष्य यदि केवल अपने जीविका-कार्यमें सदाचारका पाठन करे तो बहुत बड़ी अव्यवस्था दूर हो जायगी और समाजका बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसी प्रकार आहारमें सदाचार बरतनेसे अनेक रोगोंसे मुक्त होकर मनुष्य दीर्घजीवी होगा। अतः वैयक्तिक, अम्युदयके साथ सामाजिक, कल्याणक लिये आज सदाचार मानव-जीवनके लिये परमावश्यक है।

चमत्कार नहीं, सदाचार चाहिये

पीतम बुद्धके समयमें एक पुरुषने एक बहुमूल्य रत्नजडित शराब (बड़ा प्याला) इम्पेर टंगा दिया और उसके नीचे यह लिख दिया कि 'जो कोई साधक, सिद्ध या योगी इस शराबको किसी खाड़ी या अङ्गुठा आदिके, एकमात्र चमत्कारमय मन्त्र या यौगिक शक्तिसे उतार लेगा, मैं उसी इच्छा पूर्ण करूँगा।' फिर उसने इसकी देख-रेखके लिये वहाँ बड़ा पहरा भी नियुक्त कर दिया।

कुछ ही समयके बाद कइयप नामके एक बौद्ध भिक्षु वहाँ पहुँच और केवल उधर हाथ बढ़ाकर पाषको उन्हींने उतार लिया। पहरेके लोग आश्चर्यचकित नेत्रोंमें देखते ही रह गये और कइयप उस को लेकर बौद्धविहारमें चले गये।

पात-हीनानामें एक भिक्षु एकत्रित हो गया। वह भिक्षु भगवान् बुद्धके पास पहुँचा। सबने प्रार्थना की-
य! आप निःसंशय महान् हैं: क्योंकि कइयपने, जो आपके अनुयायियोंमेंसे एक है, एक शराबको, के-ऊँचे स्वप्नेपर टंगा था, केवल उधर हाथ उठाकर उतार लिया और उसे लेकर विहारमें चले गये।' नृप इससे गुनना था कि वे वहाँसे उठ पड़े। वे सीधे चले और पहुँचे उस विहारमें सीधे कइयपके। उन्होंने श्रुत उस रत्नजडित शराबको पटककर तोड़ डाला और अपने शिष्योंको सम्बोधित करते द्यो—'सावधान! मैं तुम लोगोंको इन चमत्कारोंका प्रदर्शन नथा अभ्यासके लिये बार-बार मना करता हूँ। तुम इन मोहन, धोखाकरण, आकर्षण और अभ्यान्वय-मन्त्र-यन्त्रोंके चमत्कारोंमें लोक (प्रतिष्ठा)का प्रयत्न न करो। मैं तुममें कइ देना चाहता हूँ कि अतलक तुम लोगोंने धर्मके सम्बन्धमें कोई चमत्कार नहीं प्राप्त की है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन चमत्कारोंमें बचकर केवल सदाचार-अभ्यास करो।'

प्रजा-पालनका सदाचार

प्रचीन समयकी बात है। कुरुवंशके देवापि और शंतनुमें एक-दूसरेके प्रति स्पर्धाभावना थी, यह भारतीय इतिहासकी एक विशेष समृद्धि है। देवापि बड़े और शंतनु छोटे थे। पिताके स्वर्गगमनके बाद राज्याभिषेकका प्रश्न उठने लगा तब ही उठे। वे चर्मरोगी थे, उनके शरीरमें छोटे-छोटे द्येन दाग थे। उनकी बड़ी हलक थी। राज्य शान्तनुको मिले। इसीमें वे प्रजाका कल्याण समझते थे।

* * *
‘महाराज ! आपके निश्चयने हमारे कार्यक्रमपर यज्ञपालन कर दिया है। बड़े भारी छोटेका राज्याभिषेक हो, यह बात समीचीन नहीं है,’ प्रधान मन्त्रीके स्वरमें स्वर मिलकर प्रजा कल्याण निवेदन किया।

‘आपलोग ठीक कहते हैं, पर आपको विश्वास होना चाहिये कि मैं आपके कल्याणकी कुछ भी कमी न देखूँगा। राजाका कार्य ही है कि वह सदा प्रजाका हितचिन्तन करता रहे। देवापिने छिपे तरीकेसे शान्तनुका पक्ष लिया।

‘महाराजकी जय !’ प्रजा नतमस्तक हो गयी। शान्तनुके राज्याभिषेकके बाद ही देवापिने करनेके लिये वनकी ओर प्रस्थान किया। शान्तनु राज्यका काम सम्भालने लगे।

* * *
‘प्रजा भूलों मर रही है। चारों ओर भूकालका गंवा नाच हो रहा है। महाराज देवापिने वनगमनके बाद पारह सालसे इन्द्रने जो ग्रीन ही धारण कर लिया है।’ महाराज शान्तनुने प्रधान मन्त्रीका ध्यान अपनी ओर खींचा।

‘पर यह तो भाग्यका फेर है, महाराज ! अनावृष्टि दोष आपपर नहीं है और न इसके लिये प्रजा ही बचरक्षायी है।’ ... प्रधान मन्त्री कुछ और कहना चाहते थे कि महाराजने बीचमें ही टोक दिया।

‘हम प्रजासहित महाराज देवापिको मनाने जायेंगे। राजा होनेके प्रास्तयिक अधिकारी तो हैं ही।’ प्रधान मन्त्रीने सहमति प्रकट की। महाराज शान्तनुकी चिन्ता दूर हो गयी।

* * *
बास्तवमें जंगलमें भ्रमल हो रहा था। वनमाला आगारिकोंकी उपस्थितिसे प्रायः बर्बाद हो गया। सरपथ समा हो। हमारे दोहोंकी ओर ध्यान न दीजिये। औचित्यका व्यतिक्रम करके ही राज्याभिषेक कीजिए। करनेपर और आपके वनमें अनेकवार सारा-का-सारा राज्य भयंकर अनावृष्टिका शिकार हो चला है। आप हमारी रक्षा कीजिये। देवापिके कुटीसे बाहर निकलनेपर शान्तनुने उनके चरण पकड़ लिये।

‘हाँ ! मैं तो चर्मरोगी हूँ, मेरी त्वचा दूषित है। मुझमें रोगके कारण राजकार्यकी शक्ति नहीं थी, इसलिये प्रजाके कल्याणकी दृष्टिसे मैंने वनका रास्ता लिया था—यह सत्य बात है। पर इस समय अनावृष्टिके निवारणके लिये तथा बृहस्पतिकी प्रसन्नताके लिये मैं आपके दृष्टिकाम-यज्ञका पुरोहित बनूँगा।’ देवापिने महाराज शान्तनुको गले लगा लिया। प्रजा उनकी जय बोलने लगी।

* * *
तबही देवापि राजधानीमें लौट आये। उनके आगमनसे चारों ओर आनन्द छा गया। राजा भार्योंके सङ्घात और औचित्य-पालनसे अनावृष्टि समाप्त हो गयी। पकड़ी वाली-काली भूमि रक्षायोग्य और खेतोंके प्राण लौट आये। देवापिने अपने मन्त्रात्मनसे प्रजाकी कल्याण साधना की। (सद्वेदका अ. १। १५५-५६, ५७, ५८। १-६)

प्रश्न—बन्धन क्यों हुआ और मोक्ष क्यों होगा ?

उत्तर—विचार न होनेसे बन्धन होता है । प्रश्न—यदि

विचार क्यों नहीं होता ? उत्तर—अज्ञानकी प्रवृत्तारसे

नहीं होता । प्र०—अज्ञानकी प्रवृत्तारका कारण क्या

है ? उ०—भगवद्भक्ति, ब्रह्मज्ञान तथा श्रियोंमें

वैराग्य-वासनाका न होना अज्ञानका कारण है । प्र०—

उनका अभाव क्यों है ? उ०—अन्तःकरण अत्यन्त

विशेषरूपसे मलिन होनेके कारण । प्र०—संसार-

सागरसे पार जानेका क्या उपाय है ? उ०—उस

उपायका कथन सद्गुरु कहते हैं—समस्त वेद तथा

शास्त्रोंका सिद्धान्त और रहस्य है कि अनेक जन्मोंके

अभ्यास और आवृत्त उत्पद्य शुभकर्मोंके परिपाकके

फलस्वरूप सज्जन पुरुषोंका सङ्ग होता है । उनके द्वारा

वर्गाश्रमविहित तथा निषिद्ध कर्मोंका विवेक उत्पन्न

होता है । तब वर्गाश्रमविहित कर्म अर्थात् सदाचारमें

प्रवृत्ति होती है । सदाचारसे समस्त पापोंका विनाश

होता है । उससे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो

जाता है । यही मूल है मोक्षका, मुक्तिका और

खलरूप-प्राप्तिकार । अस्तु ।

अन्तःकरण निर्मल होनेपर सद्गुरु-कृपाकी आकांक्षा

होती है । जब सद्गुरुकी कृपादृष्टि होती है, तब

भगवत्कृपाश्रवण तथा ध्यानादिमें श्रद्धा उत्पन्न होती

है । इससे हृदयमें स्थित अनादिकालीन दुर्वासना-प्रतियोग

विनाश होता है और हृदयमें स्थित समस्त कामनाएँ

प्रधीन हो जाती हैं । फिर हृदयमलकी कर्णिकामें

परमात्मका आविर्भाव होता (आभास मिलने लगता)

॥ । इसके अनन्तर परमात्मामें सुदृढ़ वैष्णवी भक्ति

उत्पन्न होती है । भक्तिये वैराग्योदय होता है और

वैराग्यसे बुद्धिमें विज्ञानका आविर्भाव होता है ।

ज्ञानाभ्यास करनेपर क्रमशः ज्ञान परिपक्व हो जाता

है । परिपक्व विज्ञानसे मानव जीवमुक्त होता है ।

समस्त शुभशुभ कर्म और जन्म-जन्मान्तर

तथा बन्धन-बन्धान्तरकी कामनाएँ मिट हो

फिर हृदय शुद्ध सात्त्विक बल्लभने लगता

होती है । निरतिशय भक्तिये समस्त

सर्वमय नारायण प्रकाशित होने लगते हैं ।

संसार नारायणमय ही दिखती रहती है ।

तत्पश्चात् नारायणके अतिरिक्त और कुछ नहीं है—

भक्त्यतिशयेन नारायणः सर्वमयः सर्वत्र

विभक्ति । सर्वाणि जगति नारायण

प्रविभक्ति । नारायणः अतिरिक्तं न विभक्ति

(विचारित)

जीव किस प्रकार परमात्मस्वरूप होता है,

दृष्टान्त-वर्गन इस उपनिषद्में इस प्रकार है—

‘अहं प्रमेति भावयथा यथा परमतेजोमयः

प्रवाहपरमतेजःपादाचारे प्रविशति ।

परमतेजःपादाचारात्तरंगाः परमतेजःपादाचारे

प्रविशन्ति, तथैव सच्चिदानन्दान्मात्मकोपासकः

परिपूर्णोऽहं परमानन्दलक्षणे परब्रह्मणि नाप

मयि सच्चिदानन्दान्मात्मकोऽहमजोऽहं परिपूर्णो

संति प्रविशेत् । तत उपासको नित्यरंगोऽहं

निरतिशयसच्चिदानन्दसमुद्रे बभूव । यत्क

मार्गेण सम्यगाचरति ॥ नारायणो भवत्यसंशयः

(विचारित ० श्लोक ०)

जैसे अतीव वेगवती महानदीका प्रवाह मलिन

प्रवेशकर महार्णवस्वरूप हो जाता है अथवा

परम तेज सागरकी तरंगें परम तेज सागरमें प्र

करती हैं, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ—इस भाव

सच्चिदानन्द आत्माका उपासक सर्वपरिपूर्ण, स

परमानन्दस्वरूप, मुझ परब्रह्म नारायणमें,

सच्चिदानन्दान्मात्मक हूँ, अजन्मा हूँ तथा मैं परिपूर्ण हूँ—

इस रूपसे प्रवेश करता है । यह उपासक तरंगदि

अद्वैत, आगर, निरतिशय, सच्चिदानन्दसमुद्र हो

है । जो इस मार्गसे भट्ठीभोजि आचरण करता

यह नारायण ही होता है, इसमें संदेह नहीं ।

स प्रकार जन्म-मरणशील प्राणी सदाचारद्वारा बुद्ध, मुक्तस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर ही हो जाता सर्वगुणभावापन्न प्राणी अत्यन्त, अमोक्षा होता भी वर्त्ता, मोक्षा प्रतीत होता है। वह वर्त्तव्यासे अतीत होता है, जीवमुक्त होता है और स्वरूप होता है। श्रुतिका कथन है—

सर्वस्यैकसर्वार्थो योतारगो विद्यासनः।

सर्वसमाचारो लोके विहर विज्वरः॥

(महोप० ६।६७)

अन्तःकरणद्वारा समस्त आशाओंका भङ्गीभोति त, योतरग तथा वासनाशून्य होकर बाहरसे सनाचार—सदाचार करते हुए, संसारमें संतस-होकर विचरण करते। ब्रह्मज्ञानीमें ही वास्तविक शान्ति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान आदि गार निवास करते हैं। उसमें अपने-परायेका भेद होता। वह समस्त संसारको स्वरूप समझता कहा भी है—

अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

(महो० ६।७१)

यह बन्धु है, यह बन्धु नहीं है—इस प्रकारकी भावना क्षुद्रचित्तबालोंकी होती है। उदार चरित्रवालों सदाचारियोंका कुटुम्ब तो ससार ही है।

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान् प्रह्लादिनां चरिषुः।

(मुण्ड० ३।४)

‘आत्मक्रीड तथा आत्मरति क्रियावान् ऐसा ब्रह्मवित् वरिष्ठ होता है।’ आत्मामें रमण करना, आत्मामें क्रीडन करना तथा आत्मामें ही संतुष्ट रहना—यही सर्वश्रेष्ठ सदाचार हैं। सत्त्व प्राप्त कर लेनेपर जीवन सदाचारमय हो जाता है। सदाचारसम्पन्न व्यक्तिके सम्पर्कमें जो भी आता है, वह सदाचार-सम्पन्न हो जाता है। अतः साध्य, साधन तथा सिद्धान्तस्थामें भी ब्रह्मवेत्ता सत् आचारसे ओत-प्रोत रहता है, यही तत्त्वतः सत्त्वमय सदाचार है।

आचार-धर्म

(लेखक—४० श्रीगदाधरजी पाठक)

अपना हित तथा स्वाभाविक सदाचारमें स्थित रहता हो, यही आर्य है।

अब प्रश्न यह है कि कर्त्तव्य क्या है और अर्त्तव्य क्या है तथा आर्योंका, हिंदुओंका प्रवृत्तिसिद्ध आचरण क्या है, इस प्रश्नका उत्तर मनु महाराज देते हैं—

येदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिर्दाले च तद्विद्वत्॥

आचारश्चैव साधूनामागमनस्तुष्टिरेव च॥

(२।६)

आर्यजनोंके धर्मग्रन्थ, कर्त्तव्यका हारण सम्पूर्ण वेद हैं। इसके अतिरिक्त वेदके जाननेवाले ऋषि-मुनि लोग जो स्मृति आदि हैं, उनमें भी धर्मग्रन्थ वर्णन हैं, यह भी हमको इसके सिवा अन्य साधु-

पुरुषोंका जो आचार देखने हैं वह भी धर्मगुरु हैं । इन सबके साथ ही वर्तन्यावर्तन्यकी परीक्षा करनेके लिये मनुजीने एक बहुत ही उत्तम उपाय बताया है और यह है—“अभ्यसनशुद्धि” । जिस वर्तन्यमें हमारी आत्मा संतुष्ट हो, मन प्रसन्न हो, वही धर्म है; अर्थात् जिस कार्यके करनेमें हमारे आत्मामें भय, शङ्का, लज्जा, श्रान्ति इत्यादिके भाव उत्पन्न न हों, उन्हीं वर्तनोंका सेवन करना उचित है । देखिये, जब कोई मनुष्य मिथ्या-भाषण, चोरी, व्यभिचार इत्यादि अर्तन्य-कार्योंकी इच्छा करता है, तभी उसकी आत्मामें भय, शङ्का, लज्जा, श्रान्ति इत्यादिके भाव उठते हैं और मनुष्यकी आत्मा स्वयं उसको ऐसे कार्योंके करनेसे रोकती है । इसलिये सज्जन पुरुषोंको जब कभी वर्तन्यके विषयमें संदेह उत्पन्न होता है, तब वे अपने आत्माकी प्रवृत्तिको देखते हैं । वे सोचते हैं कि किस कार्यके करनेसे हमारे आत्मामें धर्मके विषयमें भय न होगा; और ऐसा ही कार्य वे करते भी हैं । महाकवि कालिदासने भी कहा है—

सतादि सर्वदपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।
(अभिज्ञानशाकुन्तल १)

संदेह उपस्थित होनेपर सत्पुरुष लोग अपने अन्तःकरणकी शुद्ध प्रवृत्तियोंको ही प्रमाण मानते हैं । अन्तःकरणकी स्वाभाविक शुद्ध प्रवृत्ति सदाचार है और सदाचारसे ही चित्त प्रसन्न होता है । भगवान् पतञ्जलि इस चित्तप्रसन्नतारूप सदाचारका वर्णन इस प्रकार करते हैं—मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥ (योगदर्शन)

विभिन्ने भेदो—संसारमें नर प्राणमें हैं—गुणी, दुःशी, धर्मात्मा और पाप-प्रकारके लोगोंमें यथायोग्य प्रकार करने हैं प्रसन्न होता है—मनमें शान्ति मिले । लोग गुणी हैं उनसे मैत्री या प्रेमका संबंध चाहिये, जो लोग दीन-हीन, दुःखी, पीड़ित हैं करुणा या दया करनी चाहिये । जो पवित्र आचरणराले हैं, उनको देखकर ईर्ष्या-हर्षित होना चाहिये और जो दुष्ट द्वारा उनसे उदासीन रहना चाहिये, अर्थात् उनसे दूर करे और न पैर । इस प्रकारके व्यवहार करने अपने-आपको उत्तम कर सकते हैं, सदाचारोंके और असदाचारोंका त्याग करनेके लिये यही सदाचार मार्ग ऋषियोंने बताया है । जिन सज्जनोंमें ऐसा आचरण किया है, उन्हींको लक्ष्य करके शान्ति-मार्ग प्रणाम करते हुए कहते हैं—

याम्छा सज्जनसङ्गमे परगुणे प्रीतिगुणे तव विचार्या व्यसनं स्वयोपेति पतिलोकापवादात् भयं भक्तिः शूलिनि शक्तिरामदमने संसर्गमुक्तिः च रेते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नमो नमः ।
(नीतिशास्त्र ५१)

‘सज्जनोंके सत्सङ्गकी इच्छा, दूसरोंके सुखोंमें प्रीति गुरुजनोंके प्रति नम्रता, विषयमें अभिरुचि, अपनी हीमें रति, लोचनिन्दासे भय, ईश्वरमें भक्ति, आत्म-शक्ति, दुष्टोंके संसर्गसे मुक्ति (बुरी संगतिसे बचना)—ये निर्मल गुण जिसके मनमें बसते हैं, उस सदाचार पुरुषको हमारा नमस्कार है ।’

ईश्वरीय पथका सदाचार

संसारमें मनुष्य सर्वभावके कारण बनेक कष्ट सहता है, लक्ष्मी चञ्चला और क्षणस्थायि लाभके साथ दानि छायाकी भाँति रहती है । जीवात्माको परमात्माका अंग समझकर मृगदृष्टिका छोड़ो । प्राप्ति करो और ईश्वरके मार्गमें प्रविष्ट हो ।

सदाचारका आधार सद्बिचार

(लेखक—भीमिजानन्दजी)

पञ्चजगत्की तुलनामें मनुष्यकी विशेषता—उसके र और आचार हैं। विचार और आचार एक के पूरक हैं तथा परस्परसम्बन्ध भी। इन दोनोंमें र प्रमुख है तथा आचार गौण। यदि किसी लोके पीछे उसे सच एवं स्वीकृति देनेवाला कोई सम्प्रदाय नही है तो वह उत्तम होकर भी प्रमादहीन ही है। विचारकी उत्कृष्टता अथवा निरुद्धताका प्रभाव आचार पर अवश्य ही पड़ता है। आचारकी उत्तमता का अभ्यन्तरीक निर्माण केवल उसके वाक्य स्वरूपसे नहीं, प्रत्युत उसके पृष्ठगत विचारसे भी होता है।

मनुष्यमें ऊँचा उठनेकी इच्छा बहुत गहरी होती है उसकी आत्मनिका तृप्ति इसकी पूर्तिपर आधारित होती। स्वप्नमें ऊपर उठकर आकाशमें उड़ना कदाचित् का चोतक है। मनुष्यको वायुयानद्वारा ऊँचे पर स्वयं गन्तविहार करना तथा पक्षियोंको ऊँचे पर विशाल व्योममें मँडराते हुए देखना उल्लास न करता है। पक्षिगण ऊँचे—बहुत ऊँचे उड़कर

असुख आनन्दका अनुभव करते हैं। मनुष्यने भी दीपार्चिसे, जो ऊर्ध्वगमनमें सचेत रहकर प्रकाश करता रहती है, प्रेरणा प्राप्त की है। ऊर्ध्वगामी के ही दूसरोंको प्रकाश दे सकता है। क्षुद्र स्वार्थी के लिये भौतिक स्वार्थसामग्रीका संचय एवं पद, और स्वाधिकारी प्राप्तिसे भौतिक उत्थिति अथवा तब तो हो सकती है; किन्तु उनसे मनुष्यकी न तो तृप्ति होती है और न उसका कल्याण ही। कुछ स्वार्थसे दृष्टकर वैचारिक स्तरपर ऊँचा उठनेमें ही मानवका कल्याण होता है।

इस संसारमें जो कुछ भी मानव-जगत्की हलचल है, उसके पृष्ठमें एक सूक्ष्म विचार-जगत् है। कुटुम्ब,

राष्ट्र एवं संसारमें समस्त क्रिया-कलापका सूत्र विचार ही है। व्यक्ति और समाजके कर्मका बीज विचारमें ही निहित होता है, विचारकी महिमा अकल्प्य है। व्यक्ति, कुटुम्ब, राष्ट्र एवं संसारके अन्वुद्भूत, सुखशान्ति और कल्याणके लिये विचारका परिष्कार एवं परिमार्जन होना परम आवश्यक है। सद्बिचारसे बुद्धिको संस्कृत या चमकृत किया जा सकता है। सद्बिचारसे मनुष्य कल्याणमुक्त हो जाता है। वैचारिक मोक्ष ही मनुष्यका मोक्ष है। अतः विचार सदाचारका उपेय पाथेय है। देखना यह है कि विचारका स्वरूप क्या है।

मनके क्षेत्रमें चेतनास्तरपर विचारका आविर्भाव होता है, जैसे अगाध जलमें तरंगका उद्भव होता है। विचार सूक्ष्म एवं निराकार होता है। विचारकी शक्ति निःसीम और उसका प्रभाव अपरिमित होता है। शब्दके रूपमें प्रवाहित एवं प्रसारित होनेपर विचार स्थूलता ग्रहण कर लेता है। विचार शब्दातीत होता है तथा शब्द उसकी अभिव्यक्तिका एक स्थूल माध्यम है। विचार ही शब्दकी आत्मा है, जिसके बिना वह निर्जीव एवं निष्प्रभाव हो जाता है। सद्बिचार सदाचारका उपजीव्य होता है। सादा जीवन उच्च विचार उसीकी परिणति है।

महात्माका मौन विद्वान्की सुखरतासे अधिक प्रभावशाली होता है। सत्पुरुषके पवित्र मनकी अत्यन्त विचार-तरंग जनमानसको अलङ्घित रूपमें आच्छादित कर लेता है तथा उसके सरल शब्द मनको मुग्ध कर लेते हैं। ऋषिगण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, सुकृतात, कल्क्यूतस, ईसा और मोहम्मदकी सहज वाणी उद्बोधक एवं कालजयी है। महात्मा तुलसीके उदात्त मानससे समुद्भूत विचारोंकी सहजामिव्यक्ति अमर है। आन्तरिक

गच्छता एवं निर्मयता विचारको पुनिकान् करना देनी है।
यान शौचको भी वैचारिक शुद्धता ही चरितार्थ बननी है।

चित्तन, मनन, अनुभव और अनुभूतिसे संपुष्ट विचार
आचरणद्वारा अभिव्यक्त होनेपर प्रभावोपादक हो जाता
है। पवित्र मनमें गहरे स्तरपर साक्षात्स्व विचार ही
'दर्शन' हो जाता है। स्वच्छ विचारके आदान-प्रदानसे
मनका मैत्र पुन्यता है। ज्ञान, अनुभव और अनुभूतिका
आधार लेकर सत्य भावसे सीधा सोचना, सीधा बोधना
तथा आचरण करना अपना और दूसरोंका हित-सम्पादन
करना किया जा सकता है। विचार, वचन और आचरणमें
एकरूपताका होना व्यक्तिके सम्बल एवं प्रभावको बढ़ा
कर देता है।

विचार ज्ञान-विज्ञानकी आत्मा है, विचार ही प्रकाश
है, विचार ही समस्त प्रगतिका मूलधार है। विचार ही
कर्म-मैत्रक होता है तथा वैचारिक प्रेरणासे कर्म महान्
हो जाता है। विचार मानवमात्रकी संपदा है, उसपर
किसीका एकाधिकार नहीं होता। विचार-स्वातन्त्र्य

सम्पन्न होना ही है। पर उसे संत हरे
विचार और उसकी अभिव्यक्ति स्वरूपसे
आत्मा जीवनमें साक्षात् केन्द्रित करने
देनी है। विचारका बरस लहरा विचार ही
है। विचारका निरुद्ध, प्रवर एवं प्रकाश
एवं संस्कृतिकी उत्तमिषा प्रतीक है।

धर्मके दो प्रमुख अङ्ग हैं—(१) विचार और

आचार। रामका उदात्त चरित्र सद्बिचार और अ
समन्वित उग्रमूढ उदाहरण है। अन्वय 'रामो विप्र
धर्मः'—राम स्वयं धर्मकी साक्षात् हर्षि है।
अपने सद्बिचार और सदाचारद्वारा उनिन्दके
उपदेश 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा' (त्यागपूर्वक भोजन)
चरितार्थ करके, मानवमात्रके समस्त सदाचारका
आदर्श प्रस्तुत कर दिया है। निदान, स्वा
प्रतिष्ठाके लिये वैचारिक मर्यादाका पालन और प
नितान्त आवश्यक है। वस्तुतः विचार ही सदाचार
आधार है।

आर्य-नारीका सदाचार-विचार

अपनी पुत्रीके बड़ धर्मनिश्चयको देखकर धर्मात्मा नरेवाने अधिक आग्रह करना उचित नहीं माना
अधिर वैधव्यकी सूचना देनेवाले देवर्षि मारुदजने भी सावित्रीके निश्चयकी प्रशंसा की। राजा अश्वप
कन्यादानकी सय सामग्री लेकर वनमें राजा युमत्सेनकी कुटियापर गये और वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक
पुत्रीका विवाह सत्यवान्के साथ कर दिया। विवाहकार्य समाप्त होनेपर राजा अश्वपति
राजधानी लौट आये।

पिताके लौट आनेपर सावित्रीने स्तनजटित सब गहने और बहुमूल्य रत्न-विरागे पल्ल उतार दिये
जय सावित्रीने बहुमूल्य पल्ल और आभूषण उतारे और पदननेके लिये साससे नम्रतापूर्वक पल्ल
पल्ल माँगे, तब सासने विधिवत् होकर उससे कहा—'बेटो! तुम राजकन्या हो। अपने पिताके दिये
पल्लआभूषणोंको पहनो।'

सावित्रीने सविनय उत्तर दिया—'मैं आपके पुत्रकी सेविका हूँ। आप तथा मेरे पूज्य दशरथ एवं
सामी जैसे रहते हैं, वैसे ही मैं भी रहूँगी। उससे अधिक सुख मेरे लिये सर्वथा त्याज्य है। मैं आपकी
अपेक्षा उत्तम पल्ल एवं आभूषण कैसे पहन सकती हूँ? मेरे लिये सखा आभूषण तो आप गुरुजनोंकी सेवा ही है।

यह पल्लक पल्ल पदनकर मुनि-पदियोंकी भोजन रहने लगी। सावित्री अपने शील, सेवा, इन्द्रि
संयम, मधुर वाणी तथा सदाचारपरायणताके कारण सबका प्रेम-भाजन हो
पुनिकी-मेदामें यह निरन्तर तत्पर रहती थी। उसकी सदाचारिताने उसके पति

सदाचारका प्रशस्त व्रत

(ऐतिहासिक—साप्ती श्रीकनकप्रभाजी)

सीमाके प्रसिद्ध विवाहक हेनेरी घोरोने किसी से सस्ते मूल्यपर कुछ भूमि खरीदी। विस्तारने घर भूमि-विक्रयकी बात अपनी पत्नीसे बताया।

यह बात उचित न लगी; क्योंकि विस्तारने ने भावसे बहुत कम मूल्यमें अपनी जमीन बेच। पत्नीके परामर्शसे वह पुनः हेनेरीके पास और जमीनका सौदा रद्द करनेके लिये अनुनय करने लगा। हेनेरीने इसका कारण पूछा तो वह—मेरी पत्नी इस सौदेसे संतुष्ट नहीं है। उनकी के लिये मैं सौदा वापस करनेकी प्रार्थना कर रहा तना कहनेपर हेनेरी सहमत नहीं हुआ तो अपनी जेबसे दस डालर निकालकर उसके हाथमें पेशे। हेनेरीने पूछा—यह क्यों? विस्तारने उत्तर—‘इसे आप हजनि के रूपमें स्वीकार करें।’ हेनेरीकी ओर विस्तारके चेहरेपर टिक नहीं, वह होकर बोला—‘हजाना किस बातका?’ इस बार पौषा मुस्कराया और कहने लगा—मेरी मा।

नेरीने दो क्षण चिन्तन किया और विस्तारका अपने हाथमें लेकर कहा—‘श्रेया! तुम्हारी दृष्टिमें ईना है और मेरी दृष्टिमें चोरी। मैं तुम्हारा हूँ; क्योंकि तुमने मुझे अपने अपराधका बोध करा। मुझे यह पता भी चल जाता कि मैंने सस्ते की मे तुम्हारे पास नहीं माँगते तो भी मैं नहीं अपने

दस डालर भी अपने पास रखे और सौदा भी वापस कर ल्ये। आज तुमने मुझे एक अपराधसे बचा लिया, इसलिये मैं तुम्हें अपना पयदर्शक मानता हूँ।’ हेनेरीका भीतरी सदाचार बोल रहा था।

यह एक छोटी-सी घटना है, पर इसके भीतरसे बहती हुई सदाचारकी सतिता वित्त समझदार व्यक्तिके तन-मनको न भिगे देगी। सदाचार मनुष्यका शृङ्खार है। सदाचारी व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है तथा अपने सम्पर्कमें रहनेवाले लोगोंको सुख-शान्तिभी और अमसर करता है। सदाचारके द्वारा व्यक्ति यश और वैभव ही प्राप्त नहीं करता, श्रेयस् और मोक्षके पथपर अमसर भी होता है। असत् आचार व्यक्तिके गुणोंको बैसे ही समाप्त कर देता है जैसे शीतदाहमें उगते हुए पौधे सुलस जाते हैं।

आचार्य सोमप्रभसूरिने सदाचारकी गरिमा गाते हुए लिखा है—

यत् विभवयन्मयता सुजनभावभाजां वृणा-
मसाधुचरितार्जिता न पुनरुजिताः सन्पदाः।
कृशत्यमपि शोभते सहजमायतौ सुन्दरं
विपाकविरसा न तु श्वययुसम्भवा स्थूलता ॥’

(धर्ममुक्ता •)

‘सदाचारी व्यक्ति यदि दरिद्र भी है तो वह सब लोगोंके लिये आदर्श अनुकरणीय है और प्रशस्त है; किंतु दुर्जनतासे प्राप्त विशाल सम्पदामें भी कोई सार नहीं है। शरीरकी स्वाभाविक कृशता भी व्यक्तिको सौन्दर्य प्रदान करती है, पर शोषजन्य स्थूलता नहीं।’

व्यक्तिके हाथमें जब रत्न-मागिक्यादि आ जाते हैं तो कंकड़-पत्थर स्वयं छूट जाते हैं।

उनका ब्यामोह बौन रहता है। इसी प्रकार जब जीवनमें सदाचार आ जाता है तो दुराचार स्वयं छूट जाता है। दुराचारको अपने पाँच जमानेके लिये स्थान पक्षी मिलता है, जहाँ सदाचारका पदरा नहीं रहता। प्रदूरी सजग होता है तो घरमें चोर नहीं घुस सगते; क्योंकि सजग व्यक्तियोंके सामने जानेमें वे स्वयं घबड़ाते हैं। सदाचार इतना जागरूक प्रदूरी है कि इसके जो व्यक्ति अपना लेना है, उसके जीवनमें दुर्गुणरूप चोरीका प्रवेश हो ही नहीं सगता।

सदाचारी व्यक्तिमें आत्म-व्यापन और परदोष-दर्शनकी वृत्ति नहीं होती। वह दूसरे लोगोंके सामान्य गुणोंका भी निरन्तर गान करता रहता है। वह दूसरोंकी प्रतिष्ठा और सशुद्धि देखकर ईर्ष्या नहीं करता,

अगु प्रसन्न ही होता है। उन्हें निन्दितोंके घर यह व्यक्ति हो जाता है। वह किसी भी न्यायनीतिसे विगुण नहीं होता, औरियद्वारा नहीं परता और अपना अधिपकरनेरालोंके सेवेमें प्रति भी दुर्भावना नहीं रहता। सदाचार सदा सजग है। ऐसे सदाचारी व्यक्ति जिस किसी समाज या राष्ट्रमें होते हैं, वह परिवार, समाज और गौरवशाली होता है। ऐसे व्यक्तियोंसे ही राष्ट्र का जाग्रत होती रहती है। भारत-जैसे अध्यात्म-प्रधान जन-जीवन सदाचारसे अनुप्राणित रहे, वह सबसे बड़ी अपेक्षा है। हमारा यह देश धर्म-प्रधान है, और धर्मका एक मुख्यरूप सदाचार है, वह सदाचार-निष्ठाकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है।

वन्य तीर्थस्थलीमें सदाचारकी एक झलक

(लेखक—पं० भीष्मसेखरजी उपाध्याय, झांसी)

स्नेहमयी प्रकृति माताकी पावन गोदमें—जो छल-छद्मसे सर्वथा अछूता था—हम चार साथी श्रमोत्पन्न क्लान्तिको मिटा रहे थे। वृक्षोंकी डालियों एवं झूलोंके बीचसे बहकर आता हुआ पवन श्रमसीकरमें लगकर एक दिव्य आनन्दकी अनुभूति प्रदान कर रहा था। यहाँके शान्त पत्थरोंमें भी एक शुद्ध सदाचार झलक रहा था। उस दिन भोजन करनेके लिये हमलोग घरका ही बनाया हुआ भोजन पर्णस मात्रामें लाये थे। थोड़ा-सा जलपान कर पुनः विश्राम करने लगे। फान्गुन मासकी वासन्ती वायु एवं सार्जिम वनप्रान्त हृदयको रोमाञ्चित कर देता था।

मैं यह बताना भूल हूँ। गया कि हमलोग वहाँ गये थे। वेदविश्रुत मगधान् शिवके दर्शनकी उत्कण्ठाने हमलोगोंको गुप्तधाम जानेके लिये प्रेरित किया। कथा-

प्रसन्न शिवपुराणका है तात्पर्य इस गुप्तधामकी प्रसिद्धि आख्यायिका शिवपुराणसे सम्बद्ध है। तपस्वी भस्मासुरको आशुतोषकी अतुल्य एवं अगाध शक्ति विश्वविजयी बननेका महत्वाकाङ्क्षी बना दिया। मन्मथारित्री सचःसम्भूता दयासे राक्षसोंने सर्वत्र अतुल्य सीधा किया है। परंतु विश्वेश्वर यदि ऐसा करते तो भक्तोंकी भी दशा दयनीय हो जाती। सुप्रसिद्ध कारियोंको दुष्टत्वका फल भोगना पड़ता। प्रभुके तपःपूत अन्तःकरणमें बुरे भावोंका प्रावृत्त्य ही नहीं होता। देवोंके सिरपर चढ़नेवाला सुमन संयोगका शक्कर भी चढ़ जाता है, परंतु इससे उसकी अलौकिक विशेषतामें कोई कमी नहीं जाती। दानी क्षमामें अपना सर्वस्व लुटा सगता है। उसे तो केवल मॉनेवारोंकी आवश्यकता होती है। यदि एक

ग मनुष्य ऐसा कर सकता है तो जगल्लील्लमें प्रभु जिनका एकमात्र उद्देश्य भक्त-मनोरञ्जन भजोंसी इष्टसिद्धिके लिये क्या नहीं कर सकते। रैनिवों (races) - मनुष्य अथवा राक्षससे कोई नहीं। उनके प्रशस्त पुण्यपथमें वर्गकी भी बाधक नहीं हो सकती। मत्तोका द्वय कीडा-स्युत होना है। जिसकी प्रवृत्ति राक्षसी है, वह प्रभुके अनुग्रहका लाभ गलत ढंगसे है। गोमाताके स्तनमें भी लिपटकर जोक पक्का पान न कर कृपाद्विसे निर्मिल शोणित ही। कविने ठीक ही कहा है—

गर सीन व्याघ्र जब पाता है,

कुछ और दूर हो जाता है।'

स्थिति उस राक्षसाधमकी हुई। आशुतोष भगवान्ने ल देनेको कहा दिया। उस पिशाचने भयंकर प्रस्तावनाको उमापतिके समक्ष उपस्थापित 'प्रभो! आपकी कृपासे मेरा हाथ जिसने फिर पाप, उसका सर्वनाश हो जाय।' प्रभु थे। अतः असुरकी अभिलाषाने यहाँ विजय मुके विद्रुमसदृश होट विरूपित हुए और लसे निकल पड़ा—'एवमस्त।' पर उस इच्छा अब प्रभुके शरद हाथकी नहीं, अपने भयंकर ही हाथकी शक्तिको देवनेवी हुई। संनिकटमें दक्ष ही थे, जो आकाशमें कौंफ रहे थे। तो अपनी भूत समक्षमें आ गयी थी, पर शरता थी। सुलोद्भासित वरदानको लीटाया सरता था। तबलक उस दुराचारीकी छवि की अगल्ट एवं लाज्यपूर्ण सौन्दर्यर नरी परदेयुक्तो भक्त श्रद्धापूर्वक समस्तकार

इच्छा उस पशुको उत्पन्न हुई। जिन मौकी भ्रमङ्गिमासे सृष्टिमें प्रलयका ताण्डवचुल्य होने लगता है, जिनके हुकारादिसे विद्रुमजी अजरामर महिषासुर, शुम्भ, निशुम्भ इत्यादि दैत्य मरुसात् हो गये, उन्हीं मौकी सौन्दर्यको दुष्टने बलात् पानेकी इच्छा की।

कहते हैं, जब मौत सिरपर छाती है तो प्रायः भले लोगेंकी वीचुद्धि मारी जाती है—'धियोऽपि पुंसां मलिनी-भयन्ति' फिर उस अवमके विषयमें तो काना हो क्या, अतः मोहग्रस्त उस दैत्यने स्वमार्गमें महादेवजीको बाधक समझकर उनका ही अब उन्हींम नरानेकी टानी।

समयकी कुटिल गतिने कृत्युजपको परेशान कर दिया। प्रभु भाग चले। आगे-आगे महादेवजी भागे और पीछेसे भस्मासुर।। विनागकारी हाव! त्रैलोक्यका चक्र लगानेके बाद भी भस्मासुर उनके पीछे ही दील पड़ रहा था। विन्ध्या-कल पर्वत तब गहन कानन एवं उच्छुनिमं तुष्यके प्रयास तथा गतिके असुरोत्पत्तिके रूपमें रूपान्तर प्राप्त कर चुका था।* उमरा निर्दिष्ट भाग इस समय कंसुर पवाड़ी अथवा विन्ध्यपर्वतके नामसे प्रख्यात है। मामाराम (विश्वर)से लगभग चौदह मील दूर दक्षिण दिशामें स्थित उक्त पर्वतमें एक रम्य गुफा है। गङ्गाधर भागने-भागने गयी पहुँचे। वे प्रायः थक चुके थे। वह राक्षस अब भी उनके पीछे दील रहा था। प्रभु विश्रान्त होकर स्वपको छिपानेके लिये इस गुफामें प्रविष्ट हो गये। दृष्ट दैत्य यद मय देग रहा था। परतु वह अवस्थावी भविष्यत्को फंसे मिटा सरता था। इधर अपने अराध्य देवशिंदेको प्रत्यक्षमें प्रान देग श्रीविष्णुभगवान्के विशाल बाहुद्वय कदक उठे। उन्हें सानुरक्षारी अपनी 'परिचाषाय्य भाधूनां' प्रतिज्ञा याद हो आयी। फिर क्या था? तबलक अन्तरिक्षको जल करने हुए वहाँ एक दिव्य आसुरास प्रादुर्भा हुआ। पार्श्वीजीका रूप धरणकर उग दृष्टरो तोहफेके लिये वासुदेवने स्वमयासुर सिन्धुत किया। ये सानुर क्षाणीमें

॥ ७ ॥ उन्ही मौकी थीरों कुसित करनेकी प्रवृत्ति
* शायद यह भवुवार यह आगे मुक्त महाधनके चरणोंमें पड़ा हुआ है। इनने पूर्ण कर भावागच्छ कर अपनी कैवर्ति मूर्तकी गतिमें रोके हुआ था।

पर विनागरी और उन्मुग हो रहे हैं। अपनी और संस्कृतिको लोग बेतुह दाम्यके रूपमें देग राधारप देशके मनीतीजिन नियमाचाराको स्थापित रहे हैं, भारतीय उन्ही निम्नाचारोंको अपना रहे नी स्थिति तो अब—'विनाशकाले विपरीतवृत्ति' की जनी दीगनी है। आज सद्गुणियों और सदाचार-क्षेत्रों चरा जा रहा है। अहर्निश उपीठन और की वृद्धि हो रही है। आज हम अपने कस्मिक

ज्ञानको सोकर ऐसे छट पथका सहारा ले रहे हैं, जो मदावर और सद्गुणियोंसे हीन है। वस्तुतः यदि हम अपने अध्यात्मज्ञान और लोकज्ञानका यथार्थ प्रयोग करें तो हम जगद्गुरु बन सकते हैं और हमारा देश जगद्गुरु बन सकता है। अतः हमें अपनी सम्पत्ता और मंस्कृतिको जीमिन रगनेके छिये अपने पूर्वजोंके अपनाये गये प्रगल्भ पथपर ही चटना पड़गा। हमारी ये प्राचीन अध्यापिशाएँ भी जीवन-यापन-विधियोंकी निर्देशिका हैं।

—०००००००—

महापुरुषोंके अपमानसे पतन

पुत्रागुरुका पथ करनेपर देवराज इन्द्रको प्रसन्नहत्या लगी। इस पापके भयसे वे जाकर एक पारमें छिप गये। देवताओंके बूढ़नेपर भी जब देवराजका कहीं पना नहीं लगा, तब वे बड़े चिन्तित । स्वर्गका राजसिंहासन गूना रहे तो विरोधोंमें सुख्यवस्था कैसे रह सकती है? अन्तमें देवताओंने पुत्र पुहन्पतिर्जी सलाहसे राजा नहुषको इन्द्रके सिंहासनपर तयनकके लिये बैठाय़ा, जयतक इन्द्रका न लग जाय। नहुष ध्यानापथ इन्द्र हो गये।

इन्द्रका पाकर राजा नहुष प्रभुताके मदसे मशब्ध हो गये—'प्रभुता पाइ कह मद नाही।' उन्होंने अपनी शर्चविर्षोंको अपनी पत्नी धनाना खादा। उन्होंने शर्चोंके पास दूनके द्वारा संदेश भेजा—'जब इन्द्र हो चुका हूँ, तब आपको मुझे स्वीकार करना चाहिये।'

पतिव्रता शर्चविर्षों बड़े संकटमें पड़ी। अपने पतिको अनुपस्थितिमें पतिके राज्यमें अव्यवस्था हो, भी उन्हें स्वीकार नहीं था और अपना पतिव्रत्य भी उन्हें परम प्रिय था। ये भी देवगुरुकी शरणमें गी। पुहन्पतिर्जीने उन्हें आश्वामन देकर युक्ति बता दी। देवगुरुके आदेशानुसार शर्चोंने उस के द्वारा नहुषको कहला दिया—'यदि राजेन्द्र नहुष पेसी पालकीपर बैठकर मेरे पास भायें जिसे मैं हो रहे हों तो मैं उनकी सेवामें उपस्थित हो सकूँगा हूँ।'

काम एवं अधिकारके मदसे प्रवृत्त नहुषने महर्षियोंको पालकी ले चलनेकी आज्ञा दी। राग-प्रेम मानापमानसे रहित स्वर्णियोंने नहुषकी पालकी उठा ली। लेकिन ये ऋषिगण इस भयसे कि के नीचे कोई चीटी या क्षुद्र जीव दब न जायें, भूमिको देख-देखकर, धीरे-धीरे पैर रखते चलने थे। कामागुरु नहुषको इन्द्राणीके पास शीघ्र पहुँचनेकी आतुरता थी। ये बार-बार ऋषियोंकी शीघ्र नेकी कह रहे थे, लेकिन ऋषि अपने इच्छानुसार ही चलते रहे।

'सर्प! सर्प!! (शीघ्र चलो! शीघ्र चलो!!)' कहकर नहुषने झुंझलाकर पैर पटक़ा। संयोगवश तब पैर पालकी बोने महर्षि अगस्त्यको लग गया। महर्षिके नेत्र लाल हो उठे। उन्होंने पालकी पटक़ा और हाथमें जल लेकर साप देते हुए बोले—'उष्ट! तू अपनेसे बड़ोंके द्वारा पालकी दोवाता है और तब होकर पूजनीय लोगोंको पैरसे ठुकराकर 'सर्प, सर्प' कहता है, यतः सर्प होकर यहाँसे गिर।' महर्षि अगस्त्यके साप देते ही नहुषका तेज नष्ट हो गया। भयके मारे वे काँपने लगे और शीघ्र ही भारी अज्ञात होकर सर्गसे पृथ्वीपर गिर पड़े। (यह है बड़ोंके अपमानका परिणाम।)

(महाभारत, उद्योग० १७)

अपराधों का आभास होने लगा । अगले दिन एक रोशनीय मीटिंग का सम्पादन था — जिसमें नए उम उत्तरदायि वक्ता भी निर्वाह किया । पर जब लौटा, तब काफी अर था, हाथ-पंर शक्तिहीन प्रतीत हुए, गारे शरीरमें वेदना और भयंकर बेचनी थी । कुछ ही देरमें टेन्नीसोनकी घटी बजी और सम्पाचार मिला कि योई कुमारी यीयोको नाकामुरा मुझसे मिलना चाहती हैं । मैंने सूचित किया कि लाउंजमें तो आ नहीं सकता, तबीयत बहुत खराब है, यदि वे मेरे कमरेमें आनेकी छुवा करें तो लेटे-लेटे कुछ वानें कर सकूँगा । थोड़ी देर बाद ही दरवाजेपर दस्तक (क्लबघरानेका शब्द) सुनायी दिया । किसी प्रकार कापंड ठीक किये और दरवाजा खोला । एक महिला मेरे सामने खड़ी थी । सौभाग्यसे वे अंग्रेजी जानती थीं । वैसे भी जापानमें सभी शिक्षित व्यक्ति अंग्रेजीका अभ्यास रखते हैं । उन्होंने मुझे लेट जानेको कहा और क्लबघरको ठीक तरह ओढ़ा दिया । अपनी कुछ भी बातें न पढ़के उन्होंने मेरी तबीयतके बारेमें पूरी जानकारी की और वहीसे डाक्टरको टेन्नीसोन किया, मुझे दम-दिआसा दिलाया और इधर-उधरकी सामान्य वानें कीं । मैंने उनसे आनेका मन्तव्य पूछा तो उत्तर वैयल यही मिला— 'आप ठीक हो जायेंगे तो बचाऊँगी ।' डाक्टर आये, कुछ दवा आदिकी व्यवस्था हुई और थोड़ी देर बाद 'सुनकर' (गुडनाइट) कहकर वे चली गयीं ।

अगले दिन प्रातः वे महिला पुनः आयी— दवा, जापान आदिकी सारी व्यवस्था कर चली गयी । तीसरे पहर उनके पुनः दर्शन हुए—अब मैं अपेक्षाकृत ठीक था । वे कुछ देर बठी और कहा—'आप किसी कारणवश तो जानते ही होंगे, मैं उनकी चन्चरी बहन हूँ । उन्होंने मुझे दिया था कि आप यहाँ आ रहे हैं, मैं आपकी देखभाल करूँ । मैंने कई होर-योंसे पता लगाया

है । मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं किसीके आरक्षी कुछ मेरा घर सही ।' जल्द ही यात्रामें मेरा किर्मासे परिवर्ष हुआ । वे अमेरिकामें हैं । जब मैंने उनको विनोदित वारोंमें दिया तो उन्होंने अपनी बहनको दे दिया । दोनों बहनोका यह मद्दयरा खर्च गुंदाया जा सकता है ! अनिवार्यता से सदाचार यहाँ स्वतः सुगम है ।

६—जर्मनी—म्यून्स्टर नामक नगर । एक विश्व सम्मेलनमें गया था । भारतीय विद्या-सम्मेलनके एक विचार परिचय हो गया । वे भारतीय थे और उन्होंने वही सेवा की, जिसमें दोषद्वारा मेरे लिये मेरी अनुसार प्रतिदिन भोजन बनाना प्रमुख था । अभिजना हो जानेपर मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की द्रव्यके अभावमें भी मैं हॉलैंड डेनमार्क तथा स्वीडेन स्थान देखना चाहता हूँ । वे गम्भीर हो गये, पर थोड़े बाद बोले—'हॉलैंडका प्रबन्ध तो हो जायगा, डेन और स्वीडेनके लिये हवाई टिकट रिजुट (पर-परिवर्तन) करा लेंगे ।' मैं समुद्र नहीं हुआ, पुनः पूछा—'मैंने उन्होंने कहा 'मेरी परिचित एक जर्मन महिला यदि मैं उनसे प्रार्थना करूँगी कि आपरो हॉलैंड कुछ स्थान दिखा दें तो मैं समझता हूँ, वे अवश्य न करेंगी । टिकटको 'रिजुट' करानेमें कुछ अधिक लगे सो मेरे पास तो व्यवस्था है नहीं, मैं आने पर मित्रसे कहकर आपका प्रबन्ध करा दूँगा और कुछ दिनों बाद उनका पंसा चुका दूँगा तथा यह रूपया अपने आपके सुविधानुसार ले लूँगा । आप चिन्ता न करें और हुआ भी यही । तीसरे ही दिन एक जर्मन महिला आनी मोटरकारसे हॉलैंडके नगर दिया रही थी—म्यून्स्टर, ऑम्स्टरटम, रोस्टर तथा उनका । उम

सि उदरत होकर मैंने अत्यन्त मनोरंजन अनुभव
ता और उस भारतीय मञ्जन तथा जर्जन मन्दिरका
इसी उपकार सदाचारका मन्त्र धारण करने इत्य-
न्तर सरासरी दिने अद्वित हो गया ।

बैसे तो सदाचारका अर्थ प्रायः सभी समझते हैं,
सदाचारकी वैज्ञानिक व्याख्या इतनी दुर्भाष्य है,
वना पाप-पुण्यका निर्णय करना; क्योंकि देश-काण्ड
परिस्थितियों भी सदाचारका चरित्र सम्बन्ध है ।
अपना किसी देश, काण्ड या परिस्थितिविशेषमें
आचार होता है, वह अन्यमें अग्यवा भी हो सकता
। भारतीय सदाचारका विश्लेषण तो और भी कठिन
क्योंकि वह 'अष्टौ व्यवहार'से ऊपर उठकर कुण्ड
र विविधता रखता है । वस्तुतः सदाचारका आधार-
भूत एक स्वस्थ (मानु) मनोवृत्ति है और उसीके अनुरूप
उपकारके दर्शन होने हैं । कभी किसी स्थितिमें किसी
मन्त्रीको पुष्टिके हवाले कर देना सदाचार है
कभी किसी अज्ञान-निरीह व्यक्तिको कानूनकी
रिश्ते बाहर निकालना भी सदाचार हो सकता है ।
किसीदेशके प्रमदमें भी हमारा एक ही प्रवर्णन
बहार कभी सदाचारकी कोटिमें होता है और कभी
आचारकी; और, कभी-कभी तो ऐसी जटिल समस्या
स्थित हो जाती है कि सदाचारका निर्णय करना
देन हो जाता है । पर, साधारणतः जिस व्यवहारसे,
जो विचित्र हानि होकर भी दूसरोंका हित होता
और समाजकी व्यवस्था सुदृढ़ होनेमें सहायता
प्राप्ति हो, वही व्यवहार सदाचारकी श्रेणीमें ही
गणित होगा । सदाचार किन्हीं सीमाओंसे परिबद्ध
ही है—प्रत्येक देश, काण्ड, धर्म, वर्ग, स्थितिमें
आचरण करनेवाले हो सकते हैं और इसके विपरीत
। इसी बातको ध्यानमें रखकर ऊपर विभिन्न स्तरोंके
आहरण दिये गये हैं ।

हमारे विचारसे शुद्ध 'सदाचार'के मूलमें त्याग तथा
उपकार आदिकी पवित्र भावनाएँ निहित होती हैं और हमें
देश-विदेशकी नवी यात्राओं में प्रजातंत्र इस प्रकारके
अनेक अनुभव हुए हैं । दिल्लीके इत्यदिमें जहाँ लोक-
व्यवस्था अभाव है, वहाँ एक स्वस्थ, सामाजिक व्यवस्था
भी परिलक्षित होती है । जयपुरका इत्यदि अनाचार-
की कल्पनासे ही आतङ्कित है और किसी पर-द्वयको
अपने उपयोगमें लेना पाप समझता है । हमारी महिलामें
उपकारकी भावना और एक विदेशीकी प्रति उदारता एवं
वर्ग-वर्णभेदका पना लगता है । मास्कोका पुलिसमैन
अपने वर्तमान-पालनमें तो रन वा ही, एक विदेशीकी
सहायता करना उसकी सदाचरणा भी है और कार-इत्यदि
अपने समय और परेशानीका ह्याल न कर त्याग और
उपकारका उदाहरण प्रस्तुत करता है ।

टोकियोकी महिलामें जहाँ एक फोमल सदाचारी-
हृदय है, वहाँ उसकी बहनके शब्दोंमें श्रद्धा एवं स्नेह तथा
एक विदेशी (बन्धु) के प्रति सेवाकी भावना है । उनकी
निःस्वार्थ भावसे उपयुक्त परिचर्याद्वारा मुझे स्वास्थ्यका
वर्णना परोपकार एवं सेवाका उत्कृष्ट उदाहरण है । इसी
प्रकार म्यून्खनके भारतीय सञ्जन विना किसी निजी लाभके
एक अपने भाई (स्वदेशी बन्धु) का उपकार करने तथा
उसकी इच्छापूर्तिके लिये दूसरोंकी मदद लेते हैं तथा जर्मन
महिला, अनार्याम ही एक विदेशीकी देश-दर्शन-दृष्टाको
पूरा करनेमें अपनी अपार उदारताका परिचय देती हैं ।
दोनों ही सदाचारसे प्रेरित होकर कार्यान्वित होते हैं
और उपर्युक्त व्यक्तिके हृदयस्थलपर अमिट छाप छोड़ते
हैं । मेरा अनुमान है कि वर्तमानमें त्यागी-उपकारी
मनोवृत्तिवाले सदाचारी सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और
उन्हेंकि आचरण तथा उदाहरणोंपर सामाजिक व्यवस्था
सुमण्यदित होती है । सदाचारकी उपयोगिता सबके
लिये सर्वत्र—देश-विदेशमें और सर्वत्र है ।

ऋषियोंका अन्यतम मदाचार—अपरिग्रह

(विष्णु—भीष्म-गोत्र-विद्यापरी पृष्ठ २७)

विष्णुपुराण में कहा है कि महाभारत के समय और निर्देशक हमारे ऋषि ही हैं। "ऋषि मंत्रों के" हो जानने के लिये हमें प्रथम ऋषि शब्दकी जरूरत होगी होगी।

आर—ह्रीं (गुदाः ७) "मं" के ऋषि शब्द बनना है।

जो प्यास द्वारा ईंधन के पास गया था ईंधन तबभार्य करनेवाले ऋषि के पास गया गया। इसलिये यह "ऋषि" इति

"ऋषि" तो ऋषि कहलाया। "भगवान्" के पृथ्वी-स्तनपत्र-मानान् प्रता स्वमयभ्यानपर्व न ऋषयोऽभवन् (तेतिथि

आ० २।१)। "ऋषिर्दंडानाम्—(निरुक्त) जो

अति-द्रिय तत्त्व थे, वे भी ईंधन-रूपसे प्रथम ऋषि लोगों के

दृष्टिपथमें आ गये। इसलिये वे ऋषि कहलाये हैं—

मुगान्तेऽन्तर्दिताम् येदान् नृनिहायान् महर्षयः।

लेभिरे तपसा पूर्णमनुप्राप्ता स्वयमुया ॥

(वायुपुराण, अ० २)

याचक भी ऐसा ही कहते हैं—"ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः"

ऋषि लोग मन्त्रद्रष्टा थे। पुराणों के अनुसार—

ऋषीत्येष गतो धातुः धृती स्वत्ये तपस्यथ।

एतत् संनियमं यस्मिन् प्रलम्बा स ऋषिः स्मृतः ॥

गत्यर्थोऽपत्यर्थानामितिर्धृत्तिरादिताः।

यसादेव स्वयम्भूतस्तस्मात् ऋषिता स्मृता ॥

(वायुपुराण २)

'ऋप्' (६।७) धातु—गति, गमन-ज्ञान, ध्वज,

सत्य और तप—अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। ये

सब बातें जिसके अंदर एक साथ निश्चितरूपसे हो,

माने उसे ही 'ऋषि' कहा है। मध्यमक 'ऋषि-

धातुसे ही ऋषि शब्दकी निष्पत्ति हुई है और आदि-

कालमें चूँकि यह ऋषिवर्ग स्वयं उत्पन्न हुआ है, इसलिये

इसकी ऋषि संज्ञा है। कहते हैं, ऋषेदके अनुसार ऐसे

प्रकार के 'मय' श्रावणः श्रावणः, श्रावणः

विश्रामियों, कामों-प्राप्तिकर्मादि, इति

प्रमाणः पापमार्गः, कर्मकाः मानवः

अर्थात् श्रावण, माणव, मृग्य, विद्वि, व

अग्नि, मरदान, यमिष्ट, प्रमाण—ये मुक्त हैं।

गमों के तथा अ-य पापमय, इत्युक्त और म

—ये ऋषियों के आधार पर श्रावण के मुक्त म

रुक्त भी हैं। महाभारतमें श्रीवि, अग्नि, अर्जुन

पुत्र, कर्ण और यमिष्ट—इन इत्यादी के मन्त्र

प्रथम सतिरि कहा गया है। प्रायः वे सभी स्व

मन्त्रज्ञानी और तपस्वी थे। काम-क्रोधि पशुपुत्र

विजय पानेसे इन ऋषियोंका अन्तःकरण अप्र

था और वे पूर्ण साधु थे। विष्णुपुराण (३।१।१।

अदिमें इनके आचरणोंको सदाचार बन गया है।

पद्मपुराणमें इनकी त्यागपूर्ण सदाचारस्वभाव

कथा आती है, जिसमें कहा गया है कि एकबार वे स्व

तीर्थस्थानोंका दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर

रहे थे। इसी बीच एक बड़ा भारी दुर्भिक्ष प

जिसके कारण भूरतरे पीड़ित होकर तपस्य कर

लोग बड़े कष्टमें पड़ गये। उसी समय उन ऋषियों

भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन राजाने, जो प्रजा

देख-भालके लिये भ्रमण कर रहे थे, दुःखी हो

कहा—'मुनिको ! बासणों के लिये प्रतिग्रह उ

वृत्ति है। अतः आपलोग मुझसे दान ग्रहण करे-

अच्छे-अच्छे गाँव, धान, जौ आदि अन्न, धन

दुग्धदि रस, तरह-तरह के रत्न, सुवर्ण तथा इ

देनेवाली गोएँ ले लें।' तब ऋषियोंने कहा—'राजन् !

प्रतिग्रह बड़ा भयंकर है। यह राजा

रहे हो ! राजाका प्रतिग्रह अत्यन्त घोर है । जो गलौभसे मोहित होकर राजाका प्रतिग्रह स्वीकार करता है ताम्रि आदि घोर नरकोंमें पकताया जाता है ।

महाराज ! तुम अपने धनके साथ ही यहाँसे, तुम्हारा कल्याण हो । यह दान दूसरोंको देना । फिर सतर्पि वनमें चले गये ।

तमैं राजाकी आज्ञासे उसके मन्त्रियोंने गूलरके फलोंमें भरकर उन्हें पृथीपर बिखेर दिया । सतर्पि अन्तके बीनते हुए वहाँ पहुँचे, तो उन फलोंको भी उन्होंने उठाया । उन्हें भारी जानकर सतर्पियोंने देखा तो भीतर सोना भरा हुआ था । इसे देखकर वे बोले—'इस धन-संचयकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही श्रेष्ठ है । व प्रकारके लौकिक संप्रदायोंका परित्याग कर देता है, सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं । संप्रदाय करने-कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो सुखी रह एक ओर अकिंचनता और दूसरी ओर राज्यको र रखकर तौला गया तो राज्यकी अपेक्षा गताका ही पलका भारी रह, इसलिये जितारमा : लिये कुछ भी संप्रदाय न करना ही श्रेष्ठ है ।' फिर दृढ़तापूर्वक नियमोंका पालन करनेवाले । महर्षि उन सुवर्णयुक्त फलोंको छोड़ अन्यत्र गये । यह था, इन महर्षियोंका अपरिग्रह-पूर्ण जीवन ।

प्रेमगीत सदाचार—उन श्रृंगारियोंद्वारा निर्दिष्ट रहन ही विलून है । अतः यहाँ हम विस्तारभयसे प्रयोगी श्रृंगारिगीत सदाचारके कुछ अंशोंको

उद्धृत कर इस लेखका उपसंहार करते हैं । (१) गृहस्थ पुरुषको नित्यप्रति देवता, गौ, नाग, वयोवृद्ध, सिद्धगण तथा आचार्यकी पूजा करनी चाहिये और दोनों समय संध्या-वन्दन तथा अग्नि-होत्रादि कर्म करने चाहिये । (२) किसीका थोड़ा-सा भी धन हरण न करे और थोड़ा-सा भी अग्रिय भागण न करे । जो मिथ्या हो, ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले और न कभी दूसरोंके दोषोंको ही कहे । (—महर्षि और्य ।) (३) गृहस्थको चाहिये कि प्रारम्भसे प्रातः और पञ्च-यज्ञ आदिते बचे हुए अन्तसे ही अपना जीवन-निर्वाह करे । (—देशर्षि नारद ।) (४) सत्य वचनका लोप नहीं करना चाहिये । स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म—सब सत्यमें ही प्रतिष्ठित है । जो अपने वचनका लोप करता है, उसने मनो सबन्ध लोप कर दिया । (—महर्षि पुलस्त्य ।) (५) इन्द्रियोंको लोभप्रसन्न नहीं बनाना चाहिये । इन्द्रियोंके लोभप्रसन्न होनेसे सभी मनुष्य संरटमें पड़ जाते हैं । जिसके वित्तमें संतोष है, उसके लिये सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है । जिसके पर जलमें हैं, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो चमड़ेसे मदी है; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा संतुष्ट रहना चाहिये । (—महर्षि गौतम ।) (६) आचारसे धर्म प्रसट होता है और धर्मसे स्वामी भगवान् विष्णु हैं । अतः जो अपने आग्रमके आचारमें संलग्न है, उसके द्वारा भगवान् भीरु सारा पूजित होते हैं । (—सतगु मुनि ।) (७) भगवान्की भक्तियें तपस तथा भगवान् विष्णुके ध्यानमें हीन होकर भी जो अपने वर्गाश्रमोचित आचारमें भट हो, उमे पतिन कहा जाता है । (—मनःमुनि ।)

तो कुमारोंकी गति सभी लोकमें अबाध है। वे
वर्षाई दिगम्बर कुमार इच्छानुसार विचरण करते
।। पातायमें भगवान् शेषके और कौशगर्भर
राइरजीके मुखसे भगवान्के गुण एवं चरित
इन्होंने उनकी तृप्ति कभी होती ही नहीं और
में किसीको अपनोंमेंसे भी बत्ता बनाकर वे
रते रहते हैं। कभी-कभी किसी परम अधिकारी
पर गुहा करनेके लिये वे पृथ्वीपर भी पधारते
इतान पृथुको उन्होंने ही तत्त्वज्ञानका उपदेश
या। देवर्षि नारदजीने भी इन्ही कुमारोंसे
प्रभावतरा श्रवण किया था। अन्य अनेक
भाग भी कुमारोंके दर्शनसे एवं उनके उपदेशाभूतसे
पि हुए हैं। भगवान् विष्णुके द्वार-रक्षक जय-विजय
श्रीव अमान करनेके कारण बैकुण्ठसे भी घृण
और तीन जम्बूनक उन्हें आसुरी योनि मिली रही।

स्नानादि चारों कुमार भक्तिमार्गके मुख्यचार्य हैं।
इन्हे वे मुख्य आराध्यक हैं; क्योंकि—

।। गतिमुख संगण शूल। शब्द कल्पविधिसक साधन भूला ॥
श्रवणमें उनकी प्रगाढ़ निद्रा है। ज्ञान, वैराग्य,
स-स्य एवं भगवत्पति सुननेकी अबाध उकल्लुका
हो ही उनका स्वभाव है। उनके उपदेश श्रेयः-
करक एवं सदाचारके प्रतिष्ठापक हैं।

उपदेश—

निवृत्तिः कर्मणः पापान् मन्त्रं पुण्यदीप्ता ।
सद्वृत्तिः समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम् ॥
मानुष्यमसुखं प्राप्य यः मज्जति स मुक्तिः ।
बालं स दुःखमोक्षाय मन्त्रो वै दुःख लक्षणः ॥

(नागदू० पूर्व० ६० । ४४-४५)

‘पाप-कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका संचय करने
रहना, साधु पुरुषोंके कर्तव्योंके अनुगमन और उत्तम
सदाचरका पालन करना—यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन
है। जहाँ सुखका नाम भी नहीं है, वैसे मानव-सत्त्विकों
पावर जो शिष्टोंमें आगत होता है, वह मोक्षमें हूब
जाता है। विरपोंका सयोग दुःखका है, वह दुःखमें
छुटकरा नहीं दिया सक्ता है।’

मार्गद्वये—

निर्ययोजात्परो रोरिप्ययं रोरिप्य मन्त्ररात् ।
विद्यां मानापमानाभ्यमागमानं नु प्रमादतः ॥
आनुसंधं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम् ।
आत्मज्ञानं परं ज्ञानं सत्यं हि परमं दिगम् ॥

(ना० पूर्व० ६० । ४८-४९)

‘अनुसंधानके मार्गद्वये कि. तत्त्वोंके मोक्षों, स्वर्गलोकों
दाहमें, विद्याके मन-अज्ञानमें और अज्ञानके प्रमादमें
बचावे। मू. मन्त्रका परित्याग करने का धर्म है।
क्षमा सबसे बलवान् पद है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है
और सत्य ही सबसे बड़का दिव्य ज्ञान है।’

इस प्रकार समुदाचारोंके उपदेशमें हमें सदाचारकी
अनेक अमूल्य शिक्षाएँ और दिगदर्श मिलती है।

(२)

मन्त्रार्थ विगिष्टका धमा प्रगट

विगिष्टकाधमें उक्त राजर्षि विष्णुपर केन्द्रके
अर्थके बने मिलते थे। वे अपने शत्रुओं
महर्षि विगिष्टके आश्रितके समीप पहुँच गये।
पहुँचने एक स्वयंकी इरादा व्यक्त करके—
‘आश्रितके समीप आ गये हैं, अब क्या करिग
कर गये हैं।’

अपने शत्रुओंके विषय में राजा अर्जुनका
उत्तर था, वह स्वयंका था। विगिष्टके
महर्षि विगिष्टके प्रजापति के। राजा स्वयंका
विष्णु पर। अब अर्जुनका अब क्या करिग
कर। उ है अर्जुन के स्वयंका था वह स्वयंका था
उन्हीं शत्रुओंके शत्रुओं के स्वयंका था वह स्वयंका था

गयी और वह भी तपःशक्तिसे नहीं, वसिष्ठकी दोग-
पेनु गन्दिनीके प्रभावसे।

‘आप यह गौ मुझे दे दें। बस्तेमें जो चाहे
मुझसे माँग लें।’ विधामित्र उस गौके छिपे लाक्षणिक
हो गये। चन्ते समय उन्होंने अपनी यह इच्छा
प्रकट की।

‘ब्राह्मण गो-विक्रय नहीं करता। मैं इस गौको
नहीं दे सकता।’ ऋषिने कस्तीकार कर दिया।
उपसमाधाय विधामित्र उत्तेजित हो उठे। सट उन्होंने
बलपूर्वक गौको ले चलनेकी आज्ञा सैनिकोंको दे दी।
लेकिन गन्दिनी साधारण गौ तो थी नहीं। उसकी
हुंकारसे शत-शत योद्धा उत्पन्न हो गये। उन्होंने
विधामित्रके सैनिकोंको मार भगाया।

विधामित्रने वसिष्ठपर आक्रमण किया। कुशका
ब्रह्मदण्ड लिये वसिष्ठ स्थिर, शान्त बैठे रहे।
विधामित्रको साधारण तथा दिव्य अन्न सब उस
ब्रह्मदण्डसे टकराकर नष्ट हो गये। विधामित्रने कटोर
तपसे लब्ध दिव्यान्न चलाये, बिना वसिष्ठके
ब्रह्मदण्डसे छगकर वे भी सब-के-सब नष्ट हो गये।

‘ब्रह्मबल ही श्रेष्ठ है। क्षत्रिय-शक्ति तपस्वी ब्राह्मणका
कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अतः मैं इसी जन्ममें
ब्राह्मणत्व प्राप्त करूँगा।’ विधामित्रने यह निश्चय
किया और वे अत्यन्त कटोर तपमें लग गये।

सैकड़ों वर्षोंकी कठिन तपश्चर्याके पश्चात् ब्रह्माजी प्रसन्न
हुए और प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया—‘वसिष्ठके
स्वीकार करते ही तुम ब्रह्मर्षि हो जाओगे।’

महर्षि वसिष्ठने प्रार्थना करना विधामित्रके लिये
बहुत अपमानजनक था। संयोगवश जब महर्षि वसिष्ठ
मिलते तो इन्हें ‘राजर्षि’ ही कहते। अतः विधामित्र
वसिष्ठके घोर शत्रु हो गये थे। एक राक्षसको प्रेरित
करके उन्होंने वसिष्ठके सौ पुत्रोंसे मरवा दिया। स्वयं
वसिष्ठको अपमानित करने, नीचा दिखानेका अवसर

इन्होंने लगे। उनका हृदय वे तब हिं-
साकागे पूर्ण था। यह भी ‘राजर्षि’ बने
करनेकेलिए नृसंगता! यह ब्रह्मन्त गौके

वसिष्ठने अपनी ओरसे कुछ उग्र हो
बड़ा हठ निदय, प्रबल संकल्प था उनके,
सृष्टिकर करनेमें लग गये। अनेक प्रसिद्ध
सृजन कर दिये। विभिन्न अन्नादि सब।
ब्रह्माजीने ही रोका उन्हें। अन्तमें ब्रह्म
होकर सुनसान रात्रिमें छिपकर वसिष्ठको मारनें
नियत पड़े। दिनमें प्रत्यक्ष आक्रमण करते।
अनेक बार पराजित हो चुके थे।

चौदवी रात्रि थी। कुटियाके बाहर के
एकान्तमें पत्नीके साथ महर्षि बैठे थे। ब्रह्मन्त
कहा—‘कैसी निर्मल उपोत्सा है!’

वसिष्ठजी बोले—‘ऐसा ही निर्मल तेव क्षत्र
विधामित्रके तपका है।’ वसिष्ठका निर्मल मन वहीं
तथा क्षमासे पूर्ण था।

विधामित्र छिपे खड़े थे। उन्होंने हुना हो
उनका हृदय उन्हें बिकार उठा—‘एकान्तमें पत्नी
साथ बैठा जो अपने सौ पुत्रोंके हाथपैरों पर
करता है, उस महापुरुषको मारने आया है ह!
शत्रु मोक्ष फेंके विधामित्रने। दौड़कर महर्षिके चरणों
गिर पड़े। योगाचार्य पतञ्जलिने कहा है कि—

‘अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ धैर्यतयाः।’

विधामित्रके ब्राह्मण होनेमें उनका दर्प, उनका
द्वेष, उनकी अमहिंशुता ही तो बाधक थी। वह
आज दूर हुई। महर्षि वसिष्ठने उन्हें शुष्ककर उग्रते
हुए कहा—‘उत्थिये ब्रह्मर्षि।’ विधामित्र अब ब्राह्मणवने
संतुक्त थे। महर्षि वसिष्ठके उपदेश योगवामित्र, रत्निशाल
पुराण, धर्मशास्त्रोंमें भरे पड़े हैं।

(३)

महर्षि गौतम

सुन महर्षि गौतम* वैचखत मन्वन्तरके सर्पारिणोमें
श्रुति हैं । पुराणोंमें क्या आती है कि
दीर्घतमा बृहस्पतिके शापसे जन्मसे अन्धे
जन्म स्वर्गकी कर्मधेनु प्रसन्न हो गयी और
गौतम इनका तम हर लिया । ये देखने लगे ।
गौतम इन्हींके पुत्र थे । (मत्स्यभा० १ । १०४ ।
। पुराणोंमें ऐसी क्या आती है कि सर्वप्रथम
मैत्री इच्छा एका ही धनानेयी हुई । उन्होंने
गहसे सौन्दर्य इच्छा करके एक अभूतपूर्व स्त्री
। उसके नखसे शिक्षितक सर्वत्र सौन्दर्य-ही-
न्दर्य मरा पा । इस कहते हैं पापको, हलधर अभाव
हल्य है और जिसमें पाप न हो, उसका नाम अहल्या है,
तः उस निष्पापका नाम भगवान् ब्रह्मान् अहल्या
। यह पृथ्वीपर सर्वप्रथम इतनी सुन्दर मातुली की
हुई कि सब श्रुति, देवता उसकी इच्छा करने लगे ।
इन्हीं तो उसके लिये भगवान् ब्रह्मासे याचना भी की,
कैतु ब्रह्माजीने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की । ऐसी
रहैत्यमुन्दरी ललनाको भन्ना कीन न चाहेगा ?
उन दिनों भगवान् गौतम यही घोर तपस्या कर रहे थे ।
ब्रह्माजी उनके पास गये और जाकर बोले—‘यह
अहल्या इच्छें हम धरोहरके रूपमें दिये जाते हैं, जब
हमारी इच्छा होगी ले लेंगे ।’ ब्रह्माजीकी आज्ञा श्रुतिने
निरोधार्थ की । अहल्या श्रुतिके आश्रममें रहने लगी ।
बद हर तरहसे श्रुतिगी सेवामें तन्मय रहती और श्रुति
भी उसका धरोहरकी वस्तुकी भक्ति प्यान रखते । किंतु
उनके मनमें कभी किसी प्रकारका घुरा भाव नहीं आया ।

हजारों वर्षके बाद श्रुति स्वयं ही अहल्याको लेकर
ब्रह्माजीके यहाँ गये और बोले—‘प्रचन् ! आप अपनी
यह धरोहर ले लें ।’ ब्रह्माजी इनके इस प्रयत्नके संपन
और पवित्रभावको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और
उन्होंने अहल्याका विवाह इन्हींके साथ कर दिया ।
श्रुति सुगर्वपूर्वक इनके साथ रहने लगे । इनके एक पुत्र
भी हुए, जो महर्षि शतानन्दके नामसे विख्यात हैं,
जो महाराज जनकके राजपुरोहित थे । महर्षि गौतमकी
तपस्यासे सम्बद्ध अनेकों आश्रम भारतमें प्रसिद्ध है ।
(द्रष्टव्य—तीर्थार्द्ध तथा ‘धन्यापण’ वर्ष ४० अङ्क ६ ।
पृ० ९९२-९३)

महर्षि गौतमका चरित्र अलौकिक है । इनके-ऐसा
त्याग, वैराग्य और तप कहीं देखनेको मिलेगा । इनके
द्वारा रचित गौतम-सूक्ति, बृह-गौतम-सूक्ति (वैष्णवधर्म
शास्त्र) तथा गौतम-धर्मसूत्र आदि अनेकों श्रेष्ठ आध्यात्मिक
शास्त्र हैं । इनके उपदेशोंमेंसे सारभूत उपदेश कुछ इस
प्रकार हैं—

सर्वस्विचन्द्रियलोभेन संकटाग्नयवगाहते ॥
सर्वत्र सम्पदस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम् ।
उपायान्मुदपादस्य ननु चर्मोद्धृत्य भूः ॥
संनोयामृतवसानां यत् सुखं शान्तचेतसाम् ।
कुतस्तद् धनलुब्धानामितद्वयेनैव धावताम् ॥
असंतोयः परं दुःखं संनोयः परमं सुखम् ।
सुखार्थं पुण्यसाधनां संतुष्टः सततं भवेत् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । २५८-२६१)

श्रुतिगोके लोभग्रस्त होनेसे सभी मनुष्य संकटमें
पड़ जाते हैं । जिसके चित्तमें संतोष है, उसके लिये

• वेदपुराणोंमें गौतम और गौतम दो व्यक्ति हैं । शतपथ ब्राह्मण १ । ४ । १ । १०, शाङ्खायन आरण्यक १ । १,
गोप्यब्राह्मण १ । ३ । ११ बृहदेवता २ । ४६, २ । १२९ आदिमें गौतम रहस्य श्रुति तथा भविष्यपुराण प्रविर्ग ४ । २१ में
कश्यपकुलोत्पन्न गौतमकी कथा है । महाभारतमें दुराहन् गौतम (१ । १२९ । १२) निरुकारी गौतम (१२ । २६६ । ४)
आदि अनेक गौतमोंकी भी कथाएँ आयी हैं । इसके अतिरिक्त गौतम, आरुणि, गौतम अग्निवेदय, गौतम शरिद्रुमन् गौतम
और गौतम कीशेय आदि भी हुए हैं । बृहदेवता १ । ५९ । ४ । १२७, ४ । १३३ आदिमें भी महर्षिगौतम और गौतमकी कथाएँ हैं ।

सर्व भवसागर की हूँ है, जिस पर बरसते दोहरे-दोहरे बरसों का जल है, जो मेरे है, उस पर बरसती कभी कभी बरसते कभी ही मरते मरते हूँ मैं और मेरे हैं हैं । मरनेवाली अगुनी मरने का नाम बिना मेरे पुराने-पुराने है, अतः तुम बरसते तुमसे वो जो तुम प्राप्त है, वह भवसागर के लिये ही है ।

(५)

मरति पान्थीक और मदापार

(पंजाब — धर्मरत्नाकर)

प्यारे हो तुम लोग ! रत्नाकरने पुछा । 'हम भी मरते-मरते हैं । यदि इन लोगों ने तो बड़ी गूठ रहे हैं । तुम क्यों हो ?' वह लड़किलेने प्रश्न न करने तो वह भी जाना ही है ! जवाब दिया । रत्नाकर सर्वथा अचर्य रह गये । फिर जो वह साक्षात्, वह वह रहा है !' भी आनी आन्तरिक भावनाओं से दबते हुए रत्नाकरने 'बेटा ! गृह्य मनुष्यों से तो बने बने गर्वना की और बोले—'साधुओ ! भूयो मम ! तुम्हें जिसे उचित व्याख्या करनी ही चाहिये, क्या अपनी जान धरती हो तो जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, सज्जा है, यह बात सच है । परंतु मुझे प्रकृतियों से उरो नीचे पटपट भागे ।' पेट भरनेकी शक्ति बड़ी भी नहीं बनती ली। दूसरे

सत्प्रियों ने उन्हें समझते हुए कहा कि 'देखो बेटा ! पड़ तो भी सदाचारको नहीं छोड़ना चाहिये । हमारे पास जो है, उसे तुम्हें देनेके ही लिये हम यहाँ दान्यतमें जिस मनुष्यको जिस तरह जिस पक्षा में आये हैं । यदि हमारे उपदेशके सामने तुम सिर करना चाहिये, हमें पहले हमकी शिक्षा लेनी चाहिये न हुकाओगे तो तुम्हें नरकमें पड़ना होगा और अपने हम बहते हैं कि पेट भरनेके लिये हम निमोनी की मानवत्वे हाथ धोना पड़ेगा । तुम यह छूट-मार क्यों कर सेवा कर सकते हैं । यदि भाव धर्मकी ओर हो तो प्राणियोंकी जो हिंसा कर रहे हो, क्या यह पाप नहीं भगवान्की ही सेवा होगी, इसमें विन्तुल पाप न होगा है ! इससे तुम कितने सुखी बन सकते हो ! यदि तुम इसके प्रतिज्ञा यदि मुरे कम करोगे तो उसका पुण्य काहो कि मैं इस दुनियामें सुख पा ही रहा हूँ, तो यह केवल तुम्हींको प्राप्त होगा ।' सुखित्वाकी बात नहीं है । ऐसा एक भी आदमी नहीं, जो पेट भरनेके लिये या अन्य प्रलोभनोंमें फँसकर पाप

करके अपनेको सुखी समझता हो । विशेष बात यह है कि ऐसे प्राणीके द्वारा जितने प्राणियोंकी हिंसा होती है, वे सब प्राणी मिल्कर उसे नरकमें पीड़ा पहुँचाते हैं । जो पेट भरनेके लिये या अन्य प्रलोभनोंमें फँसकर पाप करता है, उसे नरकमें पीड़ा पहुँचाते हैं । यदि ऐसा न करूँ तो जीऊँ कैसे ! मेरा व्यापार-व्यासक्त भी कुछ नहीं । मैं अनेक पेट नहीं, घरमें पत्नी है और इसी भावना ने मुझे आगे बढ़ाकर, इन हाथों

पेट भरा दिये हैं। इसमें मेरा बसूर ही क्या चाहिये।

अरे मन्द ! ये सब घरके लोग, जो कहने लगे हैं, वे तुम्हारे पापमें कभी भाग न लेंगे। ये सब आपके कर्मोंके वशीभूत होकर तुम्हारे कर्मोंके कारण धन लेनेके लिये आ गये हैं। जिन्हें तुम अपने खोके हिस्सेदार समझ रहे हो। यदि इसके बारेमें ईशय हो तो जाओ और भार्या-पुत्रोंसे पूछ, तभी तुम्हें ज्ञात होगा।

जाकरकी समझमें भी यह प्रश्न निराला था। हुँचते-ही-गुँचते उसने आवाज लगायी—‘अरे लड़को ! ओ पतिन ! जरा जवाब दो। यह की जटिल समस्या है। जैसे तुम लोग मेरे सुखोंसे ले रहे हो वैसे ही यदि पाप भोगनेका अवसर, या दुःख आ जायें तो उनमेंसे हिस्से लगे या !’

‘व लोगोंने जोरसे कहा—‘तुम्हारे पापोंके लिये हम नहीं होंगे। नहीं होंगे ! ! नहीं ! !’

फिर तो टीकसे सुन भी न पाया, उसके हृदयमें बेदना-मल्लहर्ष उठी। हाय ! इतने हृत्पनोंको, मित्र वाले शत्रुओंको इतने दिनोत्तर में अपना समझ निकार है मेरे जीवनको। इन तन, धन एवं धर्मोंके जिनमें लगाना चाहिये था, उनमें नहीं सका। कोई बात नहीं। अब बड़ी होश।

उन्हें कर्तव्यताकी शल्यक हुई। शरीकी तरह उठी, उनकी अन्तरात्मा वहाँ जाकर रुकी, जहाँ सत्ययोग पादरूपी किनारा था। जो सच्चे सुपुत्रोंके लिये वहाँ संसार-बन्धन !

व्यर्थ नानिवेष्टित सा हि धानैव निर्मिता ।
गर्भोदुत्पत्तिर्यजन्ती मातुः प्रसविनः स्तनी ॥
(द्वितीयः १। १८२)

हे अज्ञमानव ! पेट भरनेके लिये किसी व्यवसायार्थ ज्यादा कोशिश मत करो। क्योंकि यह विधातद्वारा पढ़ले ही बना दिया गया है। देखो, केवल मनुष्योंमें ही नहीं, पशुओंमें भी नवजात शिशुओंके लिये स्तनोंसे अखण्ड धीरधारा निकल रही है। बताओ कि उसका प्रबन्धकर्ता कौन है ?

‘रत्नाकरके उद्धारके लिये क्या करना चाहिये ?’ ससर्पि सोचने लगे। इसके उद्धारका सर्वोत्कृष्ट मार्ग यही होगा कि यह सदाचारोंको अपनाये। कर्म किये बिना बन्धन नहीं छूटता और मालिन्य नहीं मिटता। बात यह है कि मनुष्यसे कर्म किये बिना एक क्षण भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। मनुष्यका स्वभाव है कि वह कर्ममें ही लगा रहता है। जबतक मन एवं इन्द्रियोंका लगाव या झुकाव प्रकृतिकी ओर है तबतक वह प्राकृत कर्म करता रहता है, जिनसे बारंबार प्रकृतिमें आना पड़ता है। प्राकृत बुद्धिके लिये प्राकृत कर्म ही चाहिये और मनुष्यकी उन्नतिके लिये उन्हींमें थोड़ी-थोड़ी अप्राकृतकी स्फूर्ति चाहिये। इसलिये बेदोंने नाना प्रकारके धर्मोंके आचरणकी विधि बतायी है, महापुरुष कुछ धर्मोंका उद्घाटन करते हैं और वंशपरम्परागत कुछ धर्म चले आते हैं, जो सच-के-सब अनुररणीय हैं। उन्हींके नाम सदाचार हैं।

रत्नाकरके हृदयमें अब असा बेदना थी। उस बेदनाके लिये ऐसे सदाचार या धर्मोंकी आवश्यकता थी, जिसकी मुहर मनपर तुरंत लग जाय। एक बात और यह कि रत्नाकर अब कर्मोंकी पीछे पड़ने लायक नहीं थे, उनकी चरम सीमानक उनके दुराचरोंकी पहुँच हुई। यदि वे धर्म-कर्मोंको आचरणमें उतारें तो भी वे उनको उनका शीघ्र इतरण्य नहीं बना सकते। इसीसे जो धर्म-कर्मोंमें लगाव मिट

इस रामनामावृत्तको सदाके लिये डालकर, अपनी कड़े चले बने ।

इसका करने मानो रामनामके प्रभावको सिद्ध करनेके लिये इतने पाप किये थे । वास्तवमें वे पाप भी भगवान् की इच्छासे बनी हुई पावन लीलाएँ ।

(५)

भगवान् वेदव्यास

वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोऽज्ञे ।
तुल्यप्रतिष्ठा यथात्मा सम्प्रसोदति ॥

(भामहः १ । १ । ६)

हिंसापातीत परम पुरुष भगवान् में वह निश्चय एवं विश्व भक्ति हो, जिसके द्वारा वे आत्मस्वरूप सर्वेश्वर होते हैं—यही पुरुष परम धर्म है ।

कलियुगमें अल्प सर, थोड़ी आयु तथा बहुत क्षीण शक्ति लोग होंगे । वे सम्पूर्ण वेदोंमें स्मरण नहीं रख सकेंगे । वैदिक अनुष्ठानों एवं यज्ञोंके द्वारा आत्म-कल्याण करना कलियुगमें असम्भवप्राय हो जायगा—यह तत्सर्वज्ञ दयामय भगवान् से छिपी न थी । जीवोंके कल्याणके लिये वे आपरके अन्तमें महर्षि वसिष्ठके प्रपौत्र, किशकिने पौत्र और श्रीपराशरमुनिके अंशसे सत्यवतीमें प्रकट हुए । व्यासजीका जन्म द्वीपमें हुआ, इससे उनका नाम द्वीपायन हुआ, उनके शरीरका वर्ण श्याम, अतः वे कृष्णद्वीपायन हैं और वेदोंका विभाग करनेसे वेदव्यास भी कहे जाते हैं । महर्षि कृष्णद्वीपायनके अंशमें भगवान् का यह अवतार कलियुगके प्राणिमूर्खों को ज्ञान सुद्धम करानेके लिये हुआ था ।

भगवान् व्यास प्रकट होते ही मायावी आज्ञाक्षेपकर तप करने चले गये । उन्होंने हिमालयकी गोदमें भगवान् नारायणकी तमोम्भि बदरीवनके शम्भाप्रासमें अपना आश्रम बनाया । यज्ञकी संरक्षिके लिये उन्होंने वेदोंको चार भागोंमें

थी । तभी तो हम आजतक उन्हें पढ़ रहे हैं । रत्नाकर बड़े चावसे रामनामावृत्तको चाटने लगे । फलतः उनका पुराना जीवन समाप्त हो गया और पाञ्चभौतिक शरीर विन्कुल नष्ट हो गया । नामावृत्तके नये शरीरसे वे कल्मीकसे लोगोंके सम्मुख प्रकट हुए । तबसे उनका नाम हुआ महर्षि वाल्मीकि ।

विभक्त किया । अथर्व, होता, उद्गाता एवं मन्त्रा—यज्ञके इन चार ऋत्विक्-यज्ञ करनेवालोंके लिये उनके उपयोगमें आनेवाले मन्त्रोंका पृथक्-पृथक् वर्गीकरण कर दिया । इस प्रकार वेद चार भागोंमें विभक्त हो गया ।

भगवान् व्यासने देखा कि वेदोंके पठन-पाठनका अधिकार तो केवल कुछ ही श्रेष्ठ लोगोंतरफ—द्विजातिका पुरोहित ही है । किंतु विशेषतया अन्य लोगोंका भी उद्धार होना चाहिये—उन्हें भी धर्मका ज्ञान होना चाहिये । इसलिये उन्होंने महाभारतकी रचना की । व्यासजीने वेदोंके सारभूत इतिहासके नाना आख्यानोंद्वारा धर्मके सभी अङ्गोंका इसमें बड़े सरल ढंगसे वर्णन किया है । सदाचारका तो वह मानो विश्वकोश ही है । अनुशासन और शान्तिपर्वमें सदाचारका विविध विवेचन किया गया है ।

भगवान् कृष्णद्वीपायन व्यासजीकी महिमा अगण्य है । सारे संसारका ज्ञान उन्हींके ज्ञानसे प्रकाशित है । सब व्यासदेवकी जड़न है । वेदव्यासजी ज्ञानके असीम और अनन्त समुद्र हैं, भक्तिके परम आदरणीय आचार्य हैं । धिक्ताकी पराधम्य हैं, कलिकारी सीमा हैं । संसारके समस्त पदार्थ मानो व्यासजीकी कल्पनाके ही मूर्तरूप हैं । जो कुछ तीनों लोकोंमें देखने-सुननेमें और सन्तानोंमें मिश्रित है, वह सब व्यासजीके हृदयमें था । इससे परे जो कुछ है, वह भी व्यासजीके अन्तर्मनमें था । व्यासजीके हृदय और कर्णोंका विस्तार ही समस्त

नी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका त्याग । वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यन्पूर्वक त्याग । सदाचारीके लिये आवश्यक कर्तव्य है ।

माता-पिताकी सेवा

चाप पशुध्वं स्ताव्यं सर्वजनेषु च ।
तेहो विष्णुभक्तिरेते पञ्च महामखाः ॥
पित्रोरर्चया विप्रा यद्धर्मं साधयेधराः ।
तनुशनेरेव ताप्ययात्रादिभिर्भुवि ॥
धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः ।
ः प्रीतिमापन्ते प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥
। यस्य वृष्यन्ति सेवया च गुणेन च ।
भागीरथीस्नानमहम्यहनि यतते ॥
। यमपी माता सर्वदेवमयः पिता ।
ः पितरं तस्मात् सर्वपत्नेन पूजयेत् ॥

(पद्म • सुवि • ४७ । ७-११)

‘माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका भजन करना—ये पाँच महायज्ञ हैं । ब्राह्मणों । पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस धर्मका साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी दुर्लभ है । पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है । पिताके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं । जिसकी सेवा और सद्गुणोंसे पिता-माता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है । माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है, इसलिये सब प्रकारसे यन्पूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये ।’ माता-पिताकी सेवा सदाचारीकी दिनचर्या होती है ।

(६)

महात्मा विदुर और उनका सदाचारोपदेश

(केलक—स्वामी भीडीरानन्दजी)

गीरपीके पावन तटपर । इस्तिमापुर महाराज की राजधानी थी । उसीके सामने । हमरे विदुर-कुटी है, जहाँ मय । विदुर

सदा कर्तव्यकी परिधिसे परिवेष्टित रहे । उनकी नीतिके तत्वोंमें व्यक्तिके प्रारम्भिक जीवनसे अन्तिम तक ।

विका वर्तव्य-ज्ञान निरूपण किया है ।

। धृतराष्ट्रको महात्मा विदुरके

मन-मन्त्र-मन्त्र

प्रामका परित्याग कर दे और आत्मकल्याणके लिये सारे भूगण्डलको त्याग दे, किंतु पुत्रमोहके कारण धृतराष्ट्रने उनकी सलाह नहीं मानी।

महात्मा विदुरने जब जूआ खेलनेकी बात सुनी तो उन्होंने धृतराष्ट्रको स्पष्टरूपमें भली प्रकार समझा दिया और कहा कि मैं इस कार्यका घोर विरोध करता हूँ। इससे सगल दुखके विनाशका भय है। युधिष्ठिरके पूछनेपर भी विदुरजीने स्पष्ट ही कह दिया था कि जूआ अनर्थकी जड़ है। उन्होंने उसे रोकनेका प्रयत्न भी किया। पर वह तो होनी थी और होकर रही।

जब शकुनिके द्वारा युधिष्ठिरके प्रायेक दौबपर हार होती रही तो धृतराष्ट्रको विदुरजीने कठोर शब्दोंमें चेतावनी दी कि जैसे मरणासन्न रोगीको औषधि भली नहीं लगती, उसी प्रकार उनकी शास्त्र-सम्पन्न बात उन्हें कटु लगती है। अनेक उदाहरण देते हुए उन्होंने फिर उसी नीतिगो दुहराया जिसे कि दुर्योधनके जन्मपर कहा था। विदुरजीसे रुष्ट होकर दुर्योधनने उन्हें कठोर बातें कही; किंतु विदुरजीने उसे चेतावनी देते हुए बतलाया कि जो धर्ममें तत्पर रहकर जीवित रहे

सहायक नहीं हुआ, तब द्रौपदीने :
सभासदोंके सामने रखा, जो विदुरजीने दिया था। इसका उत्तर जब वित्तीने विदुरजीने सभासदोंको सचाईके साथ।
कल्याण और चेतावनी दी कि जो धर्म आवर वहाँ उपस्थित हुए प्रश्नका उत्तर न दूठ बोलनेके आघे फलका भागी होता।
दैत्यराज प्रह्लाद तथा विरोधनकी कथा के निर्णयके लिये उन्हें उत्तेजित किया। ज
भगवान् श्रीकृष्णको बंदी बनानेकी मन्त्रणा विदुरजीने धृतराष्ट्रको भगवान् कृष्णके वैभवके विषयमें समझाया और सचेत करने कि श्रीकृष्णका तिरस्कार करनेपर कौरवान उ नष्ट हो जाँयगे, जैसे आगमें गिरनेवाले पर्य कौरवोंने विदुरजीकी बात नहीं मानी।
लोगोंने श्रीकृष्णको बंदी बनानेका प्रयास किया श्रीकृष्णने जब अपना वैभव दर्शाया तो सभी स्तब्ध रह गये।

राणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां
नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् ।
दा गुहाः किमजितोऽयति नोपसन्ना
कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् ॥
यं स्वचित्ते स्वन एष सिद्ध
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः ।
निर्वृतो नियतार्थो भजेत
संसारहेतूपरमथ यत्र ॥
(भीमदा २ । २ । ४—६)

जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है, तब
के लिये प्रयत्नशील होनेका क्या प्रयोजन । जब
अपनेको भगवान्की कृपासे स्वयं ही मिथी हुई
तब तकियेकी क्या आवश्यकता । जब अछल्लिसे
चल सकता है, तब बहुतसे बर्तन क्यों बढोरे ।
तो छाल पहनकर या धलहीन रहकर भी यदि जीवन
किया जा सकता है तो बखोकी क्या आवश्यकता ।

(८)

महर्षि पतञ्जलि

महर्षि पतञ्जलि योगके आचार्य थे । वे महर्षि अङ्गिराके
पुत्र और संदिताकार महर्षि प्राचीनयोगके पुत्र थे । इन्होंने
गने विनाके गुरु कौथुमसे ही वेदाध्ययन किया था ।
मरी एक संदिता भी थी, जो अब नहीं मिलती । फल्य,
यु, लिङ्ग एवं स्कन्दपुराणोंमें इनकी चर्चा तथा योगमूर्खोंकी
गथा मिलती है । उनके योगमूर्खोंपर अनेक टीकाएँ हैं ।

सांसारिक जीवनसे उनका बहुत कम सम्बन्ध रहा
था, ऐसा अनुमान होता है । यही कारण है कि
उनके जीवनकी कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं है ।
केवल एवमन्तमें रहनेके कारण ही वे विश्व-
रूपणके वामसे अलग रहे हों, ऐसी बात नहीं ।
नके बनाये हुए ग्रन्थोंसे सारे संसारका जो हितसाधन

पहननेको क्या रास्तोमें चिपड़े नहीं हैं ? मूल लगनेपर
दूसरोंके लिये ही शरीर धारण करनेवाले वृक्ष क्या फल-
फलकी भिक्षा नहीं देते ? जल चाहनेवालोंके लिये नदियाँ
क्या बिन्दुबल सूख गयी हैं ? रहनेके लिये क्या पहाड़ोंकी
गुफाएँ बंद कर दी गयी हैं ? अरे भाई ! सब न सही,
क्या भगवान् भी अपने शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते ?
ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान् लोग भी धनके नशेमें चूर घमंडी
धनियोंकी चापलूसी क्यों करते हैं ? इस प्रकार उससे
तो समुदाचारका उत्कृष्टन होता है । अतः विरक्त
हो जानेपर अपने हृदयमें नित्य विराजमान, स्वतःसिद्ध,
आत्मस्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त
भगवान् हैं, उन्हींका बड़े प्रेम और आनन्दसे दृढ़ निश्चय-
पूर्वक भजन करे, क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके
चक्रमें डालनेवाले अज्ञानका नाश हो जाता है । यही
सदाचारका महान् फल है ।

हुआ है और हो रहा है, उसके लिये सभी उनके श्रृंगी
हैं और आगे भी रहेंगे ।

चरकसंहिताकर प्रणयन करके उन्होंने हमारे स्थूल
शरीरके दोषोंका निचरण किया और उसमें साध्योज
प्रक्रियाका वर्णन करके हमें योगकी ओर आकर्षित किया ।
न्यायरणके सूत्रोंके विरुद्ध विवेचनके द्वारा हमें पद-
पदार्थका ज्ञान कराकर उन्होंने हमारी वागीश्वरी शुद्ध और
परिष्कारित किया तथा योगके द्वारा सम्पूर्ण चित्त-मर्कको
धोकर अपना स्वरूप पहचाननेके योग बनानेका साधन
बतलाया । अन्तमें परमार्थसारके द्वारा हमें अद्वैत तत्त्व-
ज्ञानका उपदेश दिया, जो सम्पूर्ण जीवों और उनकी
साधनाओंका लक्ष्य है । उनकी कृतज्ञतामें हम उनका
स्वात्म निष्ठाहित श्रेयसे करने हैं—

• योगकृत विद्वानोंके अनुसार पतञ्जलि भी कई हुए हैं । (Catalogue Catalogue) History of Indian Medicine
इके अनुसार चरकसंहिताकारसे व्याकरण-भाष्यकार पतञ्जलि और योगमूर्खता भिन्न हैं ।

† परमार्थसार ग्रन्थमें उसके रचयिताको आदिशेव कहा गया है । पतञ्जलि चरकआदिमें उन्हें योगका अन्तर्गत कहा
गया है । इस प्रकार इसकी संगति सम्भव है ।

भाष घत रहता । गर्म ह मन रहता । उनकी आवाज
पावन रहता ।

विताकी आवा शिरोधार्य वरके शुक्रदेवजी महाराज
अनेक प्रकारके वस्त्र पहन करते हुए भिग्नमें पहुँचे ।
शास्त्रालोने उन्हें अंदर जानेसे रोक दिया । परंतु
उनकी जाग्रन्ममान ज्योतिषी देवप्र और मित्रप्रवरकी
दशामें भी पूर्ववत् प्रशन्न देवप्र एकने उनके पास
आकर बड़ी अग्र्यना की । वह उन्हें बड़े सज्जरते
अंदर ले गया । मन्त्रीने उन्हें एक ऐसे स्थानपर ठहराया,
जहाँ भोग्यी अनेक वस्तुएँ थी । उनकी सेवामें बहुत-सी
सुन्दर लियोंको लगा दिया गया । परंतु वे अधिकत रहें ।
सुख-दुःख, शीत-उष्णमें एक समान रहनेवाले शुक्रदेवजीको
उन्हें देखकर कुछ भी हर्ष-शोक नहीं हुआ । ब्रह्मचिन्तनमें
संलग्न रहकर उन्होंने वह दिन और रात्रि बिता दी ।
पूरे दिन प्रातःकाल जनकने उनकी विधिवत् पूजा-
अर्चा की । कुशल-मङ्गलके पश्चात् शुक्रदेवजीने अपने
आनेका प्रयोजन बतलाया और प्रश्न किया । जनकने
उनके अधिकारकी प्रशंसा करके कहा—

‘बिना ज्ञानके मोक्ष नहीं होता और बिना
गुरु-सम्बन्धके ज्ञान नहीं होता । इस भवसागरसे पार
करनेके लिये गुरु ही वर्णधार है । ज्ञानसे ही कृतकृत्यता
प्राप्त होती है । ज्ञान सभी साधनोंका आधार और कल
है । जिसे विस्तीका भय नहीं है, वह विस्तीको भय नहीं
पहुँचाता, जिसे न राग है और न द्वेष, वही महासम्पन्न
होता है । जय प्राणी (मानव) मन, वाणी और कर्मेसे
विस्तीका अनिष्ट नहीं करता, काय, क्रोध, ईर्ष्या, अहम्मा
आदि मनके मलोंको त्याग देता है, दुःख-सुख, हानि-व्यय,
जीवन-मरण, शीत-उष्ण, निन्दा-स्तुति आदि द्रव्योंमें समान
रहिए रहने लगता है, तब वह महासम्पन्न हो जाता है ।
शुक्रदेव ! ये सभी बातें तथा अन्यान्य समस्त सद्गुण
तुममें प्रत्यक्ष दीख रहे हैं ।’

समस्त ज्ञानमें बल्लभ इन है । तुम
जुके हो । तुम्हें विज्ञान प्राप्त है । तुम्हें
है । तुम मन्त्रमें ध्यान हो, तुम सर्व
क्या कहें ?’ इस प्रकार जनकके उत्तरमें
शुक्रदेवको बड़ा आनन्द हुआ । उनके
ने पुनः द्विमासवार (मन्त्रान्तरसे हुनेपर्यंत)
विता व्यासजीके आश्रमपर मौंट बाते ।

इन भागवतवक्ता, परमभारत शुक्रदेवके
बड़े-बड़े ऋषि आया करते थे । नारदीयगर्गमें
के और महाभारतमें नारदके आनेकी कथा बनी
उनके आनेपर शुक्रदेवजी बड़े प्रेमसे उनकी पूजा
और उनसे प्रश्न करके तत्त्वकी बातें सुनते थे ।

शुक्रदेवजीके इस प्रकारके सत्संगप्रसंग बहुत
ही रहते थे । धीयासनन्दनके मार्मिक उत्तरों
प्रकार हैं—

देहापत्यकलत्रादिध्यात्मसौम्यैष्यसत्त्व
तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति
तस्माद्भारत सर्वोत्तमा भगवान् हरिरीश्वर
ओतथ्यः कर्मिन्तव्यश्च सत्तः यद्वेच्छतामन

(भीमका २।१।१)

‘संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध
जाना है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं ।
हैं, परंतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो
है कि रात-दिन उनको धृष्टपुत्र प्राप्त होते देखकर
चेतना नहीं है । इसलिये परीक्षित ! जो अभय पदको
करना चाहता है, उसे तो सर्वोत्तमा, सर्वशक्तिमान् भग
श्रीकृष्णजी ही लीलाओंका अवगण, पीर्नन और स्त
करना चाहिये ।’

सर्वोत्तमो कि कश्चित् प्रयासे-
बोली सलिये लुप्यपणैः किम्
सत्यजलो

सदाचार—अतुल महिमान्वित

(लेखक—श्रीअभिनीतुमारजी श्रीवास्तव 'अनल')

मृतान् वेदव्यासप्रणीत श्रीमन्महाभारतकी 'विदुर-
*में सदाचारका अनुपम महत्त्व बतलाते हुए
ही कहते हैं—

तस्य सुखे वै कुरुते ग्रहणं

नान्यस्य दुःखे भवति ग्रहणः।

इत्या म पश्चात् कुरुतेऽनुतापं

स कथ्यते सन्पुरुषार्थशीलः॥

(२।३९)

जो अपने सुखमें प्रसक्त नहीं होता, इसके दुःखमें
नहीं मानता और दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता
[अर्थात् सदाचारी कहलाता है।]

कुलं धृष्टहीनस्य प्रमाणमिति मे मनिः।

अप्यपि हि जानानां धृष्टमेव विशिष्यते॥

(२।४१)

मेरा ऐसा विचार है कि सदाचारसे हीन मनुष्यका
ऊँचा कुल नहीं मान्य हो सकता; क्योंकि नीचे
उत्पन्न मनुष्योंका भी सदाचार श्रेष्ठ ही माना
है। विदुरजीका कथन है कि 'सदाचारसे
रक्षा होती है (२।३९३)।' इस विषयमें
वे अध्यायमें स्पष्ट कहते हैं कि 'गौओं, मनुष्यों तथा
पूर्ण होकर भी जो कुल सदाचारसे हीन हैं, वे
कुलोंकी गणनामें नहीं आ सकते। अल्प धनवाले

जो यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं तो वे अच्छे कुलोंकी
गणनामें आते तथा महान् यश प्राप्त करते हैं।
सदाचारकी रक्षा पणपूर्वक करनी चाहिये, धन तो आता
और जाता ही रहता है। धन क्षीण हो जानेपर भी
सदाचारी मानव क्षीण नहीं माना जाना, किन्तु जो
सदाचारसे भ्रष्ट हो गया हो उसे तो नष्ट ही समझना
चाहिये—'वृत्तस्तु हतो हतः।' 'जो कुल सदाचारसे
हीन है वे गौओं, घोड़ों, पशुओं तथा हरी-भरी खेतीसे

सम्पन्न होनेपर भी उन्नति नहीं कर पाते' (अध्याय
४, श्लोक २८, २९, ३० तथा ३१वाँ)।

महर्षि पराशरका मत है कि 'आचार चारों ही
वर्णों एवं आश्रमोंके धर्मोक्त पालन करानेवाला है,
क्योंकि आचारके बिना धर्मका पालन नहीं हो सकता।
जो मनुष्य आचारभ्रष्ट हैं तथा जिन्होंने धर्माचरण
त्याग दिया है, धर्म उनसे विमुख हो जाता है'
(१।३७)। अपने इसी कथनका उदाहरण वे
ग्रन्थके १२वें अध्यायमें यों देते हैं—

अभिकर्षार्थपरिध्रष्टः संन्योपासमयजिताः।

वेदं नैवानधीयानाः सर्वे ते वृषलाः स्मृताः॥

(१२।२९)

'दैनिक अभिहोत्रसे भ्रष्ट, संन्योपासनादिसे रहित
तथा वेदाध्ययनसे विमुख सभी प्रासंग्य इन्द्रप्राय हैं।'।
पुण्यश्लोक राजर्षि मनु भी कहते हैं कि 'वेदज्ञाता पुरुष
भी आचारभ्रष्ट होनेपर वेदके सम्यक् फलको प्राप्त नहीं
करता। जो आचारसे युक्त है, वही वेदके सम्यक्
फलको प्राप्त करता है।'। तात्पर्य यह कि वेदाध्ययनके
बाद भी सदाचारशून्य दिन वास्तविक दिन नहीं है।

मनु महाराजद्वारा कथित धर्मके चार साक्षात्
लक्षणोंमेंसे सदाचार भी एक है (मनु० २।१२),
जिसका पालनकर मनुष्य आत्मकल्याण कर सकते
हैं (मनु० २।९)। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास-
प्रणीत पुराणोंमें भी प्रचुरतः सदाचारकी महिमा वर्णित
है। श्रीमद्भागवतमहापुराणके ७वें स्कन्धके ११
से १५वें अध्यायतक, अध्यात्मरामायणमें आरभ्यकण्डमें
(एवं दूसरी रामायणमें भी) श्रीराम-लक्ष्मण-सांवादान्तर्गत,
विष्णुविद्याकण्डमें कृष्णयोगान्तर्गत तथा उत्तरकण्डमें
शम्भुलताके अन्तर्गत सदाचारका किंचित्

* महाभारत उपयोगार्थके अन्तर्गत कृतियां 'प्रमाण-पत्र'के ॥ से ४० तकके ८ अध्यायोंके 'विदुर-नीति' कहते हैं।

योगेन विनाशय पदेन पाथं
मार्गं हासितम् ॥ विपक्षेन ।

योगाचार्योऽपि न प्रपदं शुभाभां

पुनर्प्राप्तिं प्राप्तिरित्युक्तम् ॥

(विज्ञान विज्ञान संस्कृत १ । १)

अपार्थं पुनर्प्राप्तिं निःशेषात् निन्दन्ति नो

साधना पुरातनं यी, वर योगशास्त्रं न्यूनं द्वयं

उक्तम् है । योगके विधि अङ्गमें 'यम' और 'नियम'

सदाचारके सूत्राकार हैं—

अहिंसासत्यास्तेयव्रतधर्माचार्यनिराक्रान्ता यमाः ।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीय अभाव), व्रतधर्म
और अनिराक्रान्त (संप्रदाय अभाव)—ये पाँच यम

हैं । और—

शौचसंतोषनयः स्वाध्यायश्चैव प्रणिधानानि नियमाः ।

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणाग्नि—

ये पाँच नियम हैं । इनमें अहिंसा सदाचारकी पहली सीढ़ी

है । जिसकी प्रतिज्ञासे निर्दोषताकी सिद्धि मित्रता है ।

अहिंसाप्रतिज्ञायां न्यायिकः कलः

अहिंसायां ॥ प्रति हो न्यूनं न्यूनं

मित्रता सब प्राप्ति योगाचार्य से है । नि

सदाचारका प्रमाण प्रमाण प्राप्ति है ।

इसी प्रकार शौच और सदाचार का ही है ।

अन्य शौचों में 'शौच' और 'सदाचार'

है; और जब तक प्रमाण अद्विष्ट न हो

है, तब शरीर और इन्द्रियों की सिद्धि हो नहीं है ।

चारोंपि नियमितचित्तवृत्तिरित्याचार्यः

ऐसी स्थितिमें सदाचार निर्गमक हो जाता है

संतोष-यम हो जाता है । संतोष अनु है

उत्तम अनुत्तम सुखका लाभ होता है । इति

पुनर्प्राप्ति कहते हैं—'संतोषादनुत्तमसुखसम्पत्तिः'

अर्थात् संतोषसे ऐसे सर्वोत्तम सुख का लाभ

जिससे उत्तम दुःख कोई सुख नहीं है ।

शुभाचार

अनुभवेऽपि समाधिर्दं शुभेऽप्यथावतात्तय ।

प्रयत्नाद्यित्तमित्येव सर्वशास्त्रार्थसंग्रहः ॥

यच्छ्रेयो यदुत्तमं च यदुपायविधिस्तम् ।

तत्तदाचार यत्नेन पुनरिति शुरुषः स्थिताः ॥

(योगशास्त्र मु. प्र. ७ । १२-१३)

'अशुभ' कर्ममें लगे हुए मनको बर्हासे (अनुभवरमसे) हटाकर

प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्ममें लगाया चाहिये, यही सब शास्त्रों के सारका

संग्रह है । जो वस्तु फलदायककारी है, जो उत्तम नहीं है (वही सबसे

श्रेष्ठ है) तथा जिसका कभी नाश नहीं होता, उसीका यत्न-पूर्वक

आचरण करना चाहिये—यही 'शुरुष'गोदारा उपदिष्ट सदाचार है ।

• योगशास्त्रों के समझनेके लिये योगभाष्य, योगप्रार्थिक एवं उसकी २० अन्य प्रमुख टीकाओंकी दृष्टि भी अवश्य लेना चाहिये। उसके अनुसार योगका प्रथम पाद उत्कृष्ट समाहित चित्तके साधनोंके लिये तथा साधनपाद द्युत्थितचित्तवाले तम २ । १ की योगभाष्यभूमिका) योगका यहाँ वास्तविक अर्थ अत्यन्तश्रुतयोग या निर्वाण समाधि है, शुचि—समाधी (दिव ४ । ६६) समाधिभित्तनियमः (माध. चतुष्ट.) और योगीके लिये वही शुच्य लाय वस्तु है । शिक्षावरणमें ये यमा

ते, निरर्थक बातोंको छोड़ दे, विवेकी पुरुष दूसरेका ज़रकार, अपनी बड़ाई, अपने शास्त्रज्ञान, जाति या तपका गर्व न करे ('कल्याण' भाग ४८ in १२) ।

बौद्धधर्मके पञ्चशीलका सिद्धान्त भी सदाचारपर आधारित है । इसके अतिरिक्त अन्य सम्प्रदायों में सिख, राधास्वामी, आर्यसमाजी, लिङ्गायत, आदिमें भी सदाचारकी अपरिहार्यतापर प्रकाश डाला जा रहा है । हिंदू-धर्मके अतिरिक्त विश्वके अन्य पंथों से यवन, पारसी, ईसाई इत्यादि भी सदाचार-तन्त्रपर जोर देते हैं । इनका उदाहरण विस्तारमयसे ना शक्य नहीं है । इनके अतिरिक्त अन्य सामाजिक गठन जैसे श्रीरामकृष्ण-मिशन, यिपोसोस्तिक्क साइटी, रामतीर्थ-मिशन, अरविन्द सोसाइटी, राष्ट्रिय एंसेम्बल-संघ इत्यादि भी सदाचार-पालनको आवश्यक मानते हैं ।

यह है हमारा नानापुराणनिर्माणप्रसंगप्रत्यक्षसम्मत सदाचार । जिसपर चलनेसे सृष्टिसे आज तक वह

दिव्य देश आर्यावर्त विश्वका स्वर्ण बना रहा । हमारा देश भारत बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है । विष्णुस्मरण, इत्यादिवर्ष, भद्राक्षवर्षादि समस्त पुण्यमय प्रदेशोंसे आवृत, भगवान् शेषशायीके चौबीस पवित्र अवतारोंकी पावन लीलास्थली, सृष्टिका प्रारम्भ कीद्राज्ञण, सर्व-शास्त्रप्रशंसित यह देश सर्वसे विश्वका प्रत्येक विर्योका प्रत्येक क्षेत्रमें नेतृत्व करते हुए बहर्षि मनुके इस आज्ञाका पालन कर रहा है कि—'इस देशमें उत्पन्न राजाओंसे पृथ्वीके सभी मानव अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा ग्रहण करें (मनु० २ । २०) । अतः हमें मनुस्मृतिके पूर्ण आदर्श बनने, आत्मोद्धार करने, भगवत्कृपा प्राप्त करने, आत्मिक-पारिवारिक-सामाजिक, राष्ट्रीय तथा विश्वका कल्याण करने और कल्याणमार्गका पथिक बनने—'ॐ स्वस्ति एवमा-मनु चरेत्' (ऋक् ५ । ५१ । १५) के पालनके दिये मनुप्रोक्त आचरणसे धर्मपालन करते हुए अपना जीवन-निर्वाह करना चाहिये, तभी हम अपने पूर्वजोंका नाम उज्ज्वल कर सकेंगे ।

सदाचारसे परम लक्ष्यकी प्राप्ति

(लेखक—भीष्ममहेश भट्टाचार्य, काशीपुराण)

रीलीजन (Religion) शब्द 'धर्म'का वास्तविक अर्थ-धर्म नहीं है । लैटिनमें री (Re) का अर्थ है—पुनः या धातु और ligare धीजका अर्थ है—ले जाना । अर्थात् परिदृश्यनाम जगत्के पीछे सृष्टिकर्ता परमेश्वरकी ओर चले जाय, वह रीलीजन (Religion) है । एष 'धृ' पुने 'मन्' प्रत्ययके योगसे धर्म होता है । 'धृ' अर्थात् धारण करना—जो धारण करे ला किया जाय, वही धर्म । धर्मो धराधारकः—धर्म ही पृथ्वीका धारक । बौद्धधर्मके अनुसार—'यनेऽभ्युदयनिःश्रेयस-सिद्धिः स धर्मः' । जिससे अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि होती है, वह धर्म है । अभ्युदयके दिये प्रगति-

मार्ग और निःश्रेयसके दिये निवृत्तिमार्ग है । तात्पर्य यह कि जिस ज्ञान-धर्मकी सहायतासे प्रगतिमार्गका पथिक इस लोक और परलोकमें सुखभोग और निवृत्तिमार्ग संसार-मुक्तिके प्राप्त करे, वही धर्म है । इस धर्मकी प्रतिष्ठाके दिये एवमाय अवश्यम्बन सदाचार है । धर्म भी दो प्रकारका है—सामान्य तथा विशेष । सामान्य धर्मके दिये नीतिमय व्यवहारिक धर्म सामान्य धर्म है और विशेष कर्मों विशेष धर्म । यही धर्मका अर्थ धर्माचरण है ।

वर्णन है। नृसिंहपुराणके ५७वें अध्यायमें मार्कण्डेयजीद्वारा कथित भक्तोंके लक्षणके व्याजसे सदाचारकी शिक्षा है। इसी प्रकार कूर्म, अग्नि, पद्म, वाराह, ब्रह्म, शिव, स्कन्द, वायु, गरुड इत्यादि पुराणोंमें भी इसकी चर्चा आयी है। उपनिषदोंमें भी किसी-न-किसी रीतिसे सदाचारका गुणगान हुआ है। इसी विषयमें कट्योनिरुद्धका कथन है कि पापवृत्तोंमें प्रवृत्त, अशान्तेन्द्रिय तथा असमाहित चित्तवाला कामज्ञान नहीं पा सकता (१।२।२४)। छान्दोग्योनिरुद्धका कथन है कि जो कर्म विषा, प्रज्ञा तथा योगसे युक्त होकर किया जाता है, वही प्रबन्धन होता है (१।१।१०)।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि

सद्व्यवहार करता है, जो न तो भविष्यमें कष्ट करता है और न प्राप्तका त्याग ही करता है। 'शान्त' कहलाता है (योगवा० मुमुक्षुभू० १०।१२)। यही लक्षण सदाचारी मनुष्य को (महाभारतमें भी सदाचारकी महत्ता पर तो कहा गया है कि 'यदि शुद्धमें सत्यादि ऋणोंके क्षण हों तथा माझणमें न हों तो वह शुद्ध ही होता है विप्र विप्र नहीं। (वनपर्व, सर्प-युधिष्ठिरसंवाद १८०।२५-२६)

सदाचारका वर्णन हमारे महान् नीतिशास्त्र—तन्त्र'में, 'चाणक्य-नीति'में, 'शुक्लनीति'में, 'भारत'में, 'वसिष्ठस्मृति' और अन्य धर्म एवं नीतिके ग्रन्थों में आता है। 'वाल्मीकीयरामायण'के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में और 'नारायणीयम्' तथा 'पारवाम्युरण' हैं।

नहीं लिया गया । घर पहुँचकर उसकी माँ देखी तो शिशुकी अवस्था टिकटकी योग्यतासे न अधिक हो रही थी । फिर क्या था । तत्क्षण पितासे खेदके भावा भाज दिया । परमभागवत भागोविन्दनाथकी सत्यनिष्ठाकी बात भी इसी तरह खेदसे निकलनेके बाद उन्हें कुछ दिनोंतक मनमें ही रहना पड़ा था । किराया देनेकी इच्छा करनेपर बालेज-कमेटीने उसे लेनेमें असहमति दी, किंतु उन्होंने—‘मैं किराया दिये बिना तो मैं भी यहाँ न रहूँगा’—कहकर सभीको भाड़ा बेरा दिया और वे किराया देकर ही रहे ।

मिठा सदाचारका श्रेष्ठ सोपान है । पर वह कहीं है । छोटा शिशु रोता है तो हम न करनेके लिये बंदरका मिथ्या भ्रम दिखाते । बंदर उस क्षेत्रमें बन्धी आता भी न हो । ते पुत्र बरानेके लिये मिठाई और खिलौनेके देते हैं । इन सबके मूलमें मिथ्या ही तो है । अपने ॥ क्षेत्रमें हम असत्यकी ही छवि जमें अंकित करते हैं । व्यवसायी व्यवसाय पूर्व ही वजन कम करनेका चिन्तन करते हैं । के सम्मिश्रणसे अधिक लाभ कमानेकी हमारी इच्छा है । महाभागवत श्रीविजयकृष्ण गोक्षामी कि बारह वर्ष नहीं, मात्र तीन दिक्कत भी पूर्ण हो सनेपर साधन-सिद्धि अवश्यभावी है । वैकानन्दने भी कहा था—‘अर्थ नष्ट होनेसे कुछ नि नहीं होती । स्वास्थ्य नष्ट होनेसे किंचित् तो है । किंतु चरित्र भट्ट होनेसे सर्वस्व नष्ट हो ।’ चरित्रगटनके मूलमें सत्यनिष्ठा है और गारा आत्मोत्थानकर पय चरित्र-गटन ही है ।

१—सभी प्राणियोंमें भगवान् अविष्टित हैं । देह की मलिनता दूर करनेका नाम शौच या साधन है । शौच भी दो प्रकारका है—बाह्य

और आन्तरिक । देहकी शुद्धि बाह्य और मनकी शुद्धि आन्तरिक शौच है । योगियाज्ञवल्क्य कहते हैं—

शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्याभ्यन्तरतस्तथा ।
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं मनःशुद्धिस्तथान्तरम् ॥

बाह्य शौचके लिये मिट्टी और जल आवश्यक है और मनकी शुद्धिके लिये सद्गुण प्रयोज्य है । सदाचारद्वारा चित्तशुद्धि होती है । चित्तशुद्धिद्वारा आत्मोत्थान या दिव्य जीवन-लाभ हो सकता है । छान्दोग्योपनिषद् ‘अन्नमयं हि सौम्य मनः’ के अनुसार आहारके सूक्ष्मांशसे मन गठित होता है । सत्सगुणी आहार सदाचारकी ओर लै जायेंगे, यह ध्रुव सत्य है । इस प्रकार सदाचारके द्वारा आत्मोत्थानके लिये बाह्य और मनःशौच दोनों ही प्रयोजनीय हैं ।

संयम दो प्रकारका कहा गया है—बाह्य-इन्द्रिय-संयम तथा मनःसंयम । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और पञ्च कर्मेन्द्रिय हमें हमेशा बहिर्मुखी बनाती हैं । पुनः मन अन्तरिन्द्रिय है । मन स्वकीय संकल्पद्वारा बहिरिन्द्रियको संयत कर सकता है । संयमका अर्थ इन्द्रियपीडन नहीं, नियन्त्रण करना है । बाह्य और मनःसंयमका एकमात्र उपाय भगवदुपासना है । भगवन्मुखी मन होनेपर कामादि पद्मरिपु अनायास ही बशीभूत होकर अन्तर्मुखी होनेके लिये बाध्य होते हैं । तभी भागवत चैतन्यका उदय होता है । हर व्यापारका मूल भगवद्ग्राहण है । इस साधन-पथका ईश्वर सदाचार है ।

‘आचरणसे शिक्षा दो’ श्रीमन्महाप्रभुकी यह वाणी अमृतमयी है । महात्मा गाँधीने भी यही कहा है । ‘हमारा जीवन ही हमारी वाणी है ।’ शास्त्राण्यधीन्यापि भवन्ति सूत्रां यस्तु क्रियावान् पुरुषः स चिद्वान्’ (दितोपदेश १।१०१) के अनुसार गुण लोग शास्त्राण्यपन करके भी सर्व दो रहने हैं । जो उसे क्रियामें लाते हैं, वे ही वास्तविक विद्वान् हैं । हमारे वरदेश कर्षकरी नहीं होने; क्योंकि ८५—

अस्तु, पृथ्वीपर प्रचलित सारे धर्मों में ही सदाचारको अभीष्ट किया है। दिव्य जीवनयापनके पथपर अपसर होनेके लिये सदाचारपालन आवश्यक है। व्यपहीन निरुद्ध जीवन पशुतुल्य है। मनु एवं वसिष्ठने आचारको परमधर्म कहा है। भगवान् बुद्धने भी कहा है कि महान् अष्टमार्गमें मिथ्या कट्टिक-वर्जन-पूर्वक, सत्य, शिष्ट तथा प्रियकर वाक्कथनका पालन और प्राणि-हत्या, चौर्य, लोभ, द्वेष-प्रभृतिकर वर्जन आवश्यक है। जैन और सिख-धर्मों में भी सदाचारकी बातें विशेषरूपसे उल्लिखित हैं। पड़ोसी धर्ममें ईश्वरके दश आदेशोंमें अहिंसा, सत्य आदि सदाचार-पालनकी बात है। पारसी धर्ममें शौच, साधन, जीवदया, अतिथि-सत्कार आदि सदाचरणका विधान है। इस्लामधर्ममें जीवदया, सत्यकथा, दान-प्रभृति सदाचारकी बात विशेष-रूपसे कही गयी है।

सदाचार-पालनके लिये उल्लिखित वृत्ति-समूहोंमें ऋषियोंने अहिंसा, सत्य, शौच, संयम-इन चारोंका विशेष रूपसे वर्णन किया है। अब यहाँ इनका कुछ परिचय दिया जा रहा है।

अहिंसा—‘हिंसा’ धातुमें निषेधार्थक नञ् (‘अ’) समास-के द्वारा अहिंसा शब्द बनता है। इसका अर्थ केवल प्राणि-वध ही नहीं, (साधारणतः हमलोग प्राणिवध नहीं करनेको ही अहिंसा कहते हैं), बल्कि सभी प्रकारका पर-पीड़न भी है। परपीड़न न करना ही अहिंसा है। हिंसा तीन प्रकारकी होती है—कायिक, मानसिक, वाचिक। हाथसे प्रहार करना कायिक हिंसा है। मन-ही-मन किसीके प्रति हिंसाभाव रखना मानसिक और वाग्-वाणद्वारा दूसरेके मनमें आघात पहुँचाना वाचिक हिंसा होती है। शास्त्र कहते हैं—मनोवाक्काय

वी हिंसा मन करो। सर्वमनामन्द ही चरम और परम तत्त्व है। ‘एक एव हिंसा’ व्ययमित्यनः। एक ही आत्मा सब प्राणिमें है। इसलिये पीड़क और पीड़ितमें अन्तर अहिंसा महापन्न इसी अनुमतिपर प्रतिष्ठित है। पतञ्जलि कहते हैं—‘अहिंसाप्रतिष्ठानं च वैश्वरयानः।’ (योगसूत्र २। ३३)। अहिंसा प्रतिष्ठित होनेपर सर्प, व्याघ्र आदि स्वाभाविक रूपसे हिंसात्याग करते हैं। यही मांगवत-प्रेम है।

सत्य—श्रीमद्भागवतके प्रारम्भमें आता है—‘सर्वं धर्मदि’ (१। १। १) ‘इमं सत्यरूपं तस्यैवायं कथं ध्यानं करोते’। महात्मा गौधीने कहा है—‘This is God’। सत्य ही भगवान् है। ‘परहितार्थं वाक्यं यथार्थत्वं सत्यम्’। परहितमें वाक्य और मनका एक भाव ही सत्य है। सत्य-भाषण, सत्योपासना इत्यादि प्रधान उपकरण हैं। योगसूत्रके अनुसार ‘सत्यप्रतिष्ठापनं किर्याफलाभयत्वाच्च’ (योगसूत्र २। ३६)। एक प्रतिष्ठित व्यक्तिको वाक्-सिद्धि प्राप्त होती है। इसे प्रमाण इस युगके चटर्गावक साधु बाबा ताराचरण हैं। वाराणसीमें साधु बाबाके आविर्भावके उसवके एक उनके शिष्यके श्रीमुखकी वाणी है कि साधु बाबा जो कहते थे, वही यथार्थ होता था। किसी भी व्यक्ति अतीत, वर्तमान और भविष्यत्का चित्रपट उनके समुप यथार्थरूपसे प्रतिभासित होता था। इसका बरन पृष्ठनेपर बाबाने कहा था—‘जो कोई व्यक्ति बाबा के जीवनक सचवादी रह गये’

आत्म है। मनुष्यके जीवनका उद्देश्य प्रलब्धि, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष गति है। इनमेंसे प्रथम तीन पुरुषार्थ मानके अम्युदय (इह लौकिक उन्नति) अन्तिम पुरुषार्थ (मोक्ष) आत्मोत्थान-आलौकिक विकास) का परिचायक है।

कित्त दस साधनोंमें ब्रह्मचर्य (सदाचार) रीति करते हुए श्रीमद्भागवतके रक्षिता हैं कि मीन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र-अवगण, धर्म-पालन, शास्त्र-विवेचन, एकान्तवास—ये दस मोक्षके साधन हैं। (७)। ब्रह्मचर्य (सदाचार) का विधिवत् पालन एवं मुक्ति प्राप्त हो जाती है; क्योंकि शुद्ध परस्पर अनित सम्बन्ध है, अतः ब्रह्मचर्यद्वारा शुद्ध का निरोध हो जानेपर का अपने-आप निरोध हो जाता है। परस्पर निरोध, प्रकारान्तरसे मनोनिरोधका है। यही निरुद्ध (संयत) मन मोक्षका इतने इन्द्रिय-निग्रहको ब्रह्मचर्यपालनका कहा है। इन्द्रियोंके संसर्गसे जीव तथा इन्द्रियोंद्वारा विषम-प्रतिव्याप्त जीव का है। विदुरजी भी कहते हैं कि वेक जीवनमें सदाचारका महत्त्व अनुष्ण रमें जाति-आई तरते हैं और कुवाते भी सदाचारी हैं, वे तो प्रशस्तान्धित अपने रते हैं। उन्हें सत्यपराधी बनाते हैं;

जो दुराचारी हैं, वे उन्हें कुक देते हैं अपर्यद । पतिरा कर देते हैं। सदाचार कुलशुद्धी के मनके सुदृष्टगुणक सपर्य-अनुष्णमी अवच नी बना है। विनय—अपराध अवशयो नट है, पराक्रम व्यर्थको दूर करता है, क्षमा सदा

ही क्रोधका नाश करती है और सदाचार कुलक्षणका अन्त करता है।

आयुर्वेदके प्रचारक चरक एवं सुश्रुतने सदाचारको सुकृतियोंके पुण्य लोक (सर्गपद) का साधक बताया है। हुए कहा है कि 'जो इस आयुर्वेदके सद्वृत्त अथवा शुद्धाचरणका सम्यक् पालन करता है, वह सौ वर्षतक जीवित रहता है। धर्म अर्थ और कामविषयक इहलौकिक सिद्धियों प्राप्त करनेके पश्चात् सार्वभौम-पक्षमें समस्त प्राणियोंकी बन्धुताको भी उपलब्ध करता है और अन्तमें पुण्यात्मा—सुशुभ पुरुषोंके प्राप्तव्य स्वर्ग्य लोकमें सत् प्रयाण करता है। 'गीता'का भी सिद्धान्त यही है कि मन और इन्द्रियोंके संपन करके निष्काम बुद्धिसे वर्तने का कर्मका पालन करना चाहिये, इसी प्रक्रियाद्वारा साम्यबुद्धि (स्थिरबुद्धि) उत्पन्न होती है। इन्द्रियनिग्रह (साधन) और स्थिरबुद्धिकी प्राप्ति (साध्य) से निरन्तरना स्वाति करनेवाला तब ही सदाचार कहा जाता है।

सदाचार अथवा ब्रह्मचर्यका महत्त्व बनाते हुए महाभारतके शान्तिपर्वमें भीष्म विदामहजी पुरिष्ठितजीसे कहते हैं—'यज जो ब्रह्मचर्य कामका गुण है, इसे शास्त्रोंमें ब्रह्मका स्वरूप ही बताया गया है। यह सब धर्ममें श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्यके पालनमें मनुष्य परम पदको प्राप्त कर लेते हैं। सदाचारका गुण्य तब दम-इन्द्रियो और मनका संपन है। धर्मके सिद्धान्तको मदीर्घजीवननेताने श्रेष्ठ पुरुष दमको निःश्रेष्ठ (परम कल्याण) का साधन बनाते हैं। विवेकः शत्रुओंके दिने ने दम हो सत्य धर्म है—

दमस्तेजो बर्धन्ति परित्रं च दमः परम् ।
विषाया तेजसा युज्यते पुरुषो विष्णवे मदम् ॥

श्रीचरितानन्दजी धर्मका पुरिष्ठितसे कहते हैं कि दम तेजवी बुद्धि काय है, दम परम पति सत्य

‘सुखमें राम, बगलमें दूरी’ को चरितार्थ करते हैं। सभी हो तो एक चिह्न छोड़ जाओ।” लो-
 ग मरते हैं, किंतु एककी मृत्युपर लोग आँसू बहाते ही दिव्य-जीवनयापन है। उनके हृदयों
 हैं और दूसरेकी मृत्युको भूल जाते हैं। कौन-सी मृत्यु सदाचारसे आत्मोत्थान और हृ-
 शेयस्कर है, यह हमें अपने विचारसे स्थिर करना है। आत्मोपलब्धि किं वा मुक्ति—
 स्वामी विवेकानन्दजीने कहा था कि ‘संसारमें पैदा हुए परम दृश्य है।

॥ प्रक्रिया लगातार अनेक दिन करनेपर धीरे-
 धीरे सफलता दिखायी देने लगेगी । दुष्प्रवृत्तियों
 १ नगरमें आयें, उन्हें एक-एक करके ऐसे
 फेंकें, जैसे अनाजमेंसे कंकड़ोंको बीन-बीनकर
 दिया जाता है । और सत्प्रवृत्तियोंको ऐसे
 करते रहें, जैसे ठपानमेंसे माली पुष्पोंको
 कर इकट्ठा करता है । यह दोर-निर्मूलनका
 एक-मात्र उपाय है । सरल-सा उपाय है, फिर
 १ कठिन है, क्योंकि विकारोंका आवेग इतना
 तीव्र रहता है कि हम अनजाने ही इनके
 फँस जाते हैं और पवित्र भावोंकी रक्षाके लिये
 लड़नेपर भी कई कठिनाइयाँ आ सकती
 हैं । इसलिये वही सजगतासे पूर्ण सचेत रहकर,
 शीघ्र ही इस कार्यको करना चाहिये । जरासे
 १, थोड़ी-सी तन्द्रामें और आलसमें रहे तो
 १, क्लेश और गिरे । इसके लिये धैर्य, लग्न
 इत्यादि नितान्त आवश्यक है ।
 ॥ साधनाका, जो अतिप्रभावी और निश्चित
 १ है । यह है—मनको, एकाम करना, उसको
 लाना और उसे विमुक्त बनाना । यह कार्य ध्यानके
 माध्यम से सम्भव है । किन्ती भी विचार अथवा
 १ उद्गम-स्थान अचेतन मन है । संकल्पका प्रारम्भ
 होता है और फिर यह, अर्ध-चेतन और चेतन मन-
 १ बनता है । तब हमें ज्ञात होता है कि अमुक
 १ अमुक विकार हमारे मनमें उग्र । उसके
 १ कृतिमें स्थापित होना है । मनकी
 १ पौनः पर्यन्त शक्ति ध्यानद्वारा ही प्राप्त
 १ है । ध्यानके माध्यमसे हम शनैः-शनैः
 १ प्रत्येक करके उसको अपने वशमें कर सकते
 १ हैं । हमारा ध्यान परिपुष्ट होता जाता है,
 १ यह अन्तर्लक्ष्य अर्थात् अचेतन मनका
 १ सभ्य होता चला जाता है । इति

उत्तरनेसे पूर्व ही यदि हमें विकारके उठनेका पता
 चल जाय, पहलेसे ही यदि हमें उसका आभास
 मिल जाय और उसे यदि हम देवनेमें, उसका
 निरोधन करनेमें सफल हो जायें तो उठता हुआ
 विकार तुरंत दुर्बल हो जायगा । उसके आवेगमें
 शिथिलता आ जायगी और वह नष्टप्राय हो जायगा । इस
 प्रकार विकारोंपर नियन्त्रण पानेका सामर्थ्य हमें प्राप्त
 हो जाता है और हमारे दैनिक व्यवहारमें धीरे-
 धीरे सुधार होता चला जाता है । ध्यानकी विधि-
 को विस्ती अनुभवी मार्गदर्शनद्वारा ही सीखना
 अपेक्ष्य होता है ।

बौद्धिक सदाचार और अनुभूतिका स्तर—
 सदाचार, सद्गुण-सम्प्रवृत्तियों तथा दुराचार, दुर्गुण और
 असत्प्रवृत्तियोंके मते-बुरे परिणामोंको सभी लोग जानते हैं ।
 शास्त्र-संस्कृत-प्रवचन आदिमें जहाँ-कहाँ इस विषयकी
 चर्चा चलती है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं ।
 यह प्रभाव तात्कालिक सम्प्रसाद होता है और ऊंगरी
 स्तरोंपर ही रहता है । इसका परिणाम स्थायी रूपसे नहीं
 रहता और यही कारण है कि हमारे जीवनमें हमसे
 कोई विशेष अन्तर या परिवर्तन नहीं आ पाता ।
 ऐसा परिवर्तन तो तभी सम्भव है, जब हम इसे प्राप्य
 कर्यान्वित करें—जीवनमें उतारें । केवल पढ़ने-सुनने-
 मात्रसे अथवा बुद्धिद्वारा समझ लेनेवासे यह अनुभव
 है । इसे अनुभूतिक स्तरपर ही प्रवृत्ति, परचना
 और समझना होगा । तभी जीवनमें कान्ति पटित
 होगी और यही कान्ति कि क्रियात्मक परिणाम होगी
 और तब फिर जीवनमें भी परिवर्तन आना शुरू हो
 जाता है, सुधारका प्रारम्भ दिशाहीन देने लगता है ।
 सदाचार वाग एवं आन्तरिक जगत् दोनोंकी प्रगति
 प्रवेदद्वारा है । इसीसे हमकी अन्तर महिमा प्रकट
 गयी गयी है । फिर क्यों न हम सचमें करने-करने

है। दमसे पापरहित हुआ तेजसी पुरुष परम पदको प्राप्त कर लेता है।

भारतीय संस्कृतिके इतिहासमें 'आचार'की विशेष गरिमा है। 'वर्णाश्रमानुसूक्त आचार-विचार ही हिन्दू-संस्कृतिका प्रत्यक्ष रूप है। देहेन्द्रियकी सम्स्त चेष्टाएँ 'आचार'के अन्तर्गत तथा मन-बुद्धि-चिन्ताहंकारकी चेष्टाएँ विचारकी परिधिमें आती हैं; अतएव मनुष्यके औक्तिक-पारलौकिक सर्वाभ्युदयके अनुकूल आचार-विचार ही संस्कृति हैं। सदाचारका सम्पक् पालन करनेवाला मनुष्य इस संसारमें दीर्घ आयु तथा ऐश्वर्य (इहलौकिक आभ्युदय) प्राप्त करता है, एवं परलोकमें अक्षय कीर्ति

अथवा निःश्रेयस्-सिद्धि प्राप्त करता है। इ. गी.

सदाचार निवार (कसौटी) पर भारत

ही उसकी आदर्शोन्मुखता है। 'वाग्वर्ण'के

दृष्टान्तद्वारा इस बातको स्पष्ट किया गया है—

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते

निघर्षणच्छेदनपानादग्नेः

तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते

धृतेन शीलेन कुलेन इत्येव

अनाचार मनुष्यके जीवनको फलवन्नीय बना

और सदाचारके फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर से

बन जाता है।

सदाचार अर्थात् जीवनका धर्ममें प्रवेश

(केलक—श्रीरामसुखजी मन्त्री)

धर्मका एक लक्षण अर्थ या स्वभाव या प्रकृति भी है। जैसे अग्निका धर्म या स्वभाव है—उष्णता और जलका धर्म है—आर्द्रता, गीलापन। इसी प्रकार मनुष्यका धर्म क्या हो सकता है? मनुष्यका स्वभाव क्या है? मनुष्य चाहता है—ऐहिक और पारलौकिक सुख तथा शान्ति। उसकी स्वाभाविक इच्छा है—सुखसे जीना, शान्तिसे साथ जीना। सुख और शान्तिके साथ जीवन जीनेके जो नियम हैं, वही धर्म है। पर इसका मार्ग क्या है? वेदोंमें एक शब्द आया है—'मृता'। मृतका अर्थ है—'स्थल (The Law)। लाओ सेने भी इसका नाम देते हैं—'लाओ'। लाओ का मत यह होता है—नियम, तो धर्म का मत यह है—ऐसे नियम विनियम पालन हम करेंगे तो सुख और शान्तिके उपक्रम कर पायेंगे और धर्म का मत यह है—उन नियमों पर प्रसिद्ध हम करेंगे तो सुख और अशान्तिके विरत करेंगे।

मनुसंहिता और मनुस्मृत्य—ये दो नाम मनुसंहिता

मनुसंहिता के नाम हुआ करने के हैं। एक मनुसंहिता एवं विनियम मनुसंहिता के नाम है।

है स्थूल या बाह्य तथा दूसरा है, सूक्ष्म या अदृश्य

स्थूल या बाह्य मार्ग है—सद-संस्कार और

या आन्तरिक मार्ग है—साधना। संस्कार

अपनानेके क्रिये प्राप्तःकाल और रातको दोनों

चित्त शान्त करके एकान्तमें बैठना चाहिये और ऐसे

चाहिये कि मुखमें कौन-कौनसे दुर्गुण हैं, उनका हर्ष

कैसे करे? और कौन-कौनसे दोष हैं, उनका निन्द

कैसे करे? इसके पश्चात् आप विचारपूर्वक यह

संकल्प करें कि 'मुखमें जो-जो गुण विद्यमान हैं, उन

संकल्प में निश्चित ही कटेंगे। वैसे ही मुख

जो-जो दुर्गुण विकार हैं, उनका निश्चित ही ह

कटेंगे। फिर प्रतिदिन प्रातःकाल उठने ही

संकल्पको दोहरावसे और रातको सोने समय दिनमें

कारणों सेना-योग्य भीविषे कि संस्कारों के अन्त

आने आचरण किया या नहीं? अर्थात् गुण-दोषों

निरीक्षण तथा एवं निरीक्षण करने। अन्त

धार्मिकता सदाचारद्वारा प्रकट होती है

(लेखक—डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

धर्मका सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी तत्व उसका चरण है। जब हमारे शुभ संकल्प हमारे दैनिक जीवन और व्यवहारमें प्रकट होते हैं तो वह सदाचार कहलाता है। सदाचारका अर्थ है—उत्तम या उपयोगी चरण (कार्य)। जिस शुभ विचारको कर्मद्वारा प्रकट किया जाय, उससे क्या लाभ। कोरे विचारमात्रसे किसी या समाजको कोई स्थायी लाभ नहीं होता। सदाचार तब तो 'सत्कर्म' ही हैं। 'चाणक्यनीति' में कहा गया है—

आयुः कर्म च विदितं च विद्या निधनमेव च ।
मौनान्वरि सत्यमेव गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥
चाणक्यनीति ४।१, १६।४, शिरोपदेश, प्रस्ता० २८,)

'जीव जब गर्भमें ही रहता है, तभी उसके लिये आयु, कर्म, धन, विद्या और भरण—ये पाँचों रखे जाते हैं।' चाणक्यके अनुसार पुरुषकी परीक्षा उसके व्यवहारसे ही होती है—

पथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते
निर्धनं च छेदनतापताडनैः ।
पथा चतुर्भिः पुदगः परीक्ष्यते
ध्रुवेन शीलेन कुलेन कर्मणा ॥
(चाणक्यनी० ५।२)

'शौनेनी परव जैसे कत्तीटीपर विसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर की जाती है, वैसे ही पुरुषकी परख उसके ज्ञान, त्याग, कुल और शीलसे की जाती है।' संसारमें कर्म ही प्रधान है। कर्मके अनुसार ही कोई कर्म-श्रुतिक फट्टेमें पड़ा रहता है। एक अपने कर्मोंका शुभाशुभ फल भोगता है, एक नरकमें पड़ता है, तो दूसरा परमपतिप्रे प्राप्त होता है।

स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमनुते ।
स्वयं भ्रमनि संसारे स्वयं तस्यादिमुच्यते ॥
(शुभाषि० भा० ४।१६२।२९०)

'जीव स्वयं कर्म करता है और उसके शुभाशुभ फलको भी वह स्वयं ही भोगता है। कर्मके कारण ही वह संसारमें चकर खाता और उत्तम कर्मोंके फलस्वरूप वह स्वयं ही मोक्ष भी प्राप्त करता है।'।

मनुष्यका जीवन गुण-दोषोंसे परिपूर्ण है। जितने अंशोंमें दोष होते हैं, उतने ही अंशोंमें हमें अपने चरित्रमें दानवत्व या राक्षसत्व मानना चाहिये। दोष-दुर्गुण निम्न विकार हैं। ज्यों-ज्यों मानवताका विकास होता है, त्यों-त्यों गुणोंकी अभिवृद्धि होती है। सही दिशाओंमें बढ़नेका अर्थ ही है—विकारोंसे मुक्ति और गुणोंका कार्यकि माध्यमसे प्रकटीकरण। अच्छे धर्मोंसे ही यह पहचाना जा सकता है कि आदमी देवत्वके कितना निकट पहुँच गया है; क्योंकि देवत्व ही सर्वगुण-सम्पन्न हो सकता है। गुणोंका कार्यद्वारा स्पष्ट होना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्व है। सचरित्रताका अर्थ है—नियम-विकारोंसे मुक्ति, दुष्कृत्योंसे सुरक्षा, वासनाओंकी रोकथाम, चरित्रमें सत्य, न्याय, प्रेम, दया, उदारता, विनम्रता, सुरक्षितता और सहानुभूतिका विकास। किंतु ये सहगुण सिर्फ कहने-सुननेकी बात नहीं हैं। प्रायः गुण या देवत्वकी विशेषताका पता तब लगता है, जब वह प्रायशः कर्मोंद्वारा प्रकट होता है। सचरित्रता हमारे उत्तम कर्मों और सद्गुणव्यवहारसे ही प्रकट होती है। हम 'सत्य'को धारण कर रहे हैं अथवा नहीं, यह तब प्रकट होता है, जब हमारे उत्तम कर्म देखे जायेंगे। आप जो कहते हैं, वही करने भी हैं या नहीं—यह सचरित्र आरके दैनिक व्यवहारसे प्रकट होती है। 'उदारता' कहा जानेवाला गुण उन कर्मोंसे स्पष्ट होता है, जिनमें आप समाजके दूसरे सदस्योंके प्रति दृष्टिकोण है।

जीवनको पवित्र बनानेमें और अथगृह शांति प्राप्त करनेमें प्रयत्नशील बने रहें, जिससे एक ओर ऐदिक जीवन तथा दूसरी ओर पारलौकिक जीवन दोनों ही उभय बन सकें। हमारे शाश्वत एवं अवि-मुनियोंने तीर्थ-क्षेत्र, उपवास, जप-मन्त्र, मन्दिर-उपगमना, पूजा-अर्चा, सप्तसङ्ग-स्वाध्याय-प्यान-धारणा आदिके जो भी साधन बनवाये हैं, इन्हें सामान्य-से-सामान्य मनुष्य भी अपनी पात्रताके अनुसार ग्रहण कर सकता है। इन सभी साधनोंका सूत्र उद्देश्य यही है कि अपनी अन्तरात्माका परिशोधन करते हुए आन्तरिक जीवनको परिमार्जित करें, परिशुद्ध बनायें। इस पवित्र बनानेके मूल उद्देश्यको सामने रखते हुए हमें अपने जीवनका सम्पूर्ण दैनंदिन व्यवहार पवित्र रखने हुए करना चाहिये। केवल बाह्य शुचिता पर्याप्त नहीं है, वह तो गौण है। अन्तरकी शुचिता विशेष महत्वकी है। यही प्रमुख और प्रधान भी है। जीवनको विशाल, मजान् और मूल्यवान् बनानेके लिये आन्तर शुद्धि आवश्यक है। और जिसने अन्तरकी मूल पवित्रताको स्थायी रूपसे धारण कर लिया है, यही सच्चे अर्थमें धार्मिक है और जिसकी अन्तरात्मा परिशुद्ध नहीं है, मलिन है, वह कभी धार्मिक नहीं हो सकता। उसकी धार्मिकता आन्तिकात्र है। वस्तुतः वह अधार्मिक ही है।

इन सब उद्देश्योंको प्राप्त करने के लिये हमें जो भी परिश्रम करनी पड़ेगा। इन कोशिशोंमें से बने ही रह जाते हैं। इस जीवन सदाके ही दुःख और कष्टों का कुछ बीज रहता है। जो भी शिष्टाचार लिये हुए कठिन बनकर उभरता है, वह भीतर भगवते ही रहते हैं।

सत्यकी उपलब्धि—जब हमारे चरित्रमें जो भी सारे कर्मका, सारे कलाप ना हो जाते हैं, जो सारे हो जाते हैं तो देव जो आत्मा बन रहते हैं, वे ही परिशुद्ध आत्मा हैं। इस परिपूर्ण निर्दोष कर्मका उस असूक्ष्म सत्ताके द्वारा लुप्त होते हैं, जो ही भीतर छिपी पड़ी है और फिर जीवनमें कोई हल नहीं रह जाता। उस अनन्त सद्बुद्धि का कि जाता है, जो हमारी आँखोंसे ओझ है और जो जीवनसे अदृश सदाके लिये विदा हो जाती है। हमें उस परम आनन्दका सारा कष्ट पटना है, जो ही जीवनको साराबोर कर देता है। उस परम सत्यका उदय हो जाता है, जिससे सारी लालसाओंका कटा जाता है और अस्थिरता सदाके लिये निरोद्ध हो जाती है। अन्ततः हमें उस परम सत्यकी उपलब्धि हो जाती है जिसका जीवनको सदाके ही अदृश सत्ता है।

विचारोंके दृष्टिकोणको शुद्ध, सत्त्विक, प्रेमिल और प्यारे बनानी ही है, उसके सम्पूर्ण जीवनको अपने प्यारे सौम्य एवं माधुर्यसे 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' बना है।

सदाचार वह स्नेहयुक्त दीपक है, जो मानवको अन्धकारसे निराश, असम्भ्रान्तके पङ्क्तसे खींचकर, तारी सीमाका अतिक्रमण कराकर, संतोंकी कोटिमें लाता है। यह मनुष्यको ऊँचा उठाता है, नरसे नारायण बना है। यदि आप इतने उच्च स्थानपर पहुँच जायें दुश्मन्ताकी गुंजाइश नहीं, दुष्कर्मके लिये स्थान और दुर्भावका भी अभाव है तो आप प्रसन्न हैं और शी और ईश्वरकी सत्तामें कोई अन्तर नहीं है। प्राणी, मनुष्य, वचन और शरीरसे जैसा कर्म करता है, स्वयं वैसा ही फल भोगता है। आत्मा ही सुख और को उत्पन्न करनेवाला है। आत्मा ही कर्ता-भर्ता सदाचारसे आत्मा मित्र है और दुराचारसे अमित्र। 'तार ही स्वर्ग है और अनाचार ही नरक'।

मनुष्यके जैसे विचार होते हैं, वैसा ही उसके आचरण होते हैं। कड़वे-विरले विचारोंसे जीवात्मा दूषित जाता है। बुरे विचार बुरे कामोंसे भी भयंकर हैं। विचारोंके अभावमें सदाचार, सत्कर्म असम्भव है। विचार रखना पावन जीवनके लिये अनिवार्य है। विचारोंका जन्म होता रहे और असत् विचारोंका स्पर्श न होने पाये तो मनुष्य अपनी असीम आत्म-शक्तिको क्षीकरण कर सकता है। ऐसे ही व्यक्तियोंमें दृढ़ शक्ती शक्ति होती है और उसकी सुप्त शक्तियाँ जागती हैं। विचारोंका कोई मूर्त रूप नहीं, उसका कोई घर नहीं; फिर भी संसारमें कोई ऐसा बुद्धिमान् नहीं, बेचाराकी शक्तिमें विश्वास न करता हो। यह विचारों-शक्ति जब सकल्पके रूपमें परिवर्तित हो जाती है, मानव-जीवनमें आत्म-विश्वास और आत्म-निर्मलता न होती है। सदाचारका सीधा सम्बन्ध विचारसे

है। पहले विचार, तब आचार—इस प्रकार 'असतो मा सद्गमय'—असद्विचारोंसे निकालकर हम सद्विचारोंकी ओर चलते हैं।

सामी विवेकानन्दजी सदा ईश्वरसे ही प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदयमें सदा सद्विचारोंका ही जन्म हो। उनके विचारोंपर असत्की छाया भी न पड़ने पाये। वे यह जानते थे कि जवत्क मनुष्य अपने सद्विचारोंके अनुरूप संसारमें अच्छे कार्य नहीं करेगा, तबतक उसके साथ कौन सद्ब्यवहार करेगा !

सदाचारका मूल विनय है। जो उद्धत न हो, मग्न हो, चपल न हो, स्थिर हो, शिष्ट हो; वही सदाचारी है। सदाचारीमें सहृदयता, सज्जनता, उदारता, भद्राढ्यता और सहिष्णुता अपना एकद्वारूप लिये प्रत्यक्ष होती है। सदाचारीको अपने प्रति पूर्ण विश्वास होता है। उसमें आत्म-गौरव होता है। वह दीन-दुःखियोंकी दीनतापर अपनेको अर्पण करता है। वह सहृदय और उदार होता है। वह सभ्य और शीलवान् होता है। वास्तवमें, जिसका चित्त शान्त है, जो सबके प्रति योग्य भाव रखता है, जो अपना अपमान होनेपर भी क्रोध नहीं करता, जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूसरोंसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं रखता, जिसका चित्त दयासे द्रवित हो जाता है, द्वेष और द्विषासे सदा ही जो मुँह भोड़े रहता है—जिसमें क्षमाकी क्षमता है, उसका जीवन सदा उज्ज्वल, निर्विकल, बना रहता है। वह अपने आधारद्वारा, अपने व्यवहारद्वारा दूसरोंको प्रसन्न रखनेकी कला जानता है। जो कुछ वह अपने प्रति चाहता है, वैसा ही दूसरोंके प्रति भी करना वह अपना धर्म मानता है—

'यद्यदात्मनि चेच्छेत् तत् परस्परि चिन्तयेत् ॥'

आचारहीन व्यक्तिको वेद या ज्ञान पवित्र नहीं करता, उसे ऊँचा नहीं उठ सकता। जब ज्ञान

आपकी बातचीतसे विनम्रता, शिक्षाचारसे आपकी भावभङ्गिमा मादृम होगी । व्यक्तिकी सुशीलता सम्मोचित व्यवहारपर निर्भर है । 'दया' नामक गुण अपनेसे दीन-हीन असहायके प्रति सहानुभूति-सहयोगके कामसे स्पष्ट होगा । मनुष्यकी श्रुता, वीरता, रीय और कष्टसहिष्णुता आदि कहनेमात्रकी बातें न होकर प्रत्यक्ष करनेकी हैं । आपका जीवन किस कोटिवा है, यह आपके सदाचारसे ही स्पष्ट होता है । सदा सदाचारी बड़ी है, जिसकी चारित्रिक विशेषताएँ उसके दैनिक कार्योंसे प्रकट होती रहती हैं । सदाचार यह सही नैतिक मार्ग है, जिसे अगनानेसे स्वास्थ्य, सुख, शान्ति और दीर्घजीवन प्राप्त होता है । सदाचार मुक्ति और विनैकको परिष्कृत करता है, चरित्रको दृढ़ बनाता है और मनमें अदम्य नैतिक साहस विकसित करता है ।

शुद्ध आचार सत्य सकलताओंका मूल है।
नैतिक आधार स्थायी जड़ है, जहाँसे सदाचारकी उत्पत्ति

होती है। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम, स्वामी श्री
सेवाके प्रतीक लक्ष्मण, हिंदुत्वके शक्ति भगवान् श्री
महाराणा प्रताप, भारतकी स्वतन्त्रताका उद्धार करने
लोकमान्य तिलक, सुभाषचन्द्र बोस, महात्मा गाँधी
सदाचारके कारण ही पूजे जाते हैं। ईश्वर इतना
प्रति प्रेमभाष रखनेके लिये कहकर उनसे एकजोड़
या कि मनकी शान्ति कैसे प्राप्त की जाती है। स्वतन्त्र
चार-वार श्रमा कर दो—यह कहकर ईश्वर
कहाया था कि इस प्रकारके आचरणसे हम स्वतन्त्र
हृदयप्रेम, उदरव्रण आदि अन्य व्याधियोंसे दूर रहें
हैं। जिस मनुष्यमें सदाचार नहीं है, वह जब तक
तरह है। मानव-जीवन सदाचारणके लिये ही है।
सदाचारका पालन करते रहें और अपने जीवनको
बनाते रहें।

जीवनका अमृत--सदाचार

(लेखक—कल्याणर भोकरमस्वामीकर सिन्धी)

इस समारंभमें सदाचारी-दुराचारी, सम्पत्ति-व्यभिचारी, सज्जन-दुर्जन, निर्मल-गमल, धनी-निधन, पण्डित-मूर्ख सभी प्रकारके लोग भरे पाए हैं। उनमें हम किसी व्यक्ति-विशेषके प्रति जो आकर्षित होते हैं, उसमें उस व्यक्तिकी सुन्दरता, वैशाल्यकी विशेषता, कागीकी मधुरता और विद्वत्ता अथवा कार्यक्षमता आदि कानें ही हमारे आकर्षणका कारण होती हैं। पर इन सभीसे परे किसीमें एक अन्तर्गत तत्त्व भी होता है, जो जगत्समस्तको अपनी ओर खींचती शक्तियों और आकर्षण देता है। यह अन्तर्गत तत्त्व होता है, उस व्यक्तिका अक्षर और उसके निकटोकी परिवार, उसकी सम्पत्ति तथा देश और समाजकी सेवासे संतुष्टि का, बल और चर्मकी एकता—जिसे हम 'महात्मा' कहते हैं। महात्माकी व्यक्ति को ही बुद्धि हो, उसकी वैशाल्यता जगत्समस्तको, उसकी कागी और

दीन हो अथवा उसमें मुक्ति-वाचन और ईश्वर-
दार्शनिकता भी न हो तो भी वह अपने स्वर्णि-
क वारण एक दीवी प्रतिमा, एक दीवी गुणने स्त-
ब्ध होने के नाते सबके स्थायी आकर्षण का केन्द्र होगा।

महात्माजी भक्तता इतनी गरिम में कि वह जीवों
समाजमें, भीतर-बाहर सब जगह गरिमता निरूपित करने
और हमें ही प्रतिष्ठित करना चाहती है और हमें
मनुष्यताओंको भी जाग्रत करती है। महात्माजी का जीवन
जीवन गरिम रहना है। जिस प्रकार महात्माजी
का उगम, समस्त इतिहासको बसावसाव बना देने है
उसकी सत्य निष्कलन ही नहीं, उसकी समस्त हरिणी
उसकी बली, प्यार, उगम, भक्त-विराजने, उन्मेष-विराजने
होने-निराहने आदि सभी विषयोंको प्रगल्भ रूप
बसावसाव बसाव करती है, उसी प्रगल्भ बसावसे

जाता है, धनका भी दुरुपयोग हो जाता है, सुन्दरी-
 १ ढल जाती है, किंतु झलका सम्मान कभी नहीं
 । जो भी आँखें उसे देख लेती हैं, स्वयं खिल
 है। जो भी दिल उसकी गन्ध छू लेता है, खुद
 न जाता है। झलकी सौरभसे देवता भी स्वर्गसे
 र आकर वरदान बिखेरने लगते हैं। वरदान ही
 राधारका साध्य।

दाधार सहज साधना है। यदि हम ईश्वरकी
 पकताका चिन्तन प्रत्येक क्षणमें करते रहें—
 म्याससे विरत न हों, तो हमारा जीवन सहज ही
 प हो जाय।

आदमी मन्दिरमें पूजा तथा आरती करके और
 भिक्षुको भिक्षा देकर मानने लगा है कि वह सदाचारी
 तथा निर्वाण-अधिकारी हो गया है, किंतु दफ्तरमें
 सौंप और दुकानमें बैठकर उसे झूठ बोलना है,
 करी करती है, घूस लेना है और हर सम्भव उपायसे,

नैतिक-अनैतिक ढंगसे अपने, लिये अर्थोपार्जन करना है,
 छलसे वश-रुचि करना है। पर 'सहज साधना'के लिये
 सारे जीवनको एक मानकर चलना होगा। जीवनका
 कोई खास क्षण या समय आराधनाके लिये निश्चित नहीं
 किया जा सकता, बल्कि जीवनके प्रत्येक क्षणको
 आराधनामय बनाना होगा। जीवनकी कोई खास
 क्रिया नहीं, बल्कि सारी कियारें पूजा होंगी—

‘जई-जई जाऊँ सोइ परिकरमा, जोह-जोह कऊँ सो पूजा।
 सहज समधि सदा उर राखूँ, भाव मिटा दूँ दूजा।’

उसीका जीवन महत्वपूर्ण बनता है, जिसके जन्म
 तथा मृत्युने सदाचारका मार्ग प्रशस्त करनेमें सहयोग
 दिया है।

सदाचार आत्मगुण है—इसके द्वारा हृदय-मन्यनसे
 जो सत्य प्रकट होता है, वह है जीवनका अमृत और
 असक्त है विप। धन्य हैं सदाचारी वे, जो विपका शमन
 और अमृतकी निरन्तर वर्षा करते रहते हैं।

किसीके कष्टकी उपेक्षा उचित नहीं

कलकत्तेके एक कालेजके कुछ विद्यार्थी वहाँका ‘फोर्ट विलियम’ दुर्ग देखने गये। सहसा उनके
 साथीके शरीरमें पीड़ा होने लगी। उसने अपने मित्रोंसे अपनी पीड़ा बतायी और वह सीढ़ियोंपर
 गया, लेकिन उसके साथियोंने उसकी बातपर विश्वास नहीं किया; बल्कि उपेक्षा की और उसकी हँसी
 पाते हुए वे सब ऊपर चले गये।

ऊपर पहुँचकर एक विद्यार्थीके मनमें संदेह हुआ—‘कहीं सचमुच ही तो उसे पीड़ा नहीं है?’
 लौट पड़ा। नीचे आकर वह देखता क्या है कि वह विद्यार्थी मूर्च्छित पड़ा है। ज्वरसे उसका शरीर
 रहा है। दूसरे विद्यार्थीने दौड़कर एक गाड़ी मँगायी और उसे गाड़ीमें चढ़ाकर घर ले गया।
 उसके अन्य साथियोंको जब पता लगा, तब उन्हें बहुत पश्चात्ताप हुआ।

उस विद्यार्थीका नाम तो हात नहीं, जो बीमार था; किंतु जो उसे गाड़ीमें रखकर ले भाँपा था, वह
 नरेन्द्र। आगे चलकर संसारमें वही स्वामी श्रीविष्णुकानन्दके नामसे विख्यात हुआ।

क्रियाशीलतामें परिणत होता है और आचरणकी शानपर चढ़ता है, तब वास्तविक चरित्रका निर्माण होता है। मनुष्य चाहे परम ज्ञानी हो, पर सदाचारी न हो तो उसके ज्ञानका कोई मूल्य नहीं। सदाचारके अभावमें ज्ञान विषके समान भयंकर हो सकता है। राखण विद्वान् था, ज्ञानवान् था, चारों वेद और छः शास्त्रोंका महान् पण्डित था, परंतु वह सदाचारी न था; चरित्रहीन था। अतः उसके दस सिरके ऊपर भी गद्गहेका सिर था। इसके विपरीत भगवान् राम केवल सदाचारके बलपर ही विजयी एवं पूज्य हुए। सदाचारसे ही मानव-जीवन सम्मार्गपर अग्रसर होता है, कोई ज्ञानका कोई महारव नहीं। मनुष्य अपने जीवनमें अपने आचरणद्वारा ही चरित्रकी शक्ति अर्जित करता है। चरित्रकी शक्ति असीम है। चरित्रवान् व्यक्ति कठिन-से-कठिन परिस्थितिमें भी अपने चरित्र और अपने शीलगुणका त्याग नहीं करता। संसार अपने पयसे भले ही विचलित हो जाय, परंतु वह अपने सत्याचरणका पय कभी न छोड़ेगा। सत्यकी रक्षाके लिये वह अपने प्राणोंकी बाजी लगा देगा। सत्यकी रक्षा की थी—भीष्मपितामहने शर-शय्यापर; ईसाने मूलीपर चढ़कर और मीराने विष-पान कर।

सच्चे उद्देश्यको लेकर हजारों आदमी शूकीपर चढ़ते रहे हैं। यदि विचार विमल हो, जीवन निर्दोष हो, उद्देश्य उच्च हो और कष्टका पहाड़ सिरपर गिर पड़े तो कष्ट नहीं होता, ग्लानि नहीं होती, बल्कि सत्पुरुष अपने प्राण लेनेवालोंपर दयाही करते हैं; आशीष ही देते हैं और ईश्वरसे उन्हें क्षमा कर देनेकी प्रार्थना भी करते हैं। सत्पुरुषोंकी यही महत्ता है। इनके ही लिये स्वामी विवेकानन्दजीने कहा है—‘सारी दुनियाँ ही क्यों, स्वयं अपने द्वारा भी तिरस्कृत कष्टके होंठ जब सूखने लगते हैं तो माँके स्तनोंसे वात्सल्य छूट पड़ना है, वैसे ही पतिन-से-पतिनके लिये भी सत्यका दिग्गज

अपने यशमें फटगासूरी गद्गा छिपते रहा है।
(Complete works of Swami Vivekananda)

भला करनेवालेका भला तो प्रायः सभी करते। परंतु जो बुरा करनेवालेका भी भला करना है—शिवचक्रसे प्राप्त करता है, जो सदाचारसे ही प्राप्त है—जमा संत बड़ बड़ाई। मंद करन को बड़ बड़ाई।

जीवनमें सदाचारकी प्रेरणा मुश्किलसे ही मिलती है—यही भावस्रोत है। बहुत दिनों पहलेकी बात है। मित्रमें ‘नकिवेन’ नामके एक सदाचारी राजा लगते करते थे। उनके सत्याचरणसे देवता बड़े प्रसन्न हुए। प्रकट होकर नील देवताने राजाको एक तख्तार दी और कहा—‘राजन् ! यह तख्तार ले, इसे लेकर तू विजयी होगा।’ इसपर राजा बोला—‘प्रभो ! तू तख्तार नहीं चाहिये। विभव-विजय करने में क्या पाऊँगा ?’ ‘अच्छ तो ले यह पारस-पत्थर ! देवदेवता भी अधिक धन एकत्र करेगा।’ ‘प्रभो ! कर्त्तव्य धन पाकर अन्ततः मैं क्या करूँगा ?’ ‘तो ले, यह सर्वज्ञ सबसे सुन्दर अस्त्र।’ ‘मगर प्रभो ! अस्त्रा पाकर जीवनकी कौन-सी सिद्धि पा जाऊँगा ?’ ‘तो ले, यह क्रलका पौधा, यह जहाँ उगेगा, वहाँ जड़-वृक्ष शत्रु-मित्र सभी सुगन्धसे आप्रति हो जायेंगे।’ देवताने कहा।

इसपर राजाने बड़ी कृतज्ञताके साथ वह पौधा उठा ले लिया। देवदूत स्वर्गकी समस्त नियामतें राजा नकिवेनके इस चतुर प्रवीण मित्रपर न्योछावर करते हुए चला गया। राजाके इस चयनपर दुनियाँ आज भी मुग्ध है। क्यों ? इसलिये कि उसने ऐसी दैवी सम्पदा चुनी, जिसे व्यक्ति सम्पूर्णतः योग्यकर भी अकेला नहीं भोगता है। ऐसी सम्पदा, जो व्यक्तिसे कुछ लेनी नहीं, जो व्यक्ति-व्यक्तिको निलगाती नहीं, प्रत्युत मित्रानी है तथा जिसका हान्य कभी घटता नहीं। तख्तारका पानी

कर्णकी दानशीलता

क बार इन्द्रप्रस्थमें पाण्डवोंकी सभामें ही मगवान् कर्णकी दानशीलताकी प्रशंसा करने लगे ।
 'ये यह सब अच्छा न लग्य । उन्होंने कहा—
 'धर्मराजकी दानशीलतामें कदाहिं त्रुटि है, जो उपस्थितिमें आप कर्णकी प्रशंसा कर रहे हैं ?' इस
 तुम स्वयं समयपर समझ लोगे ।' यह कहकर
 तब श्रीकृष्णने बातको टाल दिया ।

उ समय पश्चात् अर्जुनको साथ लेकर क्यामसुन्दर
 देशमें पाण्डवोंके राजसदनमें आये और
 'राजन् ! मैं अपने हाथसे बना भोजन करता
 भोजन मैं केवल चन्दनकी लकड़ीसे बनाता हूँ
 वह काष्ठ तुमका भी भोग नहीं होना चाहिये ।'

उस समय खूब बर्बा हो रही थी । पुष्टिजिने
 नमकमें पटा लगा लिया, किंतु सूखा चन्दन-काष्ठ
 ही मिला नहीं । सेवक नगरमें गये, किंतु संयोग
 कि जिसके पास भी चन्दन मिला, सब भोगा
 मिला । धर्मराजको बड़ा दुःख हुआ । किंतु
 आप कुछ भी न था ।

उसी देशमें वहाँसे सीधे श्रीकृष्ण और अर्जुन
 राजधानी पहुँचे और वही बात कर्णसे भी कही ।
 कर्णके राजसदनमें भी सूखा चन्दन नहीं था और
 नगरमें भी न मिला । कर्णने सेवकोंसे नगरमें चन्दन
 मित्रनेही बात सुनते ही धनुष चढ़ाया । राजसदनके
 कलाङ्कित द्वार चन्दनके पायेके बने थे ।
 दूसरे उपकरण भी चन्दनके बने थे । क्षणमरमें
 कर्णने उन सबको चीरकर एकत्र करवा दिया
 और बोले—'मगवान् ! आप भोजन बनायें ।'

यह आतिथ्य प्रेमके मुखे गोपाल कैसे छोड़ देते ।
 तब होकर जब बाहर आ गये, तब अर्जुनसे

बोले—'पार्य ! तुम्हारे राजसदनमें भी द्रावादि चन्दनके
 ही हैं । उन्हें देनेमें पाण्डव कृपण भी नहीं हैं, किंतु
 दानधर्ममें जिसके प्राण बसते हैं, उसीको समयपर
 स्मरण आता है कि पदार्थ कहाँसे कैसे लेकर दे
 दिया जाय ।'

x x x

'आज दानशीलताका सूर्य अस्त हो रहा है ।' जिस
 दिन कर्ण युद्धभूमिमें गिरे, सार्वकाल शिविरमें लौटकर
 श्रीकृष्ण खिसमुख बैठ गये । 'अच्युत ! आप उदास हों,
 क्या इतनी महानता कर्णमें है ?' अर्जुनने पूछा ।

'चलो ! उस महाप्राणके अन्तिम दर्शन कर आयें ।
 तुम दूरे ही देखते रहना ।' श्रीकृष्ण उठे । उन्होंने
 बुद्ध भाङ्गणका रूप बनाया । रक्तसे कीचड़ बनी,
 शक्से पटी, छिन्न-भिन्न अन्न-शक्खोंसे पूर्ण युद्धभूमिमें
 रात्रिकालमें शृगलादि घूम रहे थे । ऐसी भूमिमें
 घण्टासब कर्ण पड़े थे ।

'महादानी कर्ण !' पुकारा बुद्ध भाङ्गणने ।
 'ये यहाँ हैं, प्रभु !' किसी प्रकार पीड़ासे कराहते
 हुए कर्णने कहा ।

'तुम्हारा सुयश सुनकर बहुत अल्प द्रव्यकी आशासे
 आया था !' भाङ्गणने कहा । 'आप मेरे घर पधारें !'
 कर्ण और क्या कहते ?

'मुझे जाने दो ! श्वर-उपर मृत्युकी शक्ति मुझमें
 नहीं ।' भाङ्गण रुठ हुए । 'मेरे दर्शनोंमें स्वर्ण लब्ध है ।
 आप हन्टे तोड़कर लें लें !' कर्णने सोचकर कहा ।

'छिः ! भाङ्गण अब यह बुरा कर्म करेगा !' भाङ्गण-
 रूप कृष्ण और रुठ-से हुए ।

किसी प्रकार कर्ण जिसके । उन्होंने पास पड़े
 एक शङ्खर मुख पटक दिया । शङ्खसे टूटे दर्शनोंका

सदाचार मानव-मनकी महानुभावता है

(विषय—यं श्रीगरीबजी साहेब, बी० ए० बी एड०)

विषय-मन, बला, साहस्य एवं राज-महर्ष—इन सबसे अधिक सदाचार समुद्र तथा प्रभावपूर्ण है। एक सदाचारी व्यक्ति भौतिक रूपसे गरीब होकर भी अपनी-जानी धीमन्तों के हृदयों पर अपना प्रभाव डाल सकता है। मरता, दया, प्रेम, साहस्य, उदारता, त्याग—जीवनके प्रायः सभी आदर्शभाव सदाचारमें ओतप्रोत हैं। सदाचार मानव-मनका उत्तुल्ल कर्म है। यह मानवके मनको भी अपनी मज्जुत स्थिति सुगन्धसे अभिभूत कर सकता है। सदाचार आचरणकी पवित्रता है, वृद्ध बच्चोंकी मित्रता है और है—विद्याका व्यावहारिक धन्यत्व-रक्षण। एक गरीब किसानकी सादगी और सचाईमें भी सदाचारका पोषण पनप सकता है, एक झूले कंगालकी तन्मय-रस्तीमें भी इसका विरवा लहलहा सकता है। इसपर विस्ती एक बर्गका विशेषाधिकार नहीं, यह सम्पूर्ण मानव-मनकी सभी मान्यता है।

राजा दिलीप अपनी आश्रिता गौको सिंहद्वारा आक्रान्त देखकर उसके रक्षार्थ अपना शरीर सिंहको समर्पित करनेके लिये उद्यत हो गये। यह सदाचारकी अद्भुत शौकी है। महाभारतमें वर्णित सक्तप्रस्थीय ब्राह्मण-कथामें आता है कि किस प्रकार एक भूले कंगाल परिवारके सदस्य बहुत दिनोंसे कुशावत होकर भी कठिनाईसे प्राप्त सत्तु एक अतिथिको खिलाकर खर्च भर मिटे। यह सदाचारकी अलङ्कृत शौकी है। हमी तो उस उच्छिष्ट सत्तुकी

गन्धमाससे ठग लेनेवाला आज तब सर्वत्र मया। आजके युगमें भी बहुतसे गरीब आदमी प्रेम, दया, प्रेम, साहस्य, उदारता, त्याग—जीवनके प्रायः सभी आदर्शभाव सदाचारमें ओतप्रोत हैं। सदाचार मानव-मनका उत्तुल्ल कर्म है। यह मानवके मनको भी अपनी मज्जुत स्थिति सुगन्धसे अभिभूत कर सकता है। सदाचार आचरणकी पवित्रता है, वृद्ध बच्चोंकी मित्रता है और है—विद्याका व्यावहारिक धन्यत्व-रक्षण। एक गरीब किसानकी सादगी और सचाईमें भी सदाचारका पोषण पनप सकता है, एक झूले कंगालकी तन्मय-रस्तीमें भी इसका विरवा लहलहा सकता है। इसपर विस्ती एक बर्गका विशेषाधिकार नहीं, यह सम्पूर्ण मानव-मनकी सभी मान्यता है।

महात्मा सुदने विना प्रकार जाने जेल परवा दिये बिना अद्विष्टाद्वारा बाह्यके विज्ञान के लिये—यह सर्वगिरित है। सदाचार निरन्तर करणका पवित्र सक्ति है। छत्रनि सिद्धि सैनिकोंने एक जनपदपर अधिकार करते समय सुन्दर बरमिनीको पकड़ लाये और उसे शिवाजी सम्मुख पेश किया। शिवाजीने सैनिकोंको की फटपट बतायी और उस रमणीको सम्बोधित करते हुए कहा—मेरी माँ इतनी सुन्दर होनी तो मैं इतना कुपित न हुआ होता और उसे सम्मानके साथ उसके घर पहुँच दिया। यह है—सदाचारका अनुपम उदाहरण।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सदाचार जीवनका एक अनमोल रत्न है। यह सदा आचरण एक ऐसा धर्म एवं भद्र व्यवहार है, जो आचरणवर्तकी मनको तो तृप्ति प्रदान करता है, ही है, दूसरेको भी आनन्द-श्रिष्टि करता है। अतः यह सर्वथा सर्वके लिये अनुकरणीय है। सदाचारसे जीवनमें आनन्दको कौन कहे, परमानन्दकी प्राप्ति होती है।

संतका धन्यवाद !

उसमान हैरी नामके एक संत थे। वे एक बार एक गलीसे जा रहे थे। इसी समय किसीने अचानक उनपर ऊपरसे एक थाल रख डाल दी। संत अपने पल्ल झाँककर प्रभुका धन्यवाद करने लगे। लोगोंने पूछा कि 'इस समय धन्यवादका क्या प्रसक्त था।' वे बोले, 'मैं तो अग्निके जलाये जाने योग्य था, किंतु प्रभुने दया करके थालसे ही निर्वाह कर दिया। इसीसे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।'

ले दिये निवेदन और जनशक्तियों प्रवर्तन करना
जिसे क्या प्रमाण है ?—

अतएव यदा देही शरत्चं मरत्चं मदा ।
केसरीचरितं दशमार्गमे तच्च का प्रमा ॥
(भीष्मपराचारपंथा ग० रि० ११५)
सदाचारके प्रयोग होने पर सदाचारके रूप केसरीचरित
मान करते हुए वह रहे वे कि यदि केसरीचरित
के विरुद्ध कर्म करने वाला प्राप्तिगिक हो तो उन्मत्तों के
माने आगे के दोर दीन पड़ना है ! यदि
केसरीचरित आदि केसरीचरित के अन्तर्गत बाध्यों के भी
रूपः प्रमाण मानने हो तो किसी अन्यके बाध्यों के
रूपः प्रमाण क्यों नहीं स्वीकार करते ?—

अथं विष्णुं पापं धुनीनां चोपमा भवेत् ।
सर्वप्रमाणप्रमाणेषु पुणेभागी कथं भवान् ॥
अन्येषु सर्वप्रमाणेषु कथं भवान् ॥
अन्येषु सर्वप्रमाणेषु कथं भवान् ॥
(गद्यमन्दिर १। ११५, १८)

सदाचारितोही इन सभी भान्त धरणाओं का निराकरण
करते हुए आचार्यचरणने लोगों का समाधान किया कि
सदाचारके अन्तर्गत सदाचारका यह धुनि जीवों के कल्याणके
लिए प्रान्त है । उसी धर्ममार्ग का अनुगमन करने
के लिये पापों को अन्तर्गत कर सपते हैं ।

उन्होंने सदाचारका उद्घोष करते हुए सभीको
सदाचारका पाठ पढ़ाया कि आचार और सद्दिचार—ये
दोनों ही वेदप्रतिपादित धर्म हैं । आचार—स्नान, शौच
आदिमे बाध इन्द्रियों शुद्ध होती हैं और सद्दिचारसे
कर्मका कारण मन शुद्ध होता है । आत्मन्तर और
बाह्य दोनों शौच होना चाहिये । बाह्य पवित्रता प्रथम
सोचान है और आन्तरिक पवित्रता उसके आगेका
सोचान है । मनुष्योंकी वाणी स्वयसे शुद्ध होती है,

यस्य मन्त्रायाम्-अथगमे, पय तीर्थाटनसे, हाथ दानसे
और मन दम्भादिके त्यागसे शुद्ध होता है ।

उन्होंने शिखर रोचना, चोरी घरना, चोरीकी
बस्तु लेना, धन-कीटा (पास रोचना का नृआ खेचना),
मदिरा-मर्म-मर्मदिकी सेवन करना, गौजा-तमाकु-
बारस आदिकी पीना इत्यादि सब प्रकारके व्यसनोको
छोड़नेका उपदेश दिया । साथ ही उन्होंने सबको
दुराचारका त्याग और सदाचारका पालन करनेका
पाठ पढ़ाया—

वाच्यायदगुणदुष्टाचारि करारि नैव
स्याम्यानि वृम्भपरनिन्दनबुद्धतानि ।

अत्राय वामचरणान्बुद्धतानुत्कः
सत्यव्रतं प्रतिदिनं परिपालनीयम् ॥
(भगवद्गोपबिरचित रा० रि० ११। १६)

परलोकात्मनकायों भी उन्होंने अपने शिष्योंको
सदाचारपालन करनेका ही उपदेश दिया ।

स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजने सम्पूर्ण भारतका
भ्रमण कर सर्वत्र दुराचारका उच्छेद किया एवं सदाचारके
बीज बपन किये । उन्होंने अपने विलुप्त शिष्य-
समुदायको परम्पाररूपसे इस सदाचारवृक्षका सिंचन
करते रहनेका उपदेश दिया—

भक्तिकल्पलता येयं महावासेन रोपिता ।
अस्माकलप्रदानेन रक्षणीया मुहुर्मुहुः ॥
(रा० रि० २०)

इस प्रकार उनके द्वारा स्थापित व्यवस्थासे अद्यावधि
सदाचारका रक्षण और पोषण होता आ रहा है, जो
स्तुत्य है । परमादरणीय आचार्यचरण निःसंदेह
सदाचारके अमर प्रहर हैं और—“वाचं ते शुन्धामि”
चरित्रांस्ते शुन्धामि ॥ (शुक्ल यजुः ० ६। १४) ।
इस वेद-वचनके अनुपालक भी ।

छोड़ते समय शंकर मातासे कह गये कि 'भौ ! तुम्हारी मृत्युके समय मैं घरपर तुम्हारे समग्र उपस्थित रहूँगा।' माताकी यही अन्तिम इच्छा थी। x x x

शंकरकी महोत्सृष्ट और विश्वजनीन धर्म तथा सदाचारकी प्रतिष्ठाके लिये विश्व-व्यवस्थाकी ईश्वरेच्छा पूर्ण होकर रही। एक घटना घटी और सदाचार-मर्यादाके साथ 'यदहरेय विरजेत् तदहरेय प्रमजेत्' की श्रुति चरितार्थ होगयी। शंकर संन्यासी होने चल पड़े।

घरसे चलकर शंकर नर्मदा-तटपर गये, जहाँ उन्होंने स्वामी गोविन्द भगवत्पादसे दीक्षा ली। गुरुने इनका माम भगवत्पूज्यपादाचार्य रक्खा। इन्होंने गुरुरूपदिष्ट मार्गसे साधना आरम्भ कर दी और अल्प-कालमें ही बहुत बड़े योगसिद्ध महात्मा हो गये। इनकी सिद्धिसे प्रसन्न होकर गुरुने इन्हें काशी जाकर रहने और फिर वेदान्त-सूत्रोंके ऊपर भाष्य लिखनेकी आज्ञा दी। तदनुसार ये काशी चले आये। काशी आनेपर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। इसके बाद इन्होंने काशी, पुरुषोत्तम, बदरिनाथम आदिकी यात्रा की और विभिन्न मतवादियोंको परास्त किया तथा अनेक ग्रन्थ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिलभट्टसे उनके अन्तिम समयमें भेंट की और उनकी सलाहसे माहिष्मतीमें मण्डनमिश्रके पास जाकर शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थमें मण्डनस्या मण्डनमिश्रकी पत्नी भारती थी। अन्तमें मण्डनने शंकराचार्यका शिष्यत्व ग्रहण किया। उनका नाम शुरेश्वराचार्य पड़ा। तत्पश्चात् आचार्यने धर्मप्रतिष्ठा तथा

सदाचारके प्रचार-हेतु विभिन्न मठोंकी स्थापना की द्वारा औपनिषद् सिद्धान्तोंकी शिक्षा-दीक्षा करने आचार्यने और भी अनेक मठ-मन्दिर बनवाये।

सन्मार्गमें लगाया और असदाचारका खण्डन करने के वास्तविक स्वरूपको विवेचन किया। इन्होंने सत्त्व योगादि सभी मतोंकी उपयोगिता परास्त कर दी और सभी श्रेष्ठ साधनोंसे अन्तःकरणकी शुद्धि होनी है, माना है। अन्तःकरण शुद्ध होनेपर ही बालवैद्य बोध होता है। अशुद्ध बुद्धि और मनके निम्न संकल्प भ्रमात्मक ही होते हैं। अतः इनके सिद्ध अनुसार सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम कर्म है और उसके लिये अपने धर्मानुसार सदाचारपूर्ण योग, भक्ति अथवा और भी किसी मार्गसे अन्तःकरण शुद्ध बनाने हुए लक्ष्यतक पहुँचना चाहिये। जब पाद अद्वैतवेदान्त (विशुद्ध ज्ञानमार्ग) के प्रवर्तक प्रबल पोषक होते हुए भी भक्ति, वैराग्य आचरणकी पवित्रतापर भी विशेष बल देते हैं

उनकी प्रार्थनाका एक श्लोक देखिये—
अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयान्
तृष्णाम्। भूतदया विस्तारय तारय संसारसगरात्।
अर्थात् हे विष्णो ! आप हमारे अविनय (उपश्रुति, उपश्रुता) को दूर करें, मनको नियन्त्रित और विषयों की शृंगारुष्णाको शमित करें। प्राणियोंके प्रति दया विस्तार करें—हम सब प्राणियोंपर दयाएँ करें और इस प्रकारके सदाचारमय जीवनसे संसार-सागरको सुगमतया पार कर जायें।

(२)

स्वामी श्रीरामानन्दाचार्य

(लेखक—वसन्तिश्रीरामानन्दाचार्य)

श्रीरामानन्दाचार्यजीका अन्तर उम कालमें हुआ, लोग संन्या, स्थान, विषयान आदि सदाचारोंका जिस समय सदाचारके अनेक विद्वेयी उत्पन्न हो चुके थे—
उपहाम करने हुए कहते थे—'संन्या तो स्वयं हो गयी, उसे तुम क्या करोने ? यदि तोषर्जकमें स्नान करनेसे बर्षे पाप और शानमें छुट्ठा है, तो उन मन्त्रियोंमें सदाचार करनेकी परामर्शकी मन्त्री आदि क्यों नहीं चुन ले जनी हैं ? (वही १११) 'जब प्राणी मर जाता है, तो

(१०० श्रीरामानन्दाचार्यजीका)

(११)

आदर्श सदाचार के उद्घोषक-संत तुलसीदासजी

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी

व्यक्ति, समाज या देश जब चारों ओरसे निराश होकर, सर्वथा निरीह और निराश्रित होकर अपने हृदयसे परमात्माको पुकारता है तो हृदयसे निराली हुई वह चीख, वह टेढ़, वह पुकार प्रभुलोक अन्वेषण होती है और उस पुकारपर बरुणावरुणानन्द दया-परवश हरिको या तो स्वयं इस धराधामपर उतर आना पड़ता है या उनके संदेशवाक्य प्रसाद लेकर कोई महापुरुष हमारे बीच आ जाता है, जिसके कारण नैराश्यजनित विनम्रता तो मिटती ही है, साथ ही जीवनमें एक अद्भुत प्रभुल्लास और अपूर्व शक्तिव्यसंचार हो जाता है। जब-जब भी हमने एक खरसे, सच्चे और आतुर हृदयसे प्रभुको पुकारा है, इतिहास साक्षी है, स्वयं प्रभु हमारे बीच आये हैं अथवा उन्होंने किसी महापुरुषको भेजा है, जिसने हमारे भीतर प्रभुकी शक्ति और व्योमिका संचार कर हमारे जीवनको सदाके लिये प्रभुचरणोंसे युक्त कर दिया है।

गोस्वामीजीका आविर्भाव जिस समय हुआ, वह समय हिंदूजातिके लिये घोर निराशाका ही था। हम चारों ओरसे अन्धकारसे घिरे हुए थे। कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। हिंदीके राजाश्रित कवि अपना तथा अपने आश्रयदाता मरेशका जीवनवृत्तान्त लिखा करने थे, परंतु गोस्वामीजीने स्वतन्त्र होनेके कारण ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने भगवान्का लोकमञ्जल रूप दिलाकर हिंदूजातिको मिटनेसे तो बचाया ही, साथ ही व्यक्तिके जीवनमें भी आशाका उदय हुआ। हमने भगवन् रामचन्द्रकी भक्तिका आश्रय लिया और उसकी शक्तिसे हमारी रक्षा हुई। गोस्वामीजीने टेढ़ पूर्वी अन्धनी भ्रममें हमें समझाया कि भगवन् हमसे दूर नहीं हैं। वे सर्वथा

हमारे जीवनसे सटे हुए हैं। उनके सने जीवनके सम्बन्धमें कुछ भी पता नहीं चलता। उनकी भक्तिजन्य दीनताकी शक्त अत्यंत शक्तिशाली है। गोस्वामीजी काव्यमूर्तिके अन्तर में आपका आविर्भाव वि० सं० १५५४ की बात लगामीरी बोधा मिलेके राजापुर गाँवमें एक सत्राग्रणके घर हुआ था—

पंडित से बचपन बिने, 'काकिरीके' और आवण सुन्न ससमी, तुलसी बोर गारे।

आपके पिताका नाम अग्रामराम दुबे और नाम तुलसी था। जन्मके समय आप तनिक भी नहीं और आपके बत्तीसों दाँत उगे हुए थे। अभुक्त मूलमें पैदा हुए थे, जिसके कारण बालकके या माना-नीताने अनिष्टकी आशा है। बचपनमें आपको नाम तुलाराम था। कहते हैं—पौके प्रति इनकी विशेष आसक्ति थी। एक दिन वे पीहर चली गयीं, आप उनके घर रातको छिप पड़े। उन्हें बड़ा संकोच हुआ और कहते हैं, उस समय उन्होंने यह दोहा कहा—

हम मांसको देख मन, ता पर बैसी प्रीति।

मिथु भाषे ओ रास प्रति, तो न होत भवभीति॥

यह बात आपको बहुत लगी और बिना बिने ही आप वहाँसे चल दिये। वहाँसे आप सीधे प्रयाग आये और निरक हो गये तथा जगन्नाथ, रामेश्वर एवं द्वारका एवं बदरीनारायण पैदल गये और तीर्थटनके द्वारा अपने वैराग्य और तितिक्षाको बढ़ाया। तीर्थटनमें आपके चौदह वर्ष लगे। धीनरहरदासको आपने गुरुस्वरूपमें वरण किया।

घर छोड़नेके पीछे लीने एक बार यह दोहा गोस्वामीजीको लिख भेजा—

देखी सीनी कनक-सी, रहति सखिन सँग सोह ।
दि कटेको दर नहीं, अनत कटे दर होह ॥

सिके उतरमें श्रीगोस्वामीजीने लिखा—

कटे एक धनुष्य सँग, बाँधि जटा सिर केम ।
हम तो चाला प्रेमरस, पत्नीके उपदेश ॥

एक दिन पीछे वृद्धावस्थामें आप एक बार
एसे लौटते समय अनजानमें अपने ससुरके घर
हुँचे । इनसी श्री भी वृद्धी हो गयी थी । बड़ी
बाद इन्होंने उन्हें पहचाना । उनकी इच्छा हुई
के साथ रहती तो रामभजन और पत्नीकी सेवा—

साथ-साथ करके जन्म सुभारती । उन्होंने सबेरे
शे गोस्वामीजीके सामने प्रकट किया और अपनी
इह सुनायी । पर गोस्वामीजी तुरंत यहाँसे चलते बने ।

गोस्वामीजी शौचके लिये नित्य गङ्गापार जाया
थे और लौटते समय लोटेका बचा हुआ जल
पेड़की जड़में डाल देते थे । उस पेड़पर एक
हता था । जलसे तृप्त होकर वह एक दिन

श्रीजीके सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि
कुछ बर माँगो । गोस्वामीजीने श्रीरामचन्द्रजीके

सी लालसा प्रकट की । प्रेतने बतलाया कि
मन्दिरमें नित्य सार्यकाल रामायणकी कथा होती

है । सबसे पहले आते हैं और सबसे अन्तमें
हैं । उन्हें ही रक्षतापूर्वक पकड़ो । गोस्वामीजीने

ही किया । श्रीहनुमान्जीके चरण पकड़कर
जोर-जोरसे रोने लगे । अन्तमें हनुमान्जीने आज्ञा

दे जाओ चित्रकूटमें दर्शन होंगे । आदेशानुसार
आप चित्रकूट आये । एक दिन वनमें घूम रहे थे कि

तो सुन्दर राजकुमार—एक श्याम और एक गौर—एक
रिक्तके पीछे धनुष-बाण लिये, घोड़ा दौड़ाते दिखलाई

पड़े । रूप देखकर आप सर्वथा मोहित हो गये । इतनेमें
हनुमान्जीने आकर पूछा 'कुछ देखा ?' गोस्वामीजी

बोले—हाँ, दो सुन्दर राजकुमार इसी राहसे घोड़ेपर गये
हैं । हनुमान्जीने कहा—'वे ही राम-लक्ष्मण थे ।'

वि० सं० १६०७को मौनी अमावस्या थी ।
दिन था बुधवार । चित्रकूटके घाटपर बैठकर
तुलसीदासजी चन्दन घिस रहे थे । इतनेमें भगवान्
सामने आ गये और आपसे चन्दन माँगा । दृष्टि
ऊपर उठी तो उस अपरूप छविको देखकर आँखें
मुग्ध हो गयी—टन्टकी बँध गयी । शरीरकी सभी
सुध-सुध जाती रही ।

सब १६३१की रामनवमी, मङ्गलवारको श्रीहनुमान्-
जीकी आज्ञा और प्रेरणासे आपने रामचरितमानसका
प्रणयन प्रारम्भ किया । दो वर्ष, सात महीने, छब्बीस
दिनमें आपने उसे पूरा किया । पूरा हो चुकनेपर
श्रीहनुमान्जी पुनः प्रकट हुए और पूरी रामायण सुनी
और आशीर्वाद दिया कि यह कृति तुम्हारी कीर्तिको
अमर कर देगी ।

एक दिन कुछ चोर तुलसीदासजीके यहाँ चोरी करने
गये तो देखा कि दो सुन्दर बालक धनुष-बाण
लिये पहरा दे रहे हैं । चोर लौट गये । दूसरे दिन
भी वे आये तो उसी पहरेदारको देखा । सबेरे उन्होंने
गोस्वामीजीसे पूछा कि आपके यहाँ क्यों श्याम-सुन्दर
बालक पहरा देता है । गोस्वामीजी समझ गये कि मेरे
चरण प्रभुको कष्ट उठाना पड़ता है । अतएव आपके
पास जो कुछ भी था, वह सब इन्होंने छुटा दिया ।

आपके आशीर्वादसे एक विश्वास्य पत्नि पुनः
जीवित हो गया । यह सब बादशाहतक पहुँची ।
उसने इन्हें बुला भेजा और यह कहा कि कुछ वरामल
दिखाओ । आपने कहा कि 'वामनाम'के अनुरोध
से कुछ भी वरामल नहीं जनना । बादशाहने इन्हें
बंद कर दिया और कहा कि जबनर वरामल नहीं
दिमाओगे, दृष्टने नहीं पाओगे । तुलसीदासजीने

गा ! ये उनके चिन्तन और मननके विषय थे ।
तः उन्होंने समाजके सर्वस्तरीय लोगोंके लिये
एक उपदेश अपने दासबोध, मनोबोध, स्पृष्ट
अर्थ आदि ग्रन्थोंमें विस्तारपूर्वक किया है ।
यह कहनेमें भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि
रामदास स्वामीजीका सम्पूर्ण साहित्य ही
एक उपदेश करता है ।

कानके दुर्गुण तथा दुराचारोंका विवरण तथा
ग दासबोधमें मूर्ख, पदतमूर्ख, कुविद्या, तमोगुण,
द, बद्ध, फल लक्षण, जनस्वभाव, श्रोता-
ग, योगसिद्ध आदि 'समासों'में अर्थात् अध्यायोंमें
के साथ किया है । इन दुराचारोंको नष्ट करने-
समर्पजी कहते हैं—

वप्य अम्यासता न ये । सहज गुणासी न चके उपाये ।

गौ तरी धरावी सोये । भगवानुक गणनी ।

सम स्वये धरावी । मूर्ख लक्षणे त्यागावी ।

प और सौन्दर्य अम्यास करनेसे बदल नहीं सकते,

नैसर्गिक गुण नहीं बदल सकते हैं; विरुद्ध दुष्ट

लक्षणोंका त्यागकर आगन्तुक ऐसे उत्तम

की प्राप्ति मनुष्यमात्रको सहज साध्य है । इन

गुणोंका वर्णन 'दासबोध'ग्रन्थके उत्तम गुण,

गुण, सद्विद्या-निरूपण, विरक्त, नवविधा भक्ति,

क-लक्षण, सिक्खण, महंत, निस्पृह-सिक्खण,

क-लक्षण, उत्तम पुरर, शिक्षा-लेखन, कष्टपरीक्षा,

ग, सदैव, लक्षण, मुक्तिवाद, यज्ञ, उपाधि,

एककारण, विवेक आदि समासों या अध्यायोंमें

एके साथ किया है । मानव-जीवनकी भिन्न

धामें किये जानेवाले दुराचार तथा उन्हें छोड़कर

र करने योग्य सदाचारोंका वर्णन तथा विस्तृत

राम श्रीसमर्प रामदास स्वामीजीने इन समासोंमें

६ भागमें किया है ।

समर्पके पत्रिकोंके लिये सदाचारका विवरण तो

सम्पूर्ण वाक्यमें ही व्याप्त है । उसका विस्तार

इतना है कि उसे मूल ग्रन्थोंमें ही देखना उचित होगा ।
उनके प्रमुख ग्रन्थका शीर्षक 'दासबोध' स्वयं ही संकेत
करता है कि परमात्माका 'दास' बननेके हेतु मनुष्यको
जिन आचार-विचारों तथा उपासनाओंका अनुसरण करना
चाहिये, उसका 'बोध' देनेवाला ग्रन्थ । अतः यह
स्पष्ट और स्वाभाविक है कि इस ग्रन्थमें 'दासभक्ति'का
सम्पूर्ण विवरण प्राप्त होता है । यह ग्रन्थ ही समर्प-
सम्प्रदायका प्रमुख मार्गदर्शक ग्रन्थ माना जाता है ।
अतः उसपर कुछ अधिक टिप्पणी करना अनावश्यक
है । इस ग्रन्थके अन्तमें श्रीसमर्प रामदास स्वामीजी
कहते हैं—

मक्तायेनि साभिमानें । कृपा केकी दासरापीने ।

श्रीसमर्पकृपेची बचने । तो हा दासबोध ॥

'प्रभु श्रीरामचन्द्रने भक्तोंके सामिमानसे कृपा-
बनकर उनके लिये जो कृपा-वचन कहे, वे ही इस
'दासबोध'में संगृहीत हैं । इस ग्रन्थमें बीस दशक हैं
जिनका श्रवण और मनन करनेसे परमार्थ-प्राप्ति सुलभ
होती है । इन बीस दशकोंमें अन्तर्भूत दो सौ समास
अर्थात् अध्याय हैं । जिनका साधकद्वारा अत्यन्त
विचारपूर्वक तथा विवेकसे श्रवण और मनन होना
आवश्यक माना गया है । इस ग्रन्थका श्रवण, मनन
और निदिध्यासन बार-बार करनेसे ही यह ग्रन्थ समझमें
आ सकता है, अन्यथा नहीं । इस ग्रन्थकी फलश्रुति
बताते समय श्रीसमर्पजी आधासन देते हैं कि इस
ग्रन्थके श्रवण-मननसे मानवका आचार बदल जाता है और
संशयका मूल नष्ट हो जाता है । सन्मार्गकी प्राप्ति
होती है और निस्सी भी प्रकारकी कठोर साधनाके अभाव-
में भी सायुज्य-मुक्तिका मार्ग प्रशस्त हो जाता है ।'

श्रीसमर्प रामदास स्वामीजीके 'मनोबोध' अर्थात्
'मन'को सदाचारका उपदेश'में दो सौ पाँच श्लोक हैं ।
इन श्लोकोंमें वेदान्त, श्रुति, स्मृति, गीता इत्यादि महान्
ग्रन्थोंका महानुभावोंद्वारा अनुभवित गर्भितार्थ, अत्यन्त

श्रीधनुमानजीकी स्तुति थी। धनुमानजीने बंदतोंकी सेनासे कोटका विजय कराना आरम्भ किया। बादशाहने आपके पैरोंमें मिश्रकर क्षमा माँगी।

गोस्वामीजी एक बार बुन्दावन आये। वहाँ एक मन्दिरमें दर्शनको गये। श्रीकृष्णमूर्तिक दर्शन करके आपने यह दोहा कहा—

का बरनउँ छवि भावकी, भले बने हो नाथ।
तुलसी मल्लक तक नवे जब धनुष-बाण छेड़ हाथ॥

भावान्ने आपको श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपमें दर्शन दिये।

दोहावली, कवित्तरामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नहाछ, पार्वतीमङ्गल, जानकीमङ्गल, वर्षे रामायण, रामाज्ञा, विनयप्रविका, वैराग्यसंदीपनी और कृष्णगीतावली—ये बारह ग्रन्थ आपके विशेष प्रसिद्ध हैं। पर इनके अतिरिक्त तुलसी-स्तसई, संकटमोचन,

धनुमानकाहुक, रामराजका, छत्रप्रतापन, रामायण, ज्ञानदीपिका, जानकीविजय, तुलसी आदि ग्रन्थ भी आपके नामसे प्रचलित हैं।

गोस्वामीतुलसीदासजीकी रामायण (रामचरित) भारतके घर-घरमें बड़े आदर और भक्तिसे पढ़ी जाती है। मानसने कितने विद्वानों द्वारा पितने मुमुक्षुओंको मोक्षकी प्राप्ति करानी है। भगवद्-प्रेमियोंको भगवान्से मिलना है, इसकी गणना नहीं है। यह तारन-तारन ग्रन्थ है। भी हिंदू इससे अपरिचित नहीं है।

१२६ वर्षकी अवस्थामें संवत् १६८० की कृष्ण तृतीया, शनिवारको आपने असी इ शरीर छोड़कर साकेतलोकको प्रयाण किया—

संभव सो कहै से असी, असी गंगके तीर।
आवण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर॥

(४)

राष्ट्रगुरु श्रीसमर्थ स्वामी रामदासजी

(लेखक—डॉ० श्रीकेसवविष्णुजी मुले)

अपने समयके महान् सदाचारवादीके नाते श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीका नाम बड़े आदरके साथ लिया जाता है। दुर्भाग्यसे उस समयकी भारतवर्षकी सामाजिक, धार्मिक और नैतिक अवस्था अत्यन्त निरुत्साहस्थामें पहुँच गयी थी। स्वयं श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीने उस समयकी परिस्थितिका वर्णन इस प्रकार किया है—

‘असहनीय महँगईके कारण लोग अपने गाँव और देश छोड़कर दूर चले जा रहे हैं। कपटी लोग मूलमरीके शिखर हो रहे हैं। कई गाँव उजड़ चुके हैं।

यवनसेनाके हमले बार-बार होते रहते हैं और लोहें दलोंकी सेना इधर-उधर जाते-आते धन-धान्य और फसलको नष्ट करती है। साथ-साथ कहीं अवर्षके कारण तो कहीं अतिवर्षके कारण निसर्ग भी क्षुब्ध होकर फसलका नाश करता है। देशकी यह सारी स्थिति श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीने अपने लगातार बारह वर्षके भारत-भ्रमणमें स्वयं अपनी आँखोंसे देखी-पारखी थी। इसीने उन्हें अन्तर्मुख बनाया था। जनताका कल्याण कैसे होगा ? धर्मस्थापना कैसे होगी ? और राष्ट्र फिरसे स्वतंत्र

● भीतिग्रस्तपरिपद काशीने चार सचद्वैत

जीवनी, बन्मस्थान आदिपर भी
हैं। भवानीदास,
यहाँ बं-वनी-सम्बन्धी

किये हैं। इनकी
बहुत महत्त्व भी

• दुर्जन कीकर-वेद समान ।

कोटे ही हैं, जिसकी चान ॥

एसे भावे लोगोंको जहाँ छाया नहीं मिलती ।

एसे घर भी फूल नहीं मिलता धूम नहीं मिलती ॥

एसेमें बिपके फूलोंकी सुगन्ध नहीं मिलती ।

वेर-जनोंके संगमें क्या सुख शान्ति कभी मिलती ?

(पुरंदरदासेर-साहित्य, भाग ५, पद ११, पृ० ८८)

दुर्जनके सहवासमें कितना दुःख मिलता है, इसे

कि बिदे पुरंदरदास दुर्जनकी तुलना सोंप एवं

वे करते हैं । वे कहते हैं—

सलकी छिद्दी ही एक सोंप है,

अन्य सोंपकी फांश क्यों करें ?

सलकी छिद्दी ही एक बाघ है,

अन्य बाघकी लोख क्यों करें ?

सलका कूट ही हलहल है,

भीर जहरकी मोख क्यों करें ?

(पुरंदरदासेर-साहित्य, भाग ६, पद ३६, पृ० ९६)

एनिम्ता—मथु निष्ठति जिहामे इदि दालाहलं

वप (दि० १।८९) अर्थात् सामने भीठी बातें करते

र पीठपीछे निन्दा करना । यह नैतिक पतनका लक्षण

अंश जाना है । ऐसे सामाजिक छोड़नेका प्रबोध

करे हुए पुरंदरदास कहते हैं—

भिदे बाबलु वेव भीचाय्या ।

निमोदेदु दोरकनु परमाय्या ॥

(पुरंदरदासेर-साहित्य, भाग ५, पद १२१, पृ० १२०)

अर्थ—

भिदा न करो हे भीचाय्या ।

पुनको बसिलेगा परमाय्या ॥

पुरंदरदासने जहाँ परनिन्दा ॥ करनेका उपदेश दिया

है, वही पद भी कहा है कि यदि कोई निन्दा करे तो

एनासे मृत्यु करना चाहिये । कारण, इस दुनियामें

एनासे प्रसंगिक गण-मात्र निन्दा भी मिली है और

य निन्दा करना-अभिप्रेतका कारण भी बन जाती है ।

लोग हमारी जितनी निन्दा करते हैं, उतना ही हम अपने
दुर्गुणोंको दूर करनेका अवसर पाते हैं । अतः निन्दकोंका
स्वागत करना चाहिये । पुरंदरदास कहते हैं—

निन्दा करनेवाके रहें ।

पूछके रहनेपर जैसे गली शुद्ध बन जाती है ।

पूर्व किये पापोंके मलको निरुद्ध होना जाता है ॥

अभिमान-त्याग—अन्त परगने, मैमन्थके जि

अहंकार व अभिमानका परित्याग आवश्यक है ।

मानवको पतनके गर्तमें गिरा देता है, इसलिए पुरंदरदास

लोगोंको बार-बार सावधान किया कि वे व्यर्थना अभिमान

छोड़ दें—

इच्छादिक इच्छादिक वेले मानवा ।

हेचकियेने वम कोडिबहुता बादिब ॥

(श्रीकनार्क-हरिदासेर-कीर्तन-नरसिंही भाग १-

पद ४६१, पृ० १०१)

अरे मानव ! इच्छापर कुण्ठा न बन—ए गर्त

कर । बाध-जैसा यम तुझे ही लायता गुर्त रहा ।

एक अन्य पदमें करि बताते हैं कि अभिमानसे ला

हानि होती है—

माज्जिदरलि अभिमान पुइपुइ, मान्जिदरलि तरदाजि बागु

(श्रीपुरंदरदासेर-साहित्य, भाग २, पद ५५, पृ० १०१)

अर्थ—

मानसे अभिमान होना है, मानसे लय नष्ट होना है

पर-नारी-मोह—भरतीपर मरिभयमें जहाँ न

परम पुनीत माधुराजिके नाममें अमरपुनीत बनना

है, वही 'किम्वर हेच कनक व कान्ता' द्वारा बिदेच

लगीं करकर नारी-मोहमें बचनेपर भी आदेश दिया

है । श्रीमद्भगवान्ने कहा गत है कि 'सुखिमान् पु

दुष्ट विचोरा कभी मिलन नहीं करना चाहिये

सुखं लवरा मिलन करना है, उसे दुःखी होना पर

लवरा कभी नो अद्वय, मानव वर्जित है इसमें

बज्जी है, जिगु इत्ये पुरेके मन्त्र सीमा होना

(श्रीमद्भगवान्-गीता १५.१५)

साधन और सामग्रियों, भक्तों में अहङ्कारी तथा दुःखवादी
 सोचों का उद्धार करने के हेतु ब्रह्मचर्य तथा है अर्थात्
 इन श्रेष्ठों का मार्ग साधन और फल करने के ब्रह्मचर्य
 साधन करने के तथा उसे परमार्थ का मार्ग
 सुदृढता से प्राप्त होता है । जो सुविहीन है, उन्हें भी
 साधना के दिग्दे योग्य बनाने की सामर्थ्य इन श्रेष्ठों में
 है । उन्हें निश्चय ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर
 अन्त में मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त होता है । इस प्रकार इन
 श्रेष्ठों की पारश्रुति सनायी गयी है ।

इन दो सभ्योंके अलावा 'आमाराम', 'रथ सगासी', 'शुट शोर', 'पुराना दामोदर', 'एकदम ममामी', 'शुट

એવી, અન્યથા, અતિ સમૃદ્ધિ સંપન્ન
સાધીનીવાળા વાલકનિ. માનવામાં વિદ્યુત જે
વિદ્યુત માત્ર છે ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अग्नी उग्रता हृत्तमे वयम् । मय्ये
गमने मया नमः पराशर हन्ता । बली
राजमणिं ही विजिता और सर्वे पुत्र वान्त
ही वरुणा । मही मन्दरीय जीवता वन रंस
मही दे धीमर्ग्य रामदाग नानीवीके मन्त्र
व्य आदर्श ।

‘मयै जनाः सुखिने भयन्तु’

(4)

संत पुरंदरदासके विचार

[सदाचार—जीवन मार्गके कण्टक और नियारण]

(लेखक—डॉ० ए० कमलनाथ 'वक्त्र' एम्० ए०, पी०एच० डी०)

भगवान्में उत्पन्न भक्ति और जीवनमें सदाचारनिष्ठा—
इन दोनोंसे मानव इहलोक और परलोकोंपर विजय पा सकता
है। सिद्धि प्राप्त करनेके लिये मानवको नामस्मरण करनेकी
आवश्यकता तो है, पर केवल नामस्मरणसे मानवता पूर्ण
नहीं होती, उसके लिये सदाचार-पालनकी आवश्यकता
भी है। इसलिये भारतके भक्त कवियोंने नामस्मरणकी
महिमाके साथ-साथ मानव-जीवनकी महानता दर्शाकर
नैतिक व सदाचारपूर्ण जीवनपर बल दिया।

कण्ठके दास—श्रेष्ठ कवि **पुरंदरदास** हिंदीके महाकवि **सूरदास**के समान 'कृष्ण'के अनन्य भक्त थे। परंतु ये एक ही स्थानपर बैठकर पाण्डित्यपूर्ण श्रौद्ध-कृतियोंकी रचना करनेवाले कवि नहीं थे। ये एक प्राससे दूसरे प्रासतक संचार करते हुए जनता-जनार्दनकी सेवामें सदा निरत रहा करते थे। देखनेवालोंको तो ऐसा लगता था कि **पुरंदरदास** भिषाष्टनके लिये कीर्तन करने निकले हैं, पर हर घरके सामने भिषा लेते समय वे कीर्तनोंद्वारा अनेक गृहण तत्त्वोंको भिषाके निमित्तमार्थ दे

जाते थे। इन्होंने मानवके लिये सदाचारपूर्ण जीवन
आयुष्यवृत्तायें बता देनेके लिये, मानाके समान।
शांतोसे, रिताके समान बटोर बचनोसे, आचारके समान।
अधिवार-वाणीसे पतन-मार्गपर फिसल रहे लोगों
सावधान किया। इन्होंने बताया कि नैतिक
बिना मानव परलोक-सुख पानेका कितना ही प्रयत्न
व्यर्थ है। समाजमें नैतिक एवं सदाचार-नीति
स्थापनाके लिये उन्होंने मानवको निज मुरादके
रहनेको कहा, जिन्हें हत भयोंमें गड़ा जा सकता है-

दुर्जन खड्ग—दुर्जनोसे दूर रहकर सप्तशक्ति का करना सदाचार-जीवनका प्रथम सोपान है। काय 'असत् पुरुषोंका अनुगमन करनेवाले पुरुषोंकी वीं दुर्दशा होती है, जैसे अन्धके द्वारा चलेनेवाले अन्धकी।'

(अभिज्ञान ११ । २६ । ३)

पुरंदरदास अपने एक पदमें बताते हैं कि दुर्जन उस
कीचरके पेड़की तरह है, जिससे कोई सुख या
लाभ नहीं मिलता—

* सदाचारके प्रहरी *

संकल्पपूर्वक हिंसा न करना । इसका विद्वेक्षण है—
 पशु या पशुओंको रज्जु आदिके दृढ़ बन्धनसे न
 बंधना, मनुष्य या पशुपर मारक प्रहार नहीं करना, मनुष्य
 पशुके अवयवोंको विच्छिन्न नहीं करना और मनुष्य
 पशुपर अधिक मार न लगाना तथा अपने आश्रित
 जैसे आहारग्राही आदिका विच्छेद न करना ।

इनके सदाचारका दूसरा सूत्र है—स्वयं । व्यवहार
 व्यवसायमें सत्यकी साधना करनेवाला व्यक्ति किसी
 व्यक्तिपर दोषदाह आरोपण नहीं करता । किसी
 केही गुण सम्मरणाश्रय भेद नहीं देता । किसी व्यक्तिको
 कप सम्मरणके लिये भी प्रेरित नहीं करता । झूठा
 साक्षर नहीं करता तथा विवाह-विक्रय आदिके प्रसङ्गमें
 पैसा लौटाने तथा साक्षी देनेके सम्बन्धमें अमन्यका
 लिये किसीको धोखा नहीं देता ।

सदाचारका तीसरा सूत्र चौर्यवृत्तिको निर्मूलक
 करना है । नीतिवश्रोंने चोरीको सात दुर्व्यसनोंमें
 : धनसंग्रहमें स्वीकार कर सज्जन नागरिकोंके लिये
 । सर्पा हेतु बनाया है । भगवान् महावीरने इस
 दर्मे मार्गदर्शन देते हुए कहा—तस्मिन्ने प्राप्त
 दुष्टो नरिदना, तस्मिन्ने प्रेरणा देना, राष्ट्रद्वारा
 में धार्मिक, सीमाओंका अतिक्रमण करना,
 नानैतिक करना, मिलावट करना, असली वस्तु
 पुर करती देना आदि प्रवृत्तियों मनुष्यके आचरणको
 न करनी है । अतः सदाचारी व्यक्तिको इन सबसे
 न बचना चाहिये ।

सदाचारका चौथा सूत्र है—व्ययवर्च । जीवनभर
 व्ययवर्च परित्याग साधना केनाके उपायोंइसकी प्रशंसा
 है, पर साधनाका यह काम प्रत्येक व्यक्ति लिये
 पदमन्य है । इसलिये हम विषयमें उत्सुक होना
 व्ययवर्च और कष्टोत्प्रेषक प्रवृत्तियोंसे अलग लड़नेके
 । सिद्धांत प्राप्त करने लिये लगे, जो इस प्रकार है—

विवर्धित प्रति या पत्नीर अनधिकृत किसी भी को
 पुरुषक प्रति वात्सल्यपूर्ण चिन्तन करी और नैपुण्य
 परिहार करना एवं कुछ समयक लिये कर्म दक्ष प्रसीध
 साथ अनधिकृत सम्बन्ध न करना । अतीवशील को
 या पुरुषक साथ श्रम सम्बन्ध न करना तथा
 पारिवारिक व्यवस्था अतिक्रमण करने दूसरों केको
 श्रम-धोखा दे लिये प्रेरित नहीं करना । अतिव्यापक
 विषयोंमें नीच आनाकरी प्रवृत्ति करना ।

सदाचारका पांचवा सूत्र है अतिव्यापक । अतिव्यापक
 परिवारमें अनुमान रहना तथा प्रवृत्तियों का
 छोड़ नहीं सकता, पर इनको अतिव्यापक अतिव्यापक
 सकता है । अतिव्यापक सदाचारको अतिव्यापक अतिव्यापक
 माननेवाला व्यक्ति भूमि, प्रकान, मोल नहीं, पशु पक्षी,
 धन-धान्य तथा अन्य वस्तु उपकरणोंकी सीमा करना है
 और हृत्तमीमाका अतिक्रमण नहीं करता । इसमें प्रसङ्ग
 और शोणसूचक प्रवृत्तियोंका परिष्कार होनेके साथ
 विलम्बिताधी वृत्ति भी निर्वाचन होती है ।

भगवान् महावीर मानसव मुन्याक महान् मन्त्रदाता
 थे । उन्होंने इन पांच सदाचार सूत्रोंको लोग देनेके
 लिये अन्य अनन्य सूत्र १२०, बड़ी लम्बाई और बड़ी
 संख्यामें उन सूत्रोंके अतिव्यापक ६५ अतिव्यापक
 उपलब्ध है । इस सदाचार उपलब्धता से अतिव्यापक
 सदाचारमें अतिव्यापक नहीं है । अतिव्यापक सदाचार
 लाभ सदाचारों केनसे ही प्राप्त करता है । अतिव्यापक
 महावीरने उन समय सदाचारों का प्रयोग कर
 बनायी, वे आज भी उनको ही मानते हैं । वे आज
 समय समस्त अतिव्यापक सदाचारों को ही मानते हैं ।
 उनका ही हवा है । वे इस दुनिया के ही सदाचारों का
 निराकरण और स्थायी सदाचार : अतिव्यापक सदाचार
 ही देती है । इसलिये हम सदाचार सदाचारों का प्रयोग
 कर पदमन्य उनमें प्रति सज्जन होनेकी प्रेरणा है ।

नैतिक सदाचार-जीवनके लिये नारी-मोहसे दूर रहना जान देनी पड़ी। रागगरी मि देना पड़ा। प्र-
आवश्यक समझा गया है। पुरंदरदामने अपने अनेक मोह करनेवाला नष्ट हो ही जाता है।
पदोंमें नारीके प्रेम-जातमें न फँसनेका उपदेश दिया है। (पुरंदरदास-शारदा भाग ५, पृ १०६, १०७)
‘कण्ठोक्ति नोटसु बेड’ नामक पदमें वे कहते हैं—
उपर्युक्त नियमोंके अतिरिक्त पुरंदरदामने व-
पदोंद्वारा सत्यभाषण, अहिंसा, ब्रह्मचर्य-वाक्य, अ-
परोपकार, सहनशीलता, ससन्न आदिवाक्य महिम का-
मानवको सदाचारपूर्ण जीवन बितानेका संदेश दिया।

‘औल उदावर मत देखो। उसकी महीन भोंगार
मोहित मत बनो। बीर नजर डालकर कीचकको

(६)

भगवान् महावीर और सदाचार

(लेखक—आचार्य भीमलक्ष्मी)

भगवान् महावीर ईसा-पूर्व छठी शताब्दीके महान् कान्तचेता धर्म-प्रवर्तक थे। उनके चिन्तनमें विस्ती प्रकाशका पूर्वाग्रह और रुढ़ धारणाएँ न थीं। उन्होंने सत्यसे साक्षात्कार करनेके बाद सत्य-प्रतिपादन किया था। अतः तत्कालीन लोक-धारणाके प्रतिगामी मूल्योंको प्रस्थापित करनेमें उन्हें विस्ती प्रकारकी द्विचक न हुई। उन्होंने अपने ज्ञानदर्पणमें मनुष्यकी उन शक्तय प्रवृत्तियोंके प्रतिबिम्बोंको पकड़ा, जो मानव-जातिको नैतिक पतनकी ओर अग्रसर कर रहे थे। उनके अन्तःकरणमें आध्यात्मिक मूल्योंके उत्कर्षका सुदृढ़ संकल्प था। उसी संकल्पसे प्रेरित होकर उन्होंने एक सार्वभौम और सार्वकालिक आचार-संहिता निर्मित की, जो आज ढाई हजार वर्ष बाद भी अपनी उपयोगिताको भली प्रकार प्रमाणित कर रही है।

भगवान् महावीर विस्ती भी समस्याके मूल और परिणाम दोनोंको देखते थे और असत् परिणामसे अपनी रक्षा करते हुए उसका मूलोच्छेद करनेका पथ दिखाते थे। उनका निर्देश था—‘अग्गं च मूलं च विमिच्च।’ धीरे-धीरे यह होता है, जो नुराईके मूल और फल दोनों-का पृथक्करण कर देता है। उनकी दृष्टिमें नुराईके संस्कारोंको मिटानेका मूल्य अधिक था; क्योंकि संस्कार

मिटनेके बाद व्यक्ति कठिन-से-कठिन परिस्थितिमें भी काम करनेके लिये उद्यत नहीं होता।

भगवान् महावीरने सदाचारके जो सूत्र दिये, वे सभी लिये सदा उपयोगी रहे, वर्तमानमें हैं और भविष्यमें भी रहेंगे। उनकी समग्र चिन्तन-धारा मुख्यतः पंच-स्रोतोंसे प्रवाहित हुई। वे पंच स्रोत हैं—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन पाँचों सूत्रोंकी सर्वांगीण साधनाका पथ भगवान् महावीरको हृदय-इसलिये वे स्वयं इसी मार्गपर चले। उन्होंने उक्त पंच-सूत्रोंकी व्याख्या दो प्रकारसे की। जो व्यक्ति क्ल-वचन और कर्मसे हिंसा, छूट, चोरी, ब्रह्मचर्य और परिग्रहसे विरत होना चाहते थे, उन्हें विशिष्ट साधनाका पथ दिखाया। जो व्यक्ति एक साथ इतनी बड़ी छद्म नहीं भर सकते, उन्हें यथाशक्ति सदाचारका पालन करनेकी दिशा उपलब्ध करायी। यथाशक्तिके सीमाइन-व्यक्ति अपनी सुविधाके अनुसार मनमाना न करे, इस दृष्टिसे भगवान् महावीरने कुछ व्यावहारिक मानदण्ड भी स्थापित कर दिये, जिनके आधारपर सदाचारकी सूक्ष्म विस्तृत प्रारम्भिक जानकारी हो सके।

महावीर-निर्दिष्ट सदाचारका पहला सूत्र है—‘अहिंसा’। इसकी परिभाषा है—चलने-बिठनेवाले निरपराध प्राणियों-

नै, हठी, दुरामही, अभिमानी, कुतर्क साधुओंसे जल रहना चाहिये। प्रातःकाल उठते ही परमेश्वर-पूजन और दिनभर श्रेष्ठ आचरणका संकल्प अभीष्ट है। श्रद्धा, पुरोहित, आचार्य, मातुल, अग्रज, बान्धव, बहू, पीड़ित, वैध, स्वगोत्र, पिता, पिता, बहन, पुत्री, सेवकोंसे यथासम्भव कभी न करे। अशिक्षित तथा श्रेष्ठ दान न दे। अज्ञानी दाता तथा गृहीता दोनों में प्राप्ति होते हैं। श्री-गुरुओंको चाहिये कि शनैः सदाचार और धर्मका संघर्ष करें। परलोकमें श्रेष्ठ-गुरुओंको कोई सहायता नहीं कर सकता, धर्म शपक होता है। इदानीन्तन परंतु मृदुस्वभाव,

जितेन्द्रिय, शिष्ट, हिंसक तथा क्रूर दुष्टाचारियोंसे दूर रहनेवाला, दुर्बल निरीह प्राणियोंपर दया करनेवाला सदाचारी व्यक्ति अनुकरणीय है।

आर्यसमाजके अन्तिम चार नियमोंमें सदाचारकी व्यापक परिभाषा सूत्ररूपमें निहित है। १—सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार, २—अविद्याका नाश और विद्याकी वृद्धि, ३—अपनी उन्नतिमें संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझना और ४—सामाजिक सर्वहितकारी नियमोंके पालनमें परतन्त्रता तथा हितकारी नियममें स्वतन्त्रता ही सदाचारके आधार हैं, जिन्हें किसी भी देशकालमें अपनाया जा सकता ॥

सूक्तियोंमें सदाचार

(लेखक—भीमरिक्मदासजी गुप्त शर्मा)

सदाचारकी नींव सद्बिचार है। सदाचारी बनना है तो हम सदैव सद्बिचाररत रहें। किसीका तब प्राप्ति करनेसे बचकर प्राप्ति और कुछ नहीं; और यह सदाचारीको सहज प्राप्ति होता है।

अनाचारी अपकीर्तिवश जीवित ही मृतकसमान है और सदाचारी सुकीर्तिके फलस्वरूप मरकर जीवित रहता है।

जो मनका सच्चा हो, वाणीका सच्चा हो, हृदयका सच्चा हो, हाथका सच्चा हो, इन्द्रियोंका सच्चा हो—संक्षेपमें, सत्य प्रकार सच्चा-ही-सच्चा हो, उसे सदाचारी जानो।

आचारवानोंके आचार देश-काल और परिस्थितिकी विभिन्नतासे भिन्न भिन्न प्रतीत भले ही हों, मूलतः उनमें अन्तर नहीं होता।

सदाचारीके परिचयकी आवश्यकता नहीं होती। उसका परिचय तो उस सदाचार-सुगन्धसे होता रहता है, जो उसके चतुर्दिक् सहज फैलती रहती है।

कोई भले ही धनी, सत्ताधीश, गुणी, विद्वान् हो, परंतु सदाचारविहीन है तो वह एक सदाचारी ही पा सकता।

अनाचारी सर्वसम्पन्न होते हुए भी, विपन्न ही है और आचारवान् सर्वथा विपन्न होते हुए भी अग्न्य है।

सदाचारी संयमी होता है। जो संयमी नहीं, वह सदाचारी कहाँ? आत्मप्रचार और अहंकार गरीबे सदाचारताको खा जाता है।

आज जगत्में सदाचारी प्रायः दीपक लेकर खोजनेपर ही मिलते हैं, परंतु यह टिका हुआ है पर। सदाचारी न हो तो संसार ही अच्छिन्न हो जाय। सदाचार विश्व-व्यवस्थाका मूलाधार है।

(७)

सदाचारके भूत प्रदीप मार्ग दर्शन

(विषय : डा० श्रीमद्वैद्यनाथ शरणदास, एम० ए०, ए० ए०, ए० ए०, ए० ए०, ए० ए०)

सामी दान १ वर्षका जन्मन और अल्पवय, है, फिर म नरितान काहे हरी प्रत प
भारताने आरुण थे । अल्पवय जीवने सदाचार, वृत्त-वैरा होत है, अल्पवय नरु है—

समान, मरी सिपा आदि सुधारने उनका योगदान
अर्थात् रता । अल्पवय उपेक्षा करनेकी सदाचारकी
अथवा सामी दान-दाने सदाचार सिता है । दिवा
है । मार्गन दानकी भी उ-होने धर्मके अन्तर कोरन
एवं पारस्परिक निर्भीकपूर्णक सदान दिवा । अने
जीवनकी बहि भी दे दी । उनके विचारोंमें सिद्धीको
बड़ी महत्त्व हो सकता है, परंतु सदाचारके संदर्भमें
उनकी विमूर्ति सारंग श्रद्धा होनी ।

ये थे युवा-वर्षीकावर्ग देवा नदी-विद्व ।
(मनुस्मृति १११)

विद्वान्, विने अन्तरा है वि विद्वान् ।
मनु अन्तरा-मनु सदाचार मार्गदर्शन को ।
स्नान, वय, अस्नान, स्नान-मुदि सदाचारके म ।
मन्त्रि-मन्त्र, विचारमन्त्र, चरे, विचारके म ।
काटी, ठगी तथा दूध कोरुका सन निर ।
सदाचारी परोपकारी, धर्म-मार्गको सदाचारी केवरा ।

सामी धी-दर्शनमें संस्करणमें सदाचारकी व्याख्या
करते हुए पया है कि 'अनुक्त कर्मोंका आचरण,
संपुरणोंका सत्त्व और सद्विचार-महत्त्वमें रुचि, जिसका सेवन
राग-द्वेषरहित, स्वयं वर्तमानका बोधक हो, बड़ी माननीय
और अनुकरणीय है । वेदोंक ज्ञान और तदनुसार
अनुशीलन, आचरण, यज्ञ, सत्यभारण, व्रत, नियम और
यम—ये सदाचार हैं और आत्मा (मन) में भय, लज्जा,
शङ्का उत्पन्न करनेवाले कर्म ही दुराचार हैं । वेदोंक
धर्मका अनुष्ठान करनेवाला दैविक जीवनमें कीर्ति तथा
सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है । हिन्दियोंकी विरपासक्ति
और अधर्मवृत्ति दुराचारकी ओर ले जाती है । प्रशंसासे
हर्ष तथा निन्दसे शोक आदि-जैसी क्षणिक अनुभूतियोंसे
परे व्यक्ति जितेन्द्रिय कहलाता है ।

फामी बिना पूछे अथवा अन्याय एवं छलसे पूछने-
वालेको उत्तर न दे । अधिक वर्षोंक बीतने मात्रसे, केश
श्चेन होने अथवा धनवान् होनेके कारण कोई व्यक्ति बृद्ध
एवं पूज्य नहीं हो जाता; जो आस-साध-ज्ञान-विज्ञानरहित
है, वह बालक है और जो बालक भी विज्ञानका दस्ता है
वह बृद्ध एवं पूज्य है । विद्वान् पढ़े-लिखेको ही बड़ा मानते

सामीजीके मनुमुर भोजन सदाचारका भूत
है । भय-भयवार मनुमुर विचार व्यक्त करते हुए
जीने शिवा है—जैसा भोजन होता है, वैसी ही मनुमुर
प्रवृत्ति बनती है और प्रवृत्तिके अनुसार उत्तरा-अन्तरा
है । अतः मुक्ति नष्ट करनेवाले पदार्थों—सो कच, ल
मांसका सेवन नहीं करना चाहिये । मनुमुरके संस्
उत्पन्न शास्त्र-फल-मूल नहीं पाना चाहिये । गौत्र, भी
अनीम, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट आदिका सेवन बर्जित है ।

अभयं च विजातीनामभेद्यप्रभवाणि च ।
(मनुस्मृति ५ । १५)

मुक्ति लुप्तनि यद् द्रव्यं मनुमुरी तदुच्यते ।
(शास्त्रभर, प्रथम खण्ड, भ० ४ । ११)

दुराचारकी गणनामें उल्लेखनीय दोर हैं—विषय-वै-
का सत्त्व, वैराग्यमन, वेदशास्त्र-विमुख होना, अतिभोजन
अतिजागरण, पढ़ने-पढ़ानेमें आलस्य, पाप, धूर्तता तथा
अस्व-भारण । इससे भिन्न एवं विरहीत संयोग-सा-
योग्यास, विद्वानोंकी सेवा, आदर, माता-पिता और
आचार्यकी ब्रह्मपूर्वक सेवाद्वारा संतुष्ट रहना, अति-
सत्कर आदि कर्म सदाचार हैं । वैदिकवृत्तिवाले

सदाचार-विवेचन

(लेखक—१० श्रीरामाचारजी दुवे)

मनुने कहा है कि मानव-जीवनको परिपूर्ण एवं सुख-शान्तिसे समन्वित कर उसे 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की पराकाष्ठातक पहुँचानेका जो निर्दिष्ट कर्तव्यानुष्ठान है, वही सदाचार है। 'सदाचार'के समान 'शिष्टाचार' भी एक बहुचर्चित शब्द है, पर इन दोनोंमें मौलिक अन्तर है। शिष्टाचारसे मनुष्यकी शिक्षा, सुरुचि और सन्यताका परिचय मिलता है तथा इससे मनुष्यके विनम्र स्वभावकी भी परख हो जाती है, किंतु सदाचारका धर्मसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है और उसकी अवहेलना पाप समझा जाता है। शिष्टाचारको सदाचारका एक अङ्ग कहा जा सकता है, किंतु धर्मसे उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं दीखता। शिष्टाचारकी अवहेलना करना उतना गहिर्त नहीं माना जाता, जितना सदाचारकी अवहेलना करनेसे होनेवाला पाप। शिष्टाचारकी अवहेलना करनेसे अन्य व्यक्ति ही असंतुष्ट अथवा विरोधी हो सकते हैं, किंतु सदाचारकी अवहेलना करनेसे स्वयं अपना भी अकल्याण होता है। शिष्टाचारका पालन करना आसान काम है, किंतु सदाचारका पालन करना उतना सहज नहीं है। शिष्टाचारी व्यक्ति सदाचारी हो भी सकता है और नहीं भी; किंतु जो सदाचारी होगा, वह तो शिष्टाचारी होगा ही। उदाहरणार्थ मिथ्यावादी और तस्कर भी 'शिष्टाचारी' हो सकते हैं, परंतु जो सदाचारी होगा उसमें मिथ्यावादिता एवं तस्करोंकी प्रवृत्ति न होगी। अतः हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि शिष्टाचार सदाचारका एक आंशिक रूप—एक अवयवमात्र होना है, न कि उसका पर्याय अथवा विकल्प। उसी प्रकार सदाचारको भी धर्मका पर्याय अथवा विकल्प न मानकर उसका एक लक्षण—अंगमात्र माना गया है। संह्यान्तरसे मनुस्मृति (अध्याय २ के श्लोक १२) तथा याज्ञवल्क्यस्मृति (१।७) में यही बात बड़ी गयी है—

वृत्तिः स्मृतिः सदाचारः सत्यं च प्रणिमात्मनः।

सम्पत्कः संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्।

'श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मार्गका अनुसरण, (सदाचार) प्राणिमात्रमें एक आत्माका बोध और बुद्ध संकल्प उत्पन्न इच्छा इन सभीको धर्मका मूल समझना चाहिए।

वास्तवमें सदाचारको न केवल हिन्दू-धर्म, बल्कि सम्पूर्ण मानव-धर्मका प्राण कहा जाय तो इसमें कतिशयोक्ति नहीं होगी। सत्य मानव-संसारका ही ऐसा धर्म नहीं, जिसमें सदाचारके नियमोंका पालन करने कादेश न दिया गया हो। इसलिये विश्वके सभी धर्ममें सदाचारका निरूपण मिलता है, जो अपनी-अपनी संस्कृति अनुसूचित विभिन्न ढंग और स्तरपर किया गया है। (Encyclopedes of Religion and Ethics)

बौद्ध-धर्मके अनुसार पंद्रह सदाचार इस प्रकार हैं—(१) शील, (२) इन्द्रिय-संवर, (३) मात्राशिता, (४) जागरणानुयोग, (५) श्रद्धा, (६) ही, (७) बहुश्रुता, (८) उदात्त, अर्थात् पछतावा, (९) पराक्रम, (१०) स्मृति, (११) मति, (१२) प्रथम ध्यान, (१३) द्वितीय ध्यान, (१४) तृतीय ध्यान और (१५) चतुर्थ ध्यान।

जैन-धर्ममें जीवनके चारम लक्ष्य परमानन्दके प्राप्तिके तीन मार्ग बताये गये हैं—सर्वविश्वास, सर्वज्ञ और सर्वआचरण। सर्वआचरण (सदाचार) के छिे पाँच आदेश दिये गये हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। इनमें भी अहिंसापर सर्वाधिक जोर दिया गया है।

सिक्ख-धर्मके प्रवर्णक श्रीगुरुनानकदेवने भी सिक्खोंके शुद्ध आचरणपर विशेष बल दिया है। श्रीगुरुनानकदेवका जीवन विशुद्ध धार्मिक था, किंतु उनके बाद जो भी अन्य

[illegible]

स्मृतिधर्मों में वेद-मन्त्रों की विस्तृत समीक्षा हुआ है, अतः हमें सदाचारका निरादर वर्णन उचित है। स्मृतिधर्मों की संख्या आज सौके. कम-गम है। निबन्धों के अनुसार स्मृतिधर्मों की संख्या और भी अधिक थी। इनका स्वरूप वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म तथा व्यवहारिक धर्म है; परंतु समय और आवश्यकताओं के अनुसार किसी स्मृति में किसी बात को प्रधान मानकर उसका निरादर वर्णन किया गया है तो किसी अन्य स्मृति में दूसरे महत्त्वपूर्ण विषयों को प्रधानता प्रदानकर उसका निरादर वर्णन किया गया है। सदाचारका उल्लेख यद्यपि दश, शङ्कर, बसिष्ठ, व्यास एवं लघुशास्त्रों में स्मृतिधर्मों में भी मिलता है, किंतु मनुस्मृति, बृहस्पतिशास्त्र में ही—

'आचार्यः अनुगतः आनन्दः वसुधा ।
 धर्मः, संतानः, पुत्रः, धर्मः तदा इत्येतानि
 प्राप्तिं वीची है तथा एतानि धर्मः वसुधा
 पुत्रः वसुधा है ।' (६ । २०८) 'वसुधा क्वचित्
 दूरे तथा एते अन्तर्गतं सदाचारः विद्वत्कृतः
 किम् गतः दे और वर भी हाट कर दिया गया है ।
 'आचार्यः वसुधा किम् भी वसुधा सदा नदी है'
 आचार्यः नन्दः वसुधा ॥ वसुधा
 शोचन्ति किं तु हनयन्त इति स विवे ।
 यद्यप्यभ्यक्षुषुषि चाप्य शुभमस्ति
 स्वानं तद्वद् भगवान् विधिरिष शोचः ।
 कर्तव्यं यत्नतः शौर्यं शौचमूला विज्ञाना ।
 शौचपारिधीनानां सर्वाः स्युर्निष्पन्ना किम् ।
 (वसुधा ॥ स्तुति ॥ १११-११२)

... यदि सदाचारी और दुराचारी मान लें तो
 दोनों का अन्तिम होनी ! रामके वनवास और राजा
 रामके सारंगमनसे शोकमग्न अयोध्यामें जब भरतजी
 निद्रासे जागृत होते हैं तो माताओंसे अपना स्पर्श-
 रस लेते हुए कहते हैं कि इस अनर्थमें यदि मेरी
 कल हो अपना इसके रहस्यकी मुझे जानकारी
 ! तो—

‘जब मातु विना सुग मारें । गाह गेह अहिभुर पुर जारें ॥
 जब विर बाकक बध कीन्हें । सीत महीपति माहुर कीन्हें ॥
 ‘राजक उपपातक भइहैं । करम बचन मान जब कहि कहइहैं ॥
 × × × ×
 यदि हेतु प्राप्त हुई केहीं । विमुक्त परम्य पाप कहि देहीं ॥
 जो कुरिह कइमिर कोषी । हेतु विनूचक किन्व विरोधी ॥
 जो कंठ कोलुपकारा । जे ताहि परचनु परदारा ॥
 यदि साधुसंग अनुरागे । परमाप पय विमुक्त भगवते ॥
 न मजहि हरि नरतनु पाई । जिन्हहि न हरि हर मुजसु मोहई ॥
 जि हितसंगु काम पय कहइहैं । कंचक विरति हेतु जगु छहइहैं ॥
 न कहै गति मोहि संकर हैऊ । जननी जी बहू जानी भेऊ ॥
 (मानव २ । १६६ । १-४, १६७-१, १, ४)

भरतजीकी इन उक्तिपोंसे हमें यह स्पष्ट पता चल
 जाता है कि ये सभी दुराचारके कार्य हैं और दुराचारीकी
 जो दुर्गति होनी है, उसकी भयंकरताकी ओर भी ये
 पंक्तियाँ स्पष्ट प्रकाश डाल देती हैं । रामचरितमानसमें ऐसे
 ही पात्रोंकी भरमार है, जो आचारहीनताके कारण निम्न
 हैं—जैसे मन्परा, अजामिल, दण्डक, नहुष, जयन्त,
 ईर्षणवा, बालि, रावण आदि । उत्तरकाण्डमें वर्णित
 कश्चिगुमें मानवोंका धर्मसे विमुख, विरयासक, पापकर्ममें
 बीन कादि होनेके प्रसङ्ग दृष्टिपात करने योग्य हैं ।

कडिमल ग्रमे चर्म मय लुग भव भवभ्रंश ।
 हृमिन्द निज मति कविर करि प्रगत किं बहु वंश ॥
 × × × ×
 किं भुति केवक भूप प्रजासन। कोउ नहीं मान निगम अनुसासन ॥
 × × × ×

जो बर हूँ मसलरी जाना । कछिहुय सोइ गुनवंत बखाना ॥
 × × × ×
 सब नर काम लोभ इत कोषी । देव विप्र भुति संत विरोधी ॥
 गुन मंदिर सुंदर पति स्वामी । मजहि नारि पर पुरुष अभागनी ॥
 श्रीभागिनी विभूषन हीना । विधवन्द के सिंगार नवीना ॥
 × × × ×
 सब नर कविन करहि आचार । आहू न बरनि अनीति अपरा ॥
 (मानव ७ । ९७ क—९९ ल ६)

॥ पट्टियोंसे तत्कालीन सदाचारहीनताकी स्थितिका
 बोध भी स्पष्ट हो जाता है । क्या इनसे हमें बचना नहीं
 चाहिये ? इनसे भी हमें सदाचारमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा
 मिलती है ।

स्वास्थ्यके क्षेत्रमें सदाचार-शिक्षाके साथ ही
 आयुर्वेदका भोजनके सम्बन्धमें नियम है कि—

अधुरमधुरमादौ मध्वतोऽम्लैकभावाः
 कटुककटुदमपान्ते तिक्ततित्कं तथैव ।
 यदि सुखपरिणामं वाञ्छसि त्वं हि राजन्
 त्यस्र खलजनसङ्गं भोजनं मा कदाचित् ॥

‘अग्रभमे मीठा, बीचमें खड़ा, अन्तमें कटु एवं
 तिक्त—हे राजन्, इस प्रकार जो दुष्ट लोगोंका सङ्ग है
 उसे तो त्याग दे; किंतु इस प्रकारका जो भोजन है, उसे
 न छोड़े । दीर्घायुके लिये शिक्षा देते हुए कहा गया है—

वामशतकी द्विभुञ्जानः वषभूत्रो द्विपुरीषकः ।
 स्वल्पमेयुनकारी च शतं वर्षाणि जीवति ॥

बायें वक्रवत् सोनेवाला, प्रतिदिन दो बार भोजन, छः
 बार पेशाब और दो बार दीर्घशङ्का (मलयाग) करने-
 वाला तथा खल्प मेयुन करनेवाला व्यक्ति सौ वर्षोंतक
 जीवित रहता है ।’

आज विभिन्न औद्योगिक संस्थानोंमें उत्पादन तथा
 अन्य प्रक्रियाओंको समुचित ढंगसे चालू रखनेके लिये
 कर्मचारियों एवं नियोजकोंके सम्बन्धोंका परस्पर सहयोग
 पूर्ण होना आवश्यक है । इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये
 औद्योगिक आचार-संहिताका भी प्रणयन किया गया है।

वही सदाचारकी उपादेयताका प्रतिपादन करते हुए महर्षि वाल्मीकियज्ञ कथन है कि—

यस्तुदारचमत्कारः सदाचारविहारवान् ।
स निर्याति जगन्मोहान्मृगेन्द्रः पञ्चरात्रिषः ॥
(योगशास्त्र ० प्रथमप्रकरण ६ । २८)

‘जो पुरुष उदार-स्वभाव तथा सत्वर्म-सम्पादनमें कुशल है, सदाचार ही जिसका विहार है, वह जगत्के मोह-प्राशस्ते बैसे ही निकल जाता है, जैसे पिंजरेसे सिंह ।’

गीतामें भी सदाचारके विषयमें पुराणों, स्थितियों और उपनिषदोंकी भाँति तालिकाएँ प्रस्तुत नहीं की गयी हैं; किंतु अधिकतर इसी प्रश्नपर विचार किया गया है कि मनुष्यको अपने कर्तव्य (सदाचार) का पालन किस प्रकार करना चाहिये। उसमें कार्यके स्वरूपकी अपेक्षा हमारा कार्य करनेके ढंगको विशेष महत्त्व दिया गया है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हमारा कार्य उत्तम हो; बल्कि हमें उसे निर्दिष्ट उचित ढंगसे करना भी चाहिये। इस विषयमें गीताका सिद्धान्त संक्षेपमें यह है कि हमारी किसी भी कार्यमें आसक्ति न होनी चाहिये और दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर कर्म-फलकी इच्छा न हो। गीताने इन तत्त्वोंपर सर्वाधिक प्रकाश डाला है। साथ ही मनुष्यके कर्तव्य (सदाचार) क्या है अथवा किसी व्यक्तिको अपने कर्तव्यका निर्णय किस प्रकार करना चाहिये, इस प्रश्नके उत्तरमें कहा गया है कि—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिनौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिच्छादसि ॥
(गीता १६ । १४)

‘अतः क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, इसका निर्णय करनेके लिये शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रके विधानसे जानकर तुम्हें उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये।’

और यह भी कहा गया है कि ‘जो पुरुष विधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करे, वह न तो सिद्धिको प्राप्त होता है, न परम गर्तको और सुखको’ (१६ । २३)। इस प्रकार शास्त्र-विहित कर्तव्यसे गीतामें मान्यता प्रदान की गयी है और शास्त्र-निर्णय कर्तव्य बड़ी है, जिनका विसृष्ट स्पष्टीकरण भूति स्थितियों, पुराणों और उपनिषदोंमें किया जा चुका है इसी स्तरपर श्रुत्युक्त स्मार्त आचारको ही धर्म कहकर प्रतिष्ठित किया गया है।

गोखामी तुलसीदासके रामचरितमानसके कुछ कथानक एवं प्रासंगिक उपाख्यानोमें वर्णित जितने भी पात्र हैं, उनमें अधिकतर चरित्र माने सदाचारके बरतते हैं। इसके विचित्रणमें गोखामीजीने उस सर्वांगीण रंगका प्रयोग किया है, जिसकी दिव्यता मानव-जगत्में सदाचार का चिरन्तन आलोक विकीर्ण करती रहेगी। उनमें सर्वदापुरुषोत्तमके रूपमें अद्वितीय हैं ही, साथ ही वे पुत्रों के रूपमें, शिष्यके रूपमें, सुवराजके रूपमें, बड़े भाई के रूपमें, पतिके रूपमें, तपस्वीके रूपमें, सखाके रूपमें, राजाके रूपमें, आदर्श मानवके रूपमें—प्रत्येक रूपमें सदाचारका उत्कृष्टतम आदर्श उपस्थित करते हैं। उसी प्रकार सीता आदर्श पत्नी एवं आदर्श नारीके रूपमें सदाचारका श्रेष्ठतम दृष्टान्त प्रस्तुत करती हैं। अन्ध-मग्न भरत और लक्ष्मणके भी सदाचारकी कोई तुल्य नहीं की जा सकती। सेनपते के रूपमें हनुमान्का सदाचार भी अद्वितीय है। निपादराज गुह, शक्री, जटायु, वज्रसुमुष्मि, सुग्रीव, जाम्बवन्त, अह्नद, निभीरव, मन्दोदरी आदि अनेक पात्र हैं, जिनके चरित्रसे हमें सदाचारकी उत्तमोत्तम शिक्षा प्राप्त होती है। इन पात्रोंके चरित्रमें समाहित सदाचारसे प्रत्येक अन्य स्वर्गोत्तम भी मानसमें सदाचारका वर्णन भिन्ना है। उदाहरणार्थ बाष्पकण्ठ, अश्वमेधकण्ठ एवं उग्ररथकण्ठमें तिन संन-अश्विनोके शत्रुता और लक्ष्मणके प्रकाश दाय गया है,

ता है, कि उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता, किसे जीना चाहिये, इस ज्ञानसे सर्वथा अनभिज्ञ रह जाता है और इतना ही नहीं, वह बसनाओंका संग करता हुआ नित्य नीचे ही गिरता जाता है। पक्ष पतन उसके अन्तःकरणके प्रभुत्व रहनेका चोतक-उसके विवेकके निष्क्रिय होनेका परिचायक है। हमारे शास्त्रोंमें जिस अधर्म और धर्मकी, जिस पाप पुण्यकी, जिस दुराचार और सदाचारकी विशद की गयी है, वह हमारे अन्तःकरणके सोये या ते रहनेके परिणामकी चर्चा है। हमारी विवेकहीन दृष्टिमें अथवा विवेकयुक्त बुद्धिके सत्कर्मोंकी है और उसी क्रममें हमें अपने जीवनकी योग्यता ऊँचाईतक पहुँचानेके मार्गका भी दिग्दर्शन गया है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य नामे मनुष्यका केवल रूप लेकर पैदा होता है,

मनुष्य बनकर नहीं। मनुष्य तो उसे यहाँ लाकर अपनेको स्वयं बनाना पड़ता है। वह आत्मविकासकी और साथ-ही-साथ आत्मविनाशकी भी शक्ति लेकर इस संसारमें जाता है। यदि वह वाग्मना एव अविवेकके ही बशीभूत रह गया, उनका परिणाम कर अपनेको मनुष्य नहीं बना सका तो अपनेको पशुसे भी निष्ठुर बना डालता है। जब वह परित्र वयमें लगा रहता है तो वह अपने जीवनकी ऊँचाईतक देखनेके सान्निध्यमें होता है, जो सदाचारका अर्थ है, किन्तु वही जब अपवित्र वयमें सज्जन हो जाता है तो पशुसे भी नीचे गिर जाता है, जो कदाचारका परिणाम है। हमारे महर्षियों, शास्त्रज्ञों एव मनीषियोंने सदाचारकी अनुप्रेषता और कदाचारकी हेयता प्रतिपादित की है। तदनुसार हमें आचरणका कर्मपाठभार लेना चाहिये।

सदाचार और उसका मनोवैज्ञानिक धरातल

(लेखक—व० भोरामानन्दजी दुवे, लाहौरवासी)

हम सदासे चरित्रप्रधान देश रहा है। उसकी निजियोंके वशमें रहकर—चरित्रकी रक्षामें रही देश राष्ट्रीय, सुयोगभोगको उसने अनार्य गुण है। पर बाहरी लहरके आनेपर इसमें कुछ अन्तर मिले सनाधिक, अकस्मन्तोग अभिव्यक्ति है—'पीओ और पीन तथाओ' (Eat, drink and merry) यह भावना हमारे दिव्ये सर्वथा परकीय है। अपने देशकी संस्कृति, धर्म और सभ्यिकी दिव्ये हमें अपने सदाचारका सदाता सेना चाहिये। अन्तराष्ट्रीय प्रयोग भारतीय वाङ्मयमें प्रधान-नेत्रे चरित्र है। जिस प्रकार धुली कढ़नेसे सद्गुणी-पवन होता है, दुर्गुणीका मही; उसी प्रकार अपने सदाचारः सदाचार ही सम्पदा जाता है,

अन्य आचार नहीं। हमारे सदाचारमें आचारका प्रयोग प्रयोग व्यवहारके अर्थमें होता आता है। अन्य तत्त्वोंकी प्रति आचार-अर्थके भी दो पक्ष होते हैं—१-मिदाल और २-व्यवहार। अब हम कहते हैं—'वा व्यवहार कम कहते हैं। वे आचारों में वा ० कहते हैं'। अब आचारमें हमारा अभिप्राय व्यवहारमें ही होता है। मान्य यह कि मिदाल-व्यवहार दोनोनों, दूसरेके उदाहरण देनेके लिये कहते हैं, वा उसको अपने आचरणमें देनेके लिये कहते हैं। इसी प्रकार अब हम यह कहते हैं—'आचारहीन न पुनर्नि वेदाः'—'न' यह अर्थ कहिये कि जो आचार आचरणमें हीन है—वेक मिदाल-व्यवहार अविद्यमानोंसे ही बचन चरित्र है और

जो कर्मकारिणी एवं नियोजनकारिणी समग्रमनो लागू है। यह भी सदाचारका एक अंग होना है।

जो लोग भीखी देशान्तरों हैं, वे चाहे जिस रिती भी रीतमें हों, उनकी सेवाओंके सम्बन्धमें एक नियमावली बनाने की है, जिसमें दुराचारका वर्णन स्पष्ट उल्लेख है और दुराचारका वर्णन करने पर दण्ड देनेकी भी व्यवस्था रहनी है, जिसमें सेकमें नियोजित व्यक्तिके रीति-सम्बन्धी आचरणपर नियन्त्रण रहता है। उसी प्रकार प्रशासनद्वारा भी समाजमें शान्ति और सुव्यवस्था बनाए रखना तभी सम्भव हो सक्ता है, जब समाजमें, व्यक्तियोंका आचरण उत्तम हो—जीवन सदाचारमय हो। अतः इस उद्देश्यसे ही 'दण्ड-प्रक्रिया-संहिता' तथा 'व्यवहार-प्रक्रिया-संहिताएँ' बनायी गयी हैं, जो व्यक्तियोंके सामाजिक आचरणपर नियन्त्रण रखनेमें प्रशासनके लिये सहायक हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हमारे धर्म-शास्त्रोंके अतिरिक्त जो आचार-संहिताएँ या नियमावलीयें वर्ग-विशेष, कार्य-विशेष अथवा क्षेत्र-विशेषके लिये बनायी गयी हैं, उनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो हमारे उन शास्त्रीय निर्देशोंके प्रतिभूल है। हाँ, उनमें यथास्थान आवश्यकता-मुसार संशोधन या रूपान्तर अवश्य है। इसे भी सदाचारका सामान्य प्रकरण मानना चाहिये।

हमारे अनेक महर्षियों, शास्त्रकारों तथा मनीषियों-द्वारा सदाचारपर इतना अधिक प्रकाश डालने एवं सदाचारके अनुपालनपर इतना अधिक जोर देनेके बावजूद भी दुर्भाग्यकी बात है कि आज हम भारतवासियोंमें सदाचारके बदले भ्रष्टाचार अधिक व्याप्त हो रहा है। इसके मुख्य कारण हैं—सद्व्योक्त देशवर्ती पराधीनता, पाश्चात्य सभ्यताका अन्धाधुनिक तथा स्वतन्त्रताप्राप्तिके बाद भी पारिवारिक अथवा नैतिक उत्थानके प्रति हमारी उपेक्षा या उदासीनताकी भावना। वेदोंसे लेकर रामचरितमानसतक हमारे मनीषी, ऋषी एवं पण्य-प्रदर्शक

सदाचार का एक भी उल्लेख नहीं करते हैं और उनके पूर्वजोंद्वारा निर्दिष्ट सदाचारके प्रति कोई उल्लेख नहीं करते हैं, पर उनकी उदासीनता अतिरिक्त होती है, जैसे किसी बच्चे को उल्लेखित करने पर—अनुशासन ही देना ही सही रहता है—उसी बच्चे के अन्दर बिना प्रियतम सार करनेके ही पानी बरकरा कराना सीखने के कारण बंदरपन ही देने के ही उदाहरण रहते हैं। हमें यही निश्चय है कि अनुशासन अपना सदा बच्चे से किसी व्यक्ति के ऊपर प्रवर, विद्वान और किसी अन्य माध्यमसे होता नहीं जा सक्ता। उल्लेख तो आन्तरिक लग्न अथवा प्रवृत्ति से ही होनी चाहिये—तदनुसार विचार उत्पन्न होता चले

ऊपर चला जा चुका है कि विचार ही आचरण का होते हैं। यदि विचार अच्छे हुए तो आचरण भी। विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मन बचक होता है और उसीकी प्रेरणासे हृदयों सारा सम्पादित करता है, अतः मनमें शुभ विचार उत्पन्न। इसके लिये चाहिये कि मनको अशुभ विचारोंकी बाँधनेसे निरपेक्ष होकर, रोका जाय। तभी हृदय भी शुभ कार्योंकी ओर उन्मुख होगी। कृति, साँ पुराण, उपनिषद्, गीता, योगवासिष्ठ, पातञ्जलयोगदर्श रामायण, महाभारत आदि सभी ग्रन्थ हमें हृदयोंके विषयोंसे विमुख रखनेके लिये पर्याप्त प्रेरणा प्रदान करते हैं। शास्त्रोंमें मानव-जीवनके विभिन्न चिन्तन नैसर्गिक रहस्योंके प्रकट करनेकी चेष्टा की गयी है, उनमें प्रासंगिकताको स्पष्ट करते हुए यह तो कहना ही पड़ेगा कि मनुष्य अपनी वासनाओंकी मूर्ख जंजीरोंमें जकड़ा हुआ उत्पन्न होता है और यदि वह उन वासनाओंकी जंजीरोंसे अपनेको मुक्त नहीं करता, तो वह इस जगत्में जीते हुए भी मानव-जीवनकी सार्थकता एवं श्रेष्ठतासे दूर ही रह जाता है। वह जीवन तो प्राप्त

स व्यक्तिमें आत्मसम्मानका स्थायीभाव मज्जीमोति होकर उच्च आदर्शके साथ सम्बद्ध हो जाता है। व्यक्ति उँचा हो जाता है। आदर्श जितना है, व्यक्ति उतना उँचा। इसीलिये श्रुतिमें कहा है—'शर्वं पश्यत मा ह्यसम्'। (वसिष्ठस्मृति)

मनुष्यकी चितवृत्तिके तीन पहलू होते हैं—
 १. मनः, क्रियात्मक और भावात्मक। चरित्रके उद्गम-
 णा कहते हैं तो ज्ञात होता है कि संवेदनाओं का प्रभावोंसे भाव, प्रकाश भावोंसे संवेग और
 तीव्र बनते हैं। संवेग मनकी क्रियमाण अवस्था है।
 स्थायीभाव अनेक प्रकारकी क्रियाओंका परिणाम।
 तीव्रताका समुच्चय ही सर्वोच्च स्थायीभाव—आत्म-
 नके स्थायीभावसे नियन्त्रित होकर चरित्र बनता है।
 चरित्र मनुष्यकी क्रियाओंको अनुप्रेरित करता है।
 नैतिक तथा अनैतिक—सभी क्रियाएँ समाविष्ट
 इनमें केवल नैतिक क्रियाएँ व्यवसायमें मिली जाती
 व्यवसाय (पक्ष) पर प्रारम्भ जानसे होता है। ज्ञानके
 ग्राह्यता मानी है। व्यवसाय तभी होगा, जब किसी
 के ज्ञानके साथ इच्छा हो और इच्छाके साथ भी वह
 पक्ष हो कि वह वस्तु हमें प्राप्त हो सकती है।
 प्रथम अनुभवके चार सोपान कहे जा सकते हैं।
 १. पर्यावरणके ज्ञानके साथ प्रतीकी सम्भावना-
 का प्रयोजन उत्पन्न हो जाता है। द्वितीयतः एक
 त्वत्वात् दूसरा प्रयोजन आता है और द्वितीय संवर्ध-
 न होता है। प्रयोजनोकी एक समष्टि बन जाती है।
 २. यह आदर्श 'सर्व'को केन्द्र बनाकर प्रयत्न विकीर्ण
 है। तिस प्रयोजनके साथ प्रयत्न सम्बद्ध हो
 ३. यह प्रकाश हो जाता है। चतुर्थ सोपानमें
 प्रयत्नके प्रयोजनोका परिवर्ण हो जाता है और
 नैतिक बननेके लिये तैयार हो जाता है।
 ४. और व्यक्तिमें सम्बन्धमें यह सिद्धान्त स्थिर हो
 ५. है कि उच्च आत्मवत् परिस्थितिमें रहें है और यह
 प्रकाश होता है।

मनुष्यके आचरणका सचायन आ तो उसकी मूल प्रवृत्तियों करती हैं या उसके स्थायीभाव। स्थायीभावका रूप धारण करके ही मनुष्यके विचार उसके आचरणको प्रभावित करते हैं। जिनके आचरण नैतिक रूपसे होते हैं, मूल प्रवृत्तियोंमें बिना परिवर्तन किये होते हैं, उनके लिये सदाचारका प्रश्न ही क्या? इसीलिये मूल प्रवृत्तियोंके आचरणमें सदाचारका प्रश्न नहीं उठाने। अशोध बालकमें भी न अधिक विचार करनेकी शक्ति होती है, न वह अपनी क्रियाओंको आत्मनिपन्त्रित करनेकी चेष्टा कर सकता है और न हम उसके सदाचार दुराचारका विशेष विचार करते हैं। उसका 'अह' भाव, शरीर और उसके आस-पासकी कुछ वस्तुओंका सीमित रहता है। जैसे-जैसे वह प्रौढ़ होता है, वैसे वैसे उसका 'अह' भाव विस्तृत होता जाता है और उसमें न केवल वस्तुओंकी संख्या बढ़ती जाती है, बल्कि उसमें अनेक प्रकारके सिद्धान्त भी समाविष्ट होने जाते हैं। केवल विचार उँचे होनेसे कोई सदाचारी नहीं हो जाता। विचार जबनक स्थायीभावका रूप धारण नहीं करते, तबतक आचरणको प्रभावित नहीं कर पाते। जहाँ कोई आरति आवी कि उसकी बुद्धि विचलित हुई। उसका विशेष उसे करनेको कुछ और करना है, किंतु वह करने कुछ और करता है। ऐसी ही स्थितिमें दुर्योधनके कहा था—'ज्ञानमिधर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानामिधर्मं न च मे निवृत्तिः'। (अज्ञान ३२)

ये जानना है कि 'अहं', सदाचार क्या है। किंतु हमने प्रति प्रवृत्ति नहीं होती और वह भी जानना है कि वह अहं—दुराचार है, किंतु उसमें निवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार विचार करनेका काम होता है कि हम मनुष्यके सिद्धान्त उँचे होने हुए भी स्थायीभावका रूप धारण नहीं करते, वह आने का-देकर जानकर नहीं कर पाएँ और अन्तमें अनेक वह मनुष्यकी एक प्रवृत्तिमें ही परिचलित हो जाते हैं। अतः हमें

करता है जिससे वह महाभयंकर रोगोंका जाता है ।

(८) छल-कपट—कपट करनेवाला व्यक्ति भी अपने हिंसा ही करता है । परंतु उसकी हिंसा करनेकी मर्यादा कपट पूर्ण होनेसे दिखायी नहीं देती । साधारण नियम-जैसी होती है । इससे ऐसे मनुष्य शर वर्णित हिंसावाले व्यक्तिके समान ही रोगोंका घर बन जाते हैं । परंतु उसे जो रोगोंका दण्ड मिला है, वह धीरे-धीरे असर करनेवाले व्यक्तिके समान

ही होता है । [अलग-अलग सामान्य तथा महान् रोगोंसे पीड़ित बहुतसे लोगोंका जीवन क्षीन देखा है । उनके पिछले कार्योंका किं अनुसंधान किया है, उनका साक्षात् और शास्त्रोंमें जो 'पाप और उसका फल' वर्णित है, उसके साथ तुलना करके ये बातें लिखी गयी हैं । इसमें भूल हो तो भुला चाहता है । रोगोंसे सम्बन्धित वैज्ञानिक कारण को हर श्रम समझायेगा तो शोक-व्यथायोंकी दृष्टिसे मेरा श्रम सरल होगा ।]

सुख-समृद्धि एवं आरोग्यका मूलधार—सदाचार

(लेखक—आचार्य श्रीवृजमोहनजी दधीच)

हृदय स्वास्थ्य, अप्रतिम सौन्दर्य, अमृत जीवन । दीर्घ आयुष्यके लिये सदाचार माने अमृत है । सौम्य आचार सर्वथा वैज्ञानिक है तथा स्वास्थ्यको रक्षा कर दीर्घायु प्रदान करनेवाला है । महर्षि चरकका मत है कि मानव केवल शरीरमें विकार उत्पन्न होनेसे ही रोग्य नहीं होता; मन, प्राण एवं आत्मामें विकार उत्पन्न होनेसे भी वह रोगी हो जाता है । चित्तको निर्मल रखने तथा मन-प्राण एवं जीवात्माको रोगोंसे बचानेके लिये 'चरक-सूत्र'स्थानके आठवें अध्यायमें जो प्रतिबन्धनात्मक विवेक है, वे विश्वके सभी धर्मों तथा मानवमात्रके लिये सम बन्धनात्मक हैं । इन निर्देशोंपर चलनेवाला सुख-समृद्धि एवं अमृत आरोग्यको निश्चित प्राप्त करता है ।

मानव नृपात्—कभी असत्य ॥ बोले । नाग्यस्त्रियमभिलेख—रा-श्रीकी अभिलाषा ॥ करे । नाग्यन्त्रियमभिलेख—क्रिती अन्यके धनकी इच्छा न करे । न वैरं रोचयेत्—क्रितीसे भी शत्रुताकी इच्छा न रखे । न कुर्व्यात् पापम्—कभी पाप-कर्म न करे । नाग्यनोषान् नृपात्—इसके दोष-दुर्गुणोंका बखान न करे । नाग्यरहस्यं

पायेत्—क्रितीकी भी गुण-बातको प्रकट न करे । नाधार्मिकः स्यात्—कभी भी अधर्मपाया न बले । न मरेन्द्रद्विष्टेन सदासीत्—राजद्रोहीके साथ न बैठे । नोन्मत्तैर्न पत्नैर्न भ्रूणहन्तृभिर्न भुद्रैर्न दुष्टैः सदासीत्—उन्मत्त, पतित, भ्रूणहत्यारे, क्षुद्र एवं दुष्टका सङ्ग न करे । न पापघ्नान् स्त्रीमित्रभृत्यान् भजेत्—पापघ्निकां, मित्र, स्त्री एवं भृत्यका प्रहण न करे । न धार्मिकैर्विद्वेभ्यः—धार्मिक लोगोंका विरोध न करे । नापराधं पालीत-नीचोंका सङ्ग छोड़ दे । न जिह्वां रोचयेत्—जीभसे कटु वचन न बरे । नानार्यमाभयेत्—अनार्य पुरुषका वाश्रय न ले । न संतो न गुरुन् परिषेत्—संतों एवं गुरुजनोंकी निन्दा न करे । न सादसान्निव्यं प्रजापारस्नानदानादानान्यासेत्—अतिसादर, निद्रा, जाग्रण, स्नान, दान, स्नान-दानसे बचे । नानिम्रगं भिन्द्यात्—सम्यग एवं पर्यादाकर उच्छेदन न करे । न गुणं विवृणुयात्—गुण बाने प्रकट न करे । नाहम्मानि स्यात्—अभिमानि न बने । न चातिनृपात्—श्लाघा बक्तवाद न करे । नापीरो मातृमित्रसम्बन्ध्यात्—अपीर एवं अस्त्रि-वित्त न हो ।

एव दोनों तथा रोगोंको आवर्णित करके अनेकानेक बहयान् व्योहेका धुम्बक है। अभिमानि व्यक्ति वायु, पित्त और कारुके छोटे-बड़े अनेक रोगोंसे दुःखी रहता है।

(५) ईर्ष्या—ईर्ष्या करनेवाले मनुष्यमें पित्त बढ़ जाता है, जिससे उस मनुष्यकी इन्द्रियोंकी तेजसिता नष्ट हो जाती है। ऐसे मनुष्यकी बुद्धि और हृदय चित्तके तेजावमें जब आते हैं एवं वह किसी काममें प्रगति नहीं कर पाता है। ऐसे मनुष्य पित्त, पथरी, जठन, बीयर-खराबी आदि रोगोंसे दुःखित रहते हैं।

(५) दम्भ—दम्भी लोग करुणके प्रमाणमें गड़बड़ उत्पन्न करते हैं। उनके दम्भी स्वभावसे उनमें करुणके समान भारीपन आ जाता है। उनकी समस्त इन्द्रियों तेजसिता छोड़कर स्थूल होती जाती हैं। शरीरकी बुरी बनावट, भारीपन, गैस और इसी प्रकार कारुजन्म अनेक रोग दम्भके कारण ही होते हैं।

(६) क्रोध—जिगड़े हुए मनसे अशक्त-जैसी अनेक कामनाओंके पूर्ण न होनेसे अथवा उनमें विघ्न आनेसे क्रोध उत्पन्न होता है। कुछ मनुष्य दूसरेकी हानि कर सकेंगे या नहीं यह तो देखाधीन है; परंतु सर्वप्रथम वह स्वयंकी भी हानि करता ही है। क्रोध करनेमें मनुष्यके मस्तिष्कको अपने बहुसूत्र्य एवं अधिक भोजःशक्तिका उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार अमूल्य भोज नष्ट हो जाता है और परिणामस्वरूप जीवनशक्ति नष्ट होती चली जाती है। तदुपरान्त क्रोधके मस्तिष्कमें आते ही भोजके विराग एवं मित्रता प्रवाहसे मस्तिष्कके शानतन्तु क्षीण हो जाते हैं। बिजलीका प्रवाह धरम धरम करे हुए बल्बको प्रामाणिक मात्रामें आनेपर तो जलाता है, परंतु अधिक मात्रामें आनेपर बल्बको नष्ट कर देता है और कभी-कभी तो बल्बको भी हानि पहुँचाता है। इससे रक्षा पानेके लिये बल्बके

बादर फ्यूजकी व्यवस्था की जाती है। और निवेक ही हमारे फ्यूज हैं। एवं हमें भोजका अत्यधिक प्रवाह क्रोधके रूपमें उत्पन्न होता है और मस्तिष्कके विज्ञान ही हमें रोक लाट देता है। विशेषरूपसे क्रुद्ध मस्तिष्क अधिक मात्रामें रक्तकी आवश्यकता पड़ती है। रक्तशक्ति मस्तिष्ककी ओर जानेवाले क्षुद्र रक्तप्रवाह कीच लेता है। क्रोधी मनुष्यके मुख और नाँव जैसे आँव हो जाती हैं, यह सबको अनुभव होगा। ईस्ते तब मुँह बाळ होता है। यह मुँहकी समग्र पेशियोंके विकृत होनेसे, उनमें हृदयकी ओरसे खून खिंच आनेसे तथा एवं विशेष शुद्ध खून मिळनेसे होता है। जैसे ही पेशियाँ पुनर्जात होनेसे यह अक्रिया लाभप्रद है और सौन्दर्यपूर्ण भी है। परंतु ठीक इसके विपरीत क्रोधीकी शक्त विपरीत आती है और बुद्धि, सब भी धीरे-धीरे उसके धीरे होने लगते हैं।

(७) हिंसा—हिंसा क्रोध और अभिमानके उत्पन्न होती है। इसमें प्रवृत्त रहनेवाले व्यक्ति एक सदा खोबता व गर्म रहता है। हिंसामें मस्तिष्क और हृदय दोनों गर्म होते हैं। अभिमान और क्रोधसे उत्पन्न रोगोंके उपरान्त ऐसे मनुष्यको हृदयसे उत्पन्न रोग भी होते हैं। पराया दुःख देखकर जो हृदय एकदम गमन बनकर द्रवित होने लगता है, वही हृदय अपने दुःखोंके सामने वक्र-जैसा कठोर भी बन जाता है। यह हृदयकी स्थिति और वास्तविक स्थिति का गुण है। हिंसवाने मनुष्यके हृदयके यह गुण नष्ट हो जाते हैं। वह लोगोंका दुःख देखकर हँसता है और अपने ऊपर दुःख पड़नेपर निम्नश्रेणीका भीड़ बन जाता है। तथावाह हृदयमें और सम्पूर्ण शरीरमें गर्म रक्त भरण करनेसे शरीरमें वायु, पित्त और कारु इन तीनोंको

(लेखक—पं० श्रीसूरजचंदजी 'सत्यमेव' हाँगीजी)

(लेखक—पं० श्रीसूरजचंदजी 'सत्यमेव' हाँगीजी)

२॥ 'गन्तव्ये भगवान् श्रीरामको सदाचारको
कते हुए कहते हैं—

२३ है रघुनाथा । मानु पिना गुरु नाथहि माया ॥

(रामच० मा० १।२०४।४)

यह ठहरे ही मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्
नदीजाने माना-पिना और गुरुजन यानी उग्रमें
केवैके चरणोंमें मस्तक, नवाते थे, जिससे कि
दर्शन बहोकर आचरण प्रतिष्ठित हो । यह एका
क विधान था, जिसमें नम्रताके संस्कार पड़ते थे
ही इनका फल है, जैसा नीतिशास्त्रोंमें निर्दिष्ट
है—

न दशति विनयं विनयाच्चाति पात्रताम् ।

इशाद् धनमानोति धनाद् धर्मस्ततः सुखम् ।

(दिनेश • प्रश्ना • ६)

निम्नलिखित बातें हैं कि निम्नलिखित विषय आती है, निम्नलिखित पाठ्य और पाठ्यक्रम धनहीन प्राप्ति होती है।

१. अपने धर्म और धर्मों सुख मिटना है। पात्रनाश मूल
कही है। इसका अर्थ है कि धर्मों को धर्मों की टीका

१ सुन्दर व्याख्या की है और यह भी कहा है ।

अथवा सदा स्याज्योऽय्यावागेऽपि मूलंता ।

अथार ले इमंताके, न्ये छोदने दोष है, ५

अवस्था आपर—अद्वय भी मूर्ति है

११. विनाशुरा, आत्मन ही सदाचार है ।

॥ अथ भक्त्युपायः ॥

१११—जगत् मेव कभी नही बरना चाहिये

जब हमारे पास है, मरिचक अंगूर है और पानीपत

* श्री गणेशाय नमः

८४: ८८३३ ५५०० ५५०० ५५००

त्याज्य है। ये अनाचार तीनों कालमें वर्ण्य हैं तथा युक्ताहार-

विहार हो आचार्यजी सदानर है । समस्त मानुषों के
जीव बन्तों धरोहरके, गणमें वरदान दी है — तब, मन

और बुद्धि । इनको दृढ मन रखना उन्नत मनुष्योचित है ।
 ————— श्रिये शक्ति-मर्दियोंने एक ही मन्त्र

बनाया है—यह है—'भार', अर्थात् हम शरीर को बना

दोनों समय अच्छी तरह धुआ जाय । फिर दिन

दुस्मृतियों के लिये जब आश्रय के हों। दुस्मृतियों को उन्नीस प्र
मूल्य ला जाय तो मनुष्य के कि. दि. दुस्मृतियों को उन्नीस प्र

बुद्धि के लिये स्वाध्याय की आवश्यकता है। अज्ञान दूर करने के लिये लगा जाय तो समझ में आयेगा कि जो अज्ञान है वह किन्हीं कारणों से उत्पन्न होता है।

बुद्ध यही है, जिसे बुद्धिवादी लोग हैं कि मैं बुद्धिवादी हूँ।
बुद्धिमान कौन है? यह समझ करो दोगे। न तो मैं

बुद्धि को सशक्त रखना चाहता है, यह अनामि प्रो
 सर्वत्र विनयशील होगा और लोगों में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा

प्रमुखी नाक श्वित्पूर्वक हर्षो यत्न ब...

नियम हैं। हम सब उन नियमों का पालन कर रहे हैं जो समाज को बनाए रखते हैं। इन नियमों के बिना समाज में अराजकता फैल सकती है।

प्रकार, मनमें प्रेरणा उत्पन्न और जीवनमें

पर
पड़ते प्रजा राज्य के अनुशासनों की।

महाजनने, अनुगमनमे एव सत्यं एतदस्ति सर्वं सत्यं
अनुगमनमे एव सत्यं एतदस्ति सर्वं सत्यं

आदि सुगंध। इस मसाले के तिलों से
कोई बड़का है। यह एक अनुमान

न परम मही है । राजा राम मजरा मरी ।

महाशयः । भोक्तव्यं विदुषां च नृणां च ।
(संस्कृत-विद्यापीठम्) ॥

* दशो भगवान् का अर्थ भगवान् ही अर्थात् दे, मित्र—

[illegible]

• 231

नैकः सुखी—अपने ही सुख न चाहो । न मद्ययु- दानी एवं परोपकारी बनो, (३) स्वतः क
पेदयाप्रसङ्गरुचिः—शराव, जुआ, वेश्यागमनमें (तनिक भी) करो, (४) सदा प्रसन्न रहो, (५) बर्तित
रुचि न ले । न घालवृद्धदुग्धमूर्खवृद्धीवैः सद्यः सकयं बचो, (६) मन एवं हृदियोंसे बचने का इ
कुर्यात्—बाणक, धृष्ट, ज्योमी, मूर्ख, क्रूर एवं नपुंसकके धारण करो, (७) सायं-प्रातः दोनों मन्त्र स्तन क
माय मैत्री न करो । न सर्वविधभभी—हर एकपर विश्वास (८) चरण एवं शुभाङ्ग सदैव स्वच्छ रखो, (९)
न करो । न सखाभिप्यही—हर एकको शङ्काकी दृष्टिसे पक्षमें केश तथा नखोंको साफ करो, (१०) स
न देखे । न कार्यकालमनियानयेन—कामको न टाले । बन्ध ही पहनो, (११) मनको शान्त बनने क
नापरीक्षितमनिनिविशेत्—अशरित्विन जल-शूलमें प्रवेश (१२) पुण्य, इन्द्र, सुगन्ध धारणकर स्वर्णमय क
न करें । न ज्ञानिदीयं सुखीभ्याम्—दीर्घमुत्री न बने । पैदाओ, (१३) सज्जनता कभी न खोओ, (१४)
न सुखीन्द्रियाणामनिभारमादध्यात्—बुद्धि, मन तथा सिर, नाक, कान, पाँचमें नित्य सौंदर्य न करो, (१५)
इन्द्रियोंपर अधिक भार न डाले । न धीर्यं जहात्—अतिथिपर स्वागत करो, (१६) दुःखियोंकी स्था
रीयशक्ति नष्ट न करो । नापयादमनुस्मरेण—अपनी निन्दा करो, (१७) गर्दन धर करो, (१८) सन्धि
(अमान) का स्मरण न करो । प्रकृतिमभीक्षणं एवं गुरुका सम्मान करो, (१९) कम बेगो, क
न विस्मरेण—अपने गुण, कर्म, व्यापार (प्रकृति) पर न स्वाओ, प्रतिप्रश्न स्वाओ, (२०) मधुरदिवासी सौं
शुद्धे, उसके विपरीत आचरण न करो । न सिद्धाबुत्सेकं शब्दोंका प्रयोग करो, (२१) मन, बुद्धि, वि
गच्छेप्रासिद्धौ दैन्यम्—सकलकामों का तथा अमनकलामों का बर्हकरको आत्माके बचने का धर्मपरा हो
दीनता ॥ दिवाये । (२२) धर्मपर प्रचार करो, अहर्मसे बचो, (२३)
महर्षि बरवाने अनाद पृथुमे बचनेके लिये भी कदासकितने त्यागकर पुरुषार्थ करो, (२४) निज
सदाचारका अवदम्भन अनिवार्य माना है । उनके निर्देश हैं कि पुण्य, सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्य-प्राप्तिके दित रहो, निर्धय, बुद्धिमान्, उदासी, दश, क्षमाशील
हिये निष्पटिनि निष्कोक पावन अनिवार्य है— श्रेयके पथिक बनो और (२५) राग-द्वेष एवं क्रोधों
(१) सदैव ब्रह्मचर्यपर गात्रन करो, (२) कभी, हो पुण्य प्राप्त करना है ।

प्रबोध

नमः ! ते जनम पाद बद्धा ब्रजो !
उपर धरणी कृष्टर गृष्टर जी. प्रभु की भाष्य न कोनो ?
भीष्मगमन सुखी यदि धननिक, मुष्टगोष्टि बजि धोती ?
अप्य धर्म कपु ददय न उज्जो. मन विरवा नै दीनी ?
पु. पू. पू. अली बरि प्रज्जो. नृपय निज नै धोती ?
अप की मेर बद्धर अधय ! नृ. संन धोती बद्धरधी ?
मन कोरलो जेन धर्मि की विरि काली मन दीनी ?
गुणन धर्मन धर्मन निजु कोन अर्जुन प्रभु हर्जो ?

सदाचार और संस्कार

(लेखिका—श्रीमती मञ्जुश्री एम्. ए., साहित्यरत्न, रामायण-विशारद ।

तः उत्पत्ति परे सुट्के आगमपूर्वक कृधातुसेधन करनेमे 'संस्कार' शब्द बनता है। इसका अनेक अर्थोंमें किया जाता है। मीमांससंग्रहः 'यथाज्ञात पुरोडाश आदिष्वी विधिष्व् शुद्धि' करने हैं। संस्कृत-साहित्यमें इसका व्यापक प्रयोग शिक्षा, संस्कृति, सौजन्य, व्याकरण-सम्बन्धी, परिवर्तन, शोभा, आभूषण, प्रभाव, स्वरूप, चित्रा, धार्मिक विधि-विधान, अभियोग, विचार, ग, धारणा, कर्पण परीक्षण, क्रियाशी विशेषता : अर्थोंमें इसका प्रयोग मिलता है। इन अर्थोंमें प्रत्येक प्रयोगसे उसका सदाचारसे निकटतम सम्बन्ध ज्ञात है और वे अर्थ अधिराशतः सदाचारके पर्यायसे हैं। साधारणतः व्यावहारिक रूपमें संस्कारका अर्थ—पवित्र धार्मिक क्रियाओंद्वारा व्यक्तिके दैहिक, सिक, बौद्धिक और मुख्यतः आत्मिक परिवर्तनके लिये जानेवाले अनुष्ठान, जिनसे व्यक्ति अपने जीवनको पूर्ण विवसित करके समाजका अलग सदस्य हो कर मोक्षशी और अप्रसर हो।

विवाहदि संस्कारोंके अज्ञात विधान, आचार, नेत्रादि के निपम प्रायः विश्वके सभी देशोंमें पाये जाते हैं। प्राचीन संस्कृतियोंमें इनका स्थान प्रतिष्ठित है। त सभी आधुनिक धर्मोंमें भी कुछ संस्कारोंका प्रचलन हो गया है, किंतु वेदों तथा गैतम आदि स्मृतियोंके अनुसार हमारे यहाँ संस्कारोंकी संख्या ४८ तक रही है। इन्हें विवाहदि कुछ मुख्य संस्कारोंका विस्तृत का विवेचन भी गया। यहाँ भारतीय संस्कारोंमें स्वच्छता पर पवित्रताका विशेष महत्त्व सदासे रहा है।

जिस राज्यमें सुसंस्कृत सदाचरित वातावरण— यथा अनेकविध विधि या संस्कारोंद्वारा नहीं लाया जा सके, जवतक कि वह जनसाधारणके मनको

आकर्षित न करे और जनसाधारण भी ये बातें न समझे और उनका आदर न करे। इसके लिये आवश्यक है कि व्यक्ति गर्भसे ही सुसंस्कृत हो। वह काय आध्यात्मिक संस्कार ही करता है। देशके अपने मूल्यों और प्रतिमानोंके प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न करनेके लिये प्रपन्न-पूर्वक संस्कार करना पड़ता है, तभी सामाजिक नीतियों और मूल्योंका विकास होता है। संस्कार जीवनके विभिन्न अवस्थाओंके महत्त्व और परिवर्तन प्रदान करते हैं। वे इस विचार-दृष्टिपर बल देते हैं कि जीवनके विकासका प्रत्येक चरण कल्प ग्राह्य क्रिया नहीं है; किंतु उनका सम्बन्ध मनुष्यकी बौद्धिक, भावनात्मक और आत्मिक अभिव्यक्तिसे है, जिनका प्रति मनुष्यको सर्व-जागरूक रहना चाहिए। उन संस्कार जीवनके संघटनाओं की शरीरकी दैनिक आवश्यकताओं और आर्थिक व्यापारके समान अनारक्षक, चमत्कारहीन और जीवनके भावुक संगीतसे रहित होनेसे बचाने हैं और इस प्रकार वे सदाचारपूर्ण जीवनमें दीर्घ एवं रोचकता भर देते हैं। संस्कार ही सदाचारका नीति-होत हैं।

प्राचीन समाजशास्त्र-कार्योंमें मनुष्यको सहजगत्या विकासके लिये छोड़ देनेकी अपेक्षा विशालपूर्वक वैयक्तिक चरित्रको पूर्वनिर्धारित समाजमें दानेकी आवश्यकताका अनुभव किया और इस प्रयोजनकी पूर्ति उन्होंने संस्कारोंद्वारा की। संस्कार जीवनके प्रत्येक भागमें व्यक्त कर लेते हैं। इनका ही नहीं, जन्मसे पूर्व तथा मृत्युके बादके भी संस्कार हैं। जीवनके आरम्भो की व्यक्ति इनके प्रभावमें आ जाता है और इस प्रकार एक सुदृढ़ व्यक्तिव तैयार होता है।

यहनेका तात्पर्य यह कि संस्कार सदाचारके पथक यत्न हैं और ये व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की नीति और नीति

से हैं। साधारणतः संस्कारोंको निम्नलिखित भागोंमें बाँटा जा सकता है—देह-प्राणजन्य संस्कार, वान्यापम्याके संस्कार, जीवनके शैक्षणिक संस्कार, विवाह-संस्कार और अन्येष्टि-संस्कार। विभिन्न प्रयोगोंमें संस्कारोंकी विभिन्न संख्याएँ दी गयी हैं। सम्प्रति विशेष प्रसिद्ध संख्या सोलह है। जनमाधारण भी पंद्रह संस्कार ही माने हैं। परन्तु स्तुतिबोधमें पंद्रह संस्कारोंकी सूची इस प्रकार दी गयी है। (इसमें कुछ भेद भी हैं।) आश्विनपन-स्तुतिके अनुसार ये संस्कार निम्नलिखित हैं—गर्भावधान, पुंसवन, सीमन्त, जानकर्म, नाम-करण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपनक्रिया, कर्मवेध, व्रतादेश, वेदारम्भ, वेदान्तस्तान, उद्वाह, विवाहअग्नि-परिमह तथा अन्येष्टि।

गर्भाधारणका निश्चय हो जानेके पश्चात् गर्भवत् शिशुको पुंसवन नामक संस्कारद्वारा अभिशिक्त किया जाता था। पुंसवनका अभिप्राय उस कर्मसे था, जिसके अनुष्ठानसे पुरुष-संततिका जन्म हो। इस अवसरपर पठित तथा गीत पवित्र ऋचाओंमें दधि, माप, यव, पानका उल्लेख किया गया है। इस समय विधि-विधानरूपमें किये गये कार्य (जैसे वटवृक्ष, सहदेवी, मित्रदेवी आदि ओषधियोंके रसका प्रयोग) गर्भावस्थाके समस्त कष्टोंको भी हटाते थे। सीमन्त या सीमन्तोन्नयन-संस्कारमें गर्भिणी कीकें केसोंको ऊपर उठाया जाता था। इस अवसरपर पठित ऋचाओंसे प्रकट होता है कि इस संस्कारका प्रयोजन माताके ऐश्वर्य तथा अनुत्पन्न शिशुके लिये दीर्घायुकी प्राप्ति था। गर्भिणी कीको यकसम्भव हर्षित एवं उत्कृष्ट रखनेका प्रयोजन इस बातसे ज्ञात होता है कि स्वयं प्रति उसके केसोंको सजाने-सँवारनेका कार्य करता था। ये संस्कार केवल प्रथम गर्भमें ही होते थे।

जातकर्मसंस्कारका प्राकृतिक आधार प्रसवजन्य शारीरिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियोंमें निहित था, जो माता और शिशुकी रक्षा तथा शुद्धिके सांस्कृतिक उपायोंसे भी संयुक्त हो गया। निम्न-

वाक्ये अनुसार सम्यक्, भाग एवं चेतनाके निश्चयकी प्रारम्भिक अवस्थामें स्तुत करणकी आवश्यकताका बोध हुआ। पितृ अपौरुषेय वेदद्वारा निर्दिष्ट होनेके कारण आरम्भमें ही इसे धार्मिक संस्कारमें परिणित हो गया है। सामान्यतः नामकरण-संस्कार शिशु-जन्म के पचाहवें दिन सम्पन्न किया जाता है। इस दिन प्रशक्ति एवं शुद्धकर यज्ञाद्वारा वातावरण पवित्र होता है। जन्मके डेढ़-दो मास बाद वह प्रथम बार सूर्यदर्शनके लिये गृहसे बाहर लाया जाता है। समय उसकी रक्षाके लिये देवताओंसे प्रार्थना की जाती है। धीरे-धीरे शिशुके शारीरिक विकासके लिये उसके भोजनकी मात्रा भी बढ़ती जाती है। प्रा-

कृत्य बाद शिशुको मातासे दूध पार्श्व मात्रा नहीं होता, अतः माता एवं शिशु दोनोंकी स्वस्थताकी दृष्टिसे उसका अन्नप्राशन-संस्कार है। इस समय शिशुकी समस्त इन्द्रियोंकी संतुष्टि प्रार्थना की जाती है, जिससे वह सुखी तथा जीवन मग्न हो कर सके। साथ ही वह संतुष्टि एवं सुखोन्मुख स्वस्थ और संतुष्टताके निमित्त सदा रखे—इस बातपर भी बल दिया जाता था। अष्ट पहरनेके लिये कान और नाकके छेदनेकी प्रथा अति प्राचीन कालसे है। सुप्ततने कई रोगों—जैसे अशुद्धि, अन्त्रशुद्धि आदि रोगोंसे रक्षा आदिके लिये कर्मको उपयोगी बताया है। ११ दिन पहले देवता तथा गौर्वाका पूजन किया जाता था, फिर वेध बाक्य कर्मछेदन करता था। अन्तमें माकणों, ज्योतिषियों अथवा वैद्यों दान-दक्षिणा दी जाती थी। इसके बाद भिक्षा और सम्बन्धियोंका स्पर्श किया जाता था, जिससे शुद्ध समाजिक सम्बन्धोंकी नींव पड़ती है।

जन्मके अष्टमस्य एवं शिवाका प्रारम्भ बादमें होता था। इसके लिये कोई छह दिन ८ न दिया जाता

। उन दिन आरम्भमें मातृपूजन, आम्बुदयिक तथा अन्य आचरण कृत्य किये जाते थे । तब अनन्तर अतिथि प्रतिष्ठा कर विचार्यीको आमन्त्रित किये पश्चिममें बैठाया जाता था । इसके पश्चात् म आहुतियाँ दी जाती थी । सभी वेदोंकी अलग-अलग आहुतियाँ होती थी । इसके अतिरिक्त ब्रह्म, वेदों प्रकरणिके लिये आहुतियाँ दी जाती थी । अन्तमें वे ब्रह्म पुरोहितको पूर्णरात्र और दक्षिणा देकर । अध्ययन आरम्भ करते थे । शिक्षाया यह ण बचपनेसे ही आरम्भमें शिक्षाके प्रति पूर्ण रुचि न करता था । इस संस्कारमें मनोवैज्ञानिकता थी ।

वेदान्तसंस्कार भी चार वैदिक क्रमोंमेंसे एक था । प्रथम तीन ब्रह्म अपने जीवनके वैदिक स्वाध्याय-निर्माते थे, जब कि वेदान्त-अनिवार्यता विचार्यीके ना तथा संयमपूर्ण व्यवहारसे सम्बद्ध था । यह वार सोलह वर्षकी आयुमें सम्पन्न होता था । इसमें उसके दाढ़ी, मूँछ, सिरके बाल और नख जलमें पोंक ले जाते थे । इसके पश्चात् ब्रह्मचारी गुरुको एक तेल दान करता था । संस्कारके अन्तमें उसे मीनव्रतका व्रत करना होता था, फिर एक वर्षतक उसे कठोर अनुशासनमें रखा जाता था । ज्ञान या समर्पण संस्कार श्रवणके समाप्त होनेपर सम्पन्न किया जाता था । समर्पणका अभिप्राय है—वेदाध्ययनके वर गुरुकुलसे गृहकी ओर प्रत्यावर्तन । इसे वेद-ज्ञान भी कहते हैं । यह कार्य अध्ययन सम्पन्नता-पूर्वक महत्त्वपूर्ण संस्कार था । विचार्यी-जीवनके चरममें किया जानेवाला सांस्कारिक ज्ञान विचार्यीके ण विवाहागमके पार करनेका भी प्रतीक था । विवा एवं गुरुके प्रति निष्ठा तथा संयमका महत्त्व । संयममें अनायास ही अवगत हो जाता था ।

विवाहकी मान्यता है । विवाह स्वयं एक गृह माना जाता था । तैत्तिरीयब्राह्मणमें अपलीक पुरुषको अयक्षीय या गृहहीन कहा गया है । स्मृतियों आश्रमव्यवस्थाका पूर्ण समर्थन करती हैं तथा गृहस्थाश्रमको अनिवार्य बनाती हैं । अनेक कारणोंसे विवाहको अपवित्र आदरकी दृष्टिसे देखा जाता है । विवाह दाम्पत्य-जीवनको कमोपरमोपयोगी आसक्तिसे दूरकर विवेकपूर्ण मर्यादित मार्गके अनुसरणपर बल देता है । विवाह पति-पत्नीसम्बन्धको वासना-गतसे यथासम्भव बचाता है । विवाहित जीवन उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन है । दम्पतिपर परिवार, समाज, राष्ट्र—सभीके महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व हैं । इन्हें वे अत्यन्त विवेकपूर्ण, संयमित, सदाचरित जीवन व्यतीत कर ही निभा सकते हैं । विवाह सामाजिक दृष्टिसे तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ही, आध्यात्मिक दृष्टिसे भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है । विदुष प्रेमके स्वरूपका बोध इस संस्कारद्वारा होता है । विवाहके बन्धनमें बँधकर पति-पत्नीका प्रेम अन्धकारमुक्ततासे बहुत दूर समर्पणमय होता है । यह प्रेम परमेश्वर-प्राप्तिका साधन है और इसका ज्ञान विवाहद्वारा ही होता है । विवाह सभी दृष्टियोंसे सम्पूर्णतः गृहस्थाश्रमको पावनता, शुचिता प्रदान करता है । जीवन वर्मरहित है । व्यक्ति विवाहके बाद ही जीवनके कर्मानुष्ठानमें सम्पूर्णतः भाग लेता है ।

हिन्दू-जीवनका अन्तिम संस्कार अन्त्येष्टि-संस्कार है । व्यक्तिके इस संसारसे प्रस्थान करनेपर उस व्यक्तिके जीवित सम्बन्धी परलोकमें उसके भारी सुख एवं सुखितिके लिये मृत्यु-संस्कार करते हैं । धार्मिक दृष्टिकोणसे यह संस्कार इसलिये महत्त्वपूर्ण है कि हिन्दुओंके लिये इस लोककी अपेक्षा परलोकका मूल्य उच्च है । श्वापावनदित्तुमेभूम्रमें कहा गया है—यद सुप्रसिद्ध है कि जन्मोत्तर संस्कारोंके द्वारा व्यक्ति इस लोकमें जीवता है और मरणोत्तर संस्कारद्वारा उस लोकमें । पुनर्वन्धके भारी सुखके लिये यह

विवाहान्तरिमप्रद-संस्कारका हिन्दू-संस्कारोंमें वैदिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । अति प्राचीनकालसे

मित्रता विविधताओं से भरा हुआ है । अतः वे ही सब विवेकपूर्ण, अतः सत्यता से ही प्रेरित होकर अनेक-अनेक प्रकार के विचारों से भरा हुआ है । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ही अपने-अपने विचारों से भरा हुआ है । अतः प्रत्येक व्यक्ति ही अपने-अपने विचारों से भरा हुआ है । अतः प्रत्येक व्यक्ति ही अपने-अपने विचारों से भरा हुआ है ।

मित्रता ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है । अतः हमें अपने-अपने विचारों से भरा हुआ है । अतः प्रत्येक व्यक्ति ही अपने-अपने विचारों से भरा हुआ है । अतः प्रत्येक व्यक्ति ही अपने-अपने विचारों से भरा हुआ है । अतः प्रत्येक व्यक्ति ही अपने-अपने विचारों से भरा हुआ है । अतः प्रत्येक व्यक्ति ही अपने-अपने विचारों से भरा हुआ है ।

सहिष्णुता और सदाचार

(विवेक-सू. निर्देश गुण, भाष्य-विश्व)

महाभारत परमेश्वराने कहा है—

‘विचाररहेतां नानि विविधानि

येषां न वेगाणि न एष धीमाः ।’

(बुधवारभाष्य १ । ५१)

‘विचाररहे: वारण उपस्थित होनेपर भी जिन महा-

पुरुषोंका मन विरत नहीं होता, वे ही धीर पुरुष हैं ।’

मानव पूर्णशक्ति सत्-चित्-आनन्द परमात्मा अविभक्त

अंश है, अतः सतः सभाष्यनः अपने अनजानेमें ही

उस अविभक्त आनन्दप्रोक्तकी रोजमें तत्पर रहता है,

परंतु इस छोटेसे जीवनमें अनेक विचाररोंच पात्र बनकर

बहु अनजानेमें ही अपने सोतमें भी भूय रहता है, कभी

मार्गसे भटक भी जाता है, फलतः आनन्दसे दूर रहता है ।

इस प्रकार समय-समयपर अनेक विचाररोंच कोष-भाजन

बनकर साधारण मानव अपने बहुमुख्य जीवनकी इतिश्री

पर बैठता है । क्रोध इन विचाररोंमें प्रबलतम विकार है ।

मनके प्रतिकूल कुछ भी होनेपर मनमें जो एक

प्रकारका उद्वेग अपने-आप दूसरोंके प्रति उभर आता

उसे क्रोध कहते हैं । जीवनमें प्रतिकूलताकी कभी

नहीं, अतः क्रोधभी भी भ्रमर है । पर लो संत

कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं, जो जीवनमें

मगधमन्त्रितो एवं अप्यामसे समान होते हैं । अनन्त

आत्मिक अंश होनेके कारण वे परम शान्त, परम स्थिर

रहते हुए सभी प्रकारके विचारोंसे स्वभाष्यनः जन्ते

ही उपरत रहते हैं । पूर्णजीवनपर इन महापुरुषों

आधिर्भाव स्वयं आनन्द-सागरमें निमग्न रहकर कुछ और

संस्कारों जीवोंको इस खोजमें तत्पर करना होता है ।

महा कवि जयदेव, महाप्रभु चैतन्यदेव, महात्मा

महावीरजी प्रभृति इसी कोटिके मुक्तजीव थे ।

आज भी हमलोगोंके मध्य कुछ इस कोटिके

पुरुष हैं, जिन्हें आध्यामी पीढ़ियों आनन्द-स्रोतके रूपमें

स्मरण करेंगी । ऐसे मुक्त जीवोंके जीवन-प्रसङ्गमें क्रोध

या अन्य किसी विकारका प्रश्न ही नहीं; क्योंकि उनका

जीवन किसी भी संसारी स्वार्थका सम्पादन करनेके हेतु

होता ही नहीं । उनकी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कार्य,

प्रतिफल-प्रतिक्षण उन प्रियतम प्रभुकी आराधना है, पूजा

जो स्त्री विवाहमें दरे सुन्दर, स्वच्छ और अलङ्कार
प्रभु के आर्द्र जीवन मिले-जुले हैं। इनके लिये
प्रभु करीब है, न विचारणीय। इनके अनिच्छित ऐसे
जाने जीव भी होते हैं, जो अलङ्कारगमनी और
उप होने चाहते हैं—स्वच्छता या पूर्वसंस्कार
तब उन प्रसन्न मार्ग पर बढ़ने के लिये समय-समय पर
न करने रहते हैं। पर मायावद् जीव होने के कारण
अस्वच्छ बेशारे अनेक विचारों के पात्र बन जाते हैं
एक-दूसरी विचार-मुद्रित से सम्पन्न होने पर विचार-
मार्ग के उत्तर जानने के लक्ष्य होते हैं।

विशेष व्यक्ति काम-क्रोधने दूर रह यदि मीमांसासे
तब हो चुका है, यदि वह प्रभु-प्रेमकी प्रतिक्रिया
जाने अन्तिम उद्देश्य के रूप में बराबर चल रहा है तब
किसी प्रति उनके लिये सुगम ही है। विचारने की
ही कि परमानन्द प्रभु मिलने सुन्दर, कोमल, मञ्जु
र सुन्दर होने। उन प्रियतम प्रभु के तनिके प्यास-
दान पाने के लिये भी मिले कष्टों के हार्म-उच्छास को
ले तन-मन-प्राण, दृष्टि और शरीरमें सँजोने की
व्यवस्था है। संसारका मारा हासो-उच्छास भी यदि
तो दृष्टिमें सँजोकर उन प्रियतम की ओर नेत्र उठायें
तो वे लक्ष्यमें सुगमसे जायेंगे। ऐसी है उन श्रेष्ठ
प्राणी सुखानुक्त चित्तन। इस छोटे-से जीवनका
लक्ष्य, प्रतिपद भी मिश्रन की इस तैयारी के लिये बहुत
ही है, अतः साधक को प्रमादसे सर्वत्र दूर रहना परमा-
न है। तभी वह शाश्वत मधुर मिलन संभव होगा।

प्रमाद या काम, क्रोधादि असमर्थता के ही घटक हैं,
इस मन्त्रमें स्थित नहीं हो पाते तो हममें अज्ञानसे काम,
क्रोधादि आते हैं। साधक के जीवनमें असमर्थता-विवशता—
ही कुछ है ही नहीं। जो कुछ वह नहीं कर पा रहा है,
मे अपनी इच्छा के व्यापक होने पर भी स्पष्टतः ही उसके
—प्रियतम की इच्छा पूर्ण हो रही है। एक व्यक्ति
एक ही वस्तु पूर्णतः चाहता है। यौन चाहता है कि

वह किसी अन्यसे चाहे और अपने अतीव स्नेही रूप पूर्ण
परमात्मा की चाह न करे। फिर एक बात और भी तो
है—यह दृष्टि में प्रेमी कोष करना ही चाहें तो उन श्रेष्ठ-
प्रियतम पर ही कर लें, क्योंकि वे तो सर्वसमर्थ हैं न। सभी
प्रकार की इच्छाएँ पूर्ण कर सकते हैं। यह तो हुई प्रेमी
भक्तों की बात। उस व्यक्तिकी बात, जो किसीको अपना
प्रेमाश्रय बना चुका है। तन-मन-प्राण जब किसीकी
चाहनासे पूर्णतः भर जाते हैं तो विचारोंको स्थान ही
करा रह सकता है।

ज्ञानी साधक के पास यों ही क्रोध के लिये स्थान
नहीं। वह मूर्खता जानता है कि संसार एक रत्न-
मय है, यहाँ विभिन्न पात्र विभिन्न प्रकार के अभिनयोंका
सम्पादन उस सूत्रधार के इच्छित पर कर रहे हैं। इस
नाटकमें किन्हीं व्यक्तियोंको यदि मन के प्रतिकूल
आचरणका अभिनय मिला है तो बड़ी टीका है। किसीकी
प्रतिकूलता पर हमें अपने मनको सुदृढ़ करनेका कोई
आविष्ट नहीं। दूसरे, प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वकर्म
और संस्कारों के बशीर्ष होकर अपने स्वभाव के
अनुसार आचरण करता है। संसार के उस रत्नमय पर
बस, उसे शान्तभावसे सुचारु रूपसे अपना जीवन-
यापन करना है। ऐसे ज्ञानी व्यक्तिका मन स्वतः ही
उस गम्भीर शान्त साधक की भाँति होगा, जिसमें हजारों
चन्द्रमा भी एकट्ठे उड़िन होकर अवारभाटा नहीं
ला सकते।

यह तो हुई प्रभु-प्रेमी और लक्ष्यवद् जीवोंकी
बात। अब साधारण मानवकी बात सोचनी चाहिये।
सामान्य मानवको यदि वह क्रोधसे आविष्ट है तो कुछ
निम्नाङ्कित बातों पर उसे विचार करना चाहिये।

साधारण मानवको सुखी जीवन जीने के लिये अपने
घर-परिवार और समाजमें सम्मान-प्यार पाने के लिये
स्वयं तन-मनकी आवश्यकता है। जिसका तन-मन
स्वयं है, केवल वही व्यक्ति अपना और दूसरों से हित-

सम्पादन कर राखता है। क्रोध मनुष्यको स्वास्थ्यको विगाड़ देता है। हृदयरोग-जैसे भयंकर रोग क्रोधकी उपज है। क्रोध चोहरेको भिन्न कर देता है। उसके अपने परिवारके सदस्य ऐसे व्यक्तिके पास आने, बैठने, बोझ-चालनेसे कतराते हैं। अतः उसका व्यक्तित्व अभावग्रस्त हो जाता है।

बात-बानपर क्रोध करनेसे परिवारके बच्चोंकी स्वाभाविक उन्नति रुक जाती है, उनकी क्रमिक भावनाएँ दब जाती हैं, परिणामस्वरूप बच्चे विभिन्न प्रकारकी हीन भावनाओंके शिकार बनकर समाजमें पिछड़ जाते हैं, तब कोई समय आता है जब हम पछताते रह जाते हैं—पर 'अब पछतावे होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत'। समाजमें हम प्यार और सम्मान नहीं पाते। हर व्यक्ति हमसे कतराता है। कोई अपना दिल खोलकर हमसे बात नहीं करता। लोग हमें देखकर भयभीत-से हो जाते हैं और माग निकलनेपर प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं तो किसीके प्यार और विश्वासका पात्र बनता ही नहीं। जीवनमें कहीं किसीके भी काम नहीं आता। अनेक गुणोंके होनेपर भी स्वयं तो हीनभावना और अत्रेलेपनका शिकार बनता ही है। अपने आसपासवालोंको भी सभी प्रकारके सुख-सौभाग्यसे वञ्चित कर देता है।

क्रोध प्रायः स्वयं असमर्थताका चोतक होता है। अनेक बार अपने किसी तन-मनकी दुर्बलतासे पीड़ित या अभिव्यक्तिके क्षीण होनेके कारण व्यक्ति स्वयंको स्पष्ट नहीं कर पाता तो क्रोधका भाजन बनता है और इस आश्रममें दूसरे निरीह प्राणियोंको भी जलाता है। कई बार अप्यापकपूर्ण इसी प्रकारके क्रोधमें विवश अनेकों निरीह प्राणियोंका जीवन विगाड़ डालता है।

एक बात और भी है। प्रत्येक व्यक्तिकी कार्यशुष्का और कार्य करनेके तरीके भिन्न होने हैं। कई लोग

स्वाभावसे ही प्रगाढ़ी—छायादार होते हैं। मन में कोई व्यक्ति व्यापराद है और आनेके अनुभूत नहीं कर पाता तो आप उमर क्रोध करते हैं, पाँउ बेचारा तो राभाव-निवस होकर बैसा कार्य कर रहता है। अतः आप तो मैंने अगे बीन हो बना है। यदि यह आपकी इच्छाके अनुसार सामर्थ्य होत भी करना ही नहीं चाहता तो आप उसर करके व्यर्थ अपने समय और स्वामिमान नश कर रहे हैं। तीसरी बात यह भी हो सकती है कि प्रायः हो भी जाती है कि जिस बातको आप कर समझकर दूसरेपर क्रोध कर रहे हैं, आप स्वयं ही कर रहे हैं और उसे करने समझकर बैनस्यकी दीवार बीच खड़ी कर रहे हैं। किसी भी अवस्थामें क्रोध लाभकर वस्तु तो है ही नहीं। अनुभवी जनोका स्पष्ट विचार है कि जिस व्यक्तिके अपनी बात समझनेके छिये क्रोध करना पड़ता है, उसमें अपनेमें कोई कमी अवश्य है और अपनी इस कमीसे वह अपने-आप और आस-पासवालोंके जीवनको नरक बना रहा है।

मानवकी तो बात ही क्या, विद्युत् प्रेमका वंश होनेके कारण पेड़-पौधे, पशु-पक्षीतन भी प्यारकी कामना रखते हैं, प्यारकी भाषा समझते हैं। आप धैर्यसे अनुभव करके देखिये, जिस व्यक्तिके सी बार क्रोध करके आप अपनी बात नहीं समझा सकते, उसे एक बार सरल निष्ठुल प्यारसे सहलाकर आसानीसे समझ लेंगे। आपकी विजय हृदय जीतनेमें है, उसका हल करनेमें नहीं। और, फिर उन प्रेममय प्रभुसे आपको यह अधिकार भी तो नहीं मिला कि आप दूसरेपर क्रोध करके उनपर सुधार करें। उन प्रभुकी सदय दृष्टि आपपर पड़ रही है और आप दूसरोंको भयभीत कर रहे हैं—यह कहाँका न्याय है ?

फिर एक प्रश्न यह उठता है—क्या कहीं भी कोई ऐसा स्वतः नहीं, जहाँ क्रोधकी अनिवार्य आवश्यकता

मा कोर बेचारा प्रभुकी सृष्टिमें सर्वथा ही निरर्थक है। उलर स्पष्ट है कि विधाताकी सृष्टिमें सभी प्रयत्न है। अतः ऐसे भी कुछ निश्चित क्षेत्र हैं जोरती अनिवार्य आवश्यकता होती है। कई बार बंटेके ऊँचे उठे हुए महापुरुष अपने अश्रित-न कोर करते दृष्टिकोण होते हैं। उनका यह संयत्न है—ज्ञातके योग्य है। इसका एकमात्र अश्रितजनके वृत्तिव्यवहारको परिमार्जित करके केमर्गको प्रशस्त करना होता है, पर ऐसे क्रोधमें नहीं होता। अतः उसमें कड़वाहट भी नहीं होती, स्पष्ट होता है। ऐसे क्रोधका उत्तर अनिवार्य प्रभाव है और क्रोध करनेवालेके मनका उससे दूरका रूप भी नहीं होता। परीक्षाका समय इसे प्रत्यक्ष कर है।

परिवारमें कर्णोंके सुधारके लिये माता-पिता और विद्यालयोंके अध्यापकगणद्वारा ऊपरी क्रोध भी इसी प्रकार क्षम्य है; क्योंकि शास्त्रोंमें आता है कि अध्यापकोंके दण्ड देनेवाले कर्तव्य, हाथ तथा हृदय सवमें ही अमृत रहता है। वे कल्याणके लिये ही छोटे बालकोको ताड़ना देते हैं। उनके हृदयका इस प्रकारके क्रोधसे तनिक भी कोई सम्बन्ध नहीं होता। महाभाष्यकारने कहा है—

सामृतेः पाणिभिर्गन्ति गुरवो न विरोधिनैः।
(भाष्यकारमहाभाष्य ८।१।८)

तथा 'महाभाष्यप्रदीप'कार कैंट भी कहते हैं—

गुरवो हि द्विनैविवादकुप्यन्तोऽपि भस्मनम्।
(८।१।८)

अतः गुरुओकी बालकोपर यह ताड़ना सदाचारामृत-का ही सृजन करती है।

सदाचार—भक्तिका एक महान् साधन

(लेखक—भी के० बी० भातलण्डे, बी० ए०, बी० टी०)

भाग्यलक्ष्मी प्रति प्रेम ही भक्ति है। इस परम प्रेमका लक्षण करनेका जिन्हें निरन्तर अवसर मिला, जिन साधु-संतोंने जिसके जीवनमें ऐसा आचरण किया, उन्होंने अन्य एवं लोगोंको भक्ति-सम्पादन करनेके लिये इन आचरणों-का उदाहरण दिया। भाग्यलक्ष्मीके लाभके लिये ये सदाचार हमें बनेक प्रकार बताये हैं। 'सदाचारके लिये सदाचार' यह सदाचारका स्वरूप नहीं है, भक्तिके लिये सदाचार—(Living as to God) यही सदाचारका स्वरूप है। भक्ति-साधनके लिये सदाचार इस प्रतिक्रियासे यदि सदाचारका रूप स्थापित तो जीवनमें केवल कर्मवृत्ति ही पंदा होगी। न तो कर्मवृत्तिने साधु-संतोंने अपने अनेक उपदेश-परिचयोंके द्वारा निरूपण किया है। विभीषण, भरत, कर्णने भगवद्भक्ति निमित्तमें भगवद्गोपी माना-किया-

भाई आदिवा भी विरोध किया और भगवान् ने इनकी सहायता ही की—'कलि गुण लखे'... भे सुद भगवद्गोपी' देवर्षि नारदने अपने भक्तिमूत्रमें भक्तिके अन्तर्गत सामर्थ्य वहुत सुन्दर विचार प्रकट किये हैं। इन अन्तर्ज्ञ-साधनोंमें हमें भक्तिके सदाचार सर्वत्र आमांसीसे देखनेको मिलते हैं। देवर्षि नारदकी भक्ति-साधनाके निदर्शक ये मूल देखिये—

'अध्यातृनभजनाम्। लोकेऽपि भाग्यदगुणधन-
कीर्तनाम्। मुख्यतस्तु महत्पुण्येय भगवद्गुण-
लेखाद् वा।' (नारदभक्तिमूल १८-१८)

इन मूलोंको अच्छी तरहसे निहार करनेपर सिद्ध-की अनुसक्ति, अगुण भगवद्भजन और प्रमुग्धने साधुसङ्घर्ष—ये ही मर्मके अन्तर्ज्ञ-साधन दीखने हैं। नारदप्रोक्त सन्मोंकी लक्ष्मी सम्पत्ति निदाने-

प्रति एकाएक अनासक्ति कठिन ही है। शास्त्रोंके अनुसार विधिवत् विरयोंका सेवन करनेसे धीरे-धीरे अनासक्ति होती है। 'विनीने सेवन त्यागते समन'—ऐसा श्रीसंत एकनाथजीका अभिप्राय है। अहंकाररहित भावनाके साथ वेदविहित सत्कर्म करनेसे भक्तिसम्पन्नता प्राप्त होकर मन शुद्ध होता है और इस शुद्धचित्तमें परमात्मा प्रकट होता है, ऐसा संतोका अनुभव है। इसी प्रकार श्रीआद्यशंकराचार्यका कथन है—'शुद्ध्यति हि मान्त-रारम्भा कृष्णपदंभोजभक्तिवृत्ते' (प्रबोधसुभा. १६७)

अपना वेदविहित कर्तव्य करते हुए भी अलग्ग भगवन्प्रेमके रंगमें रँगना हमारे लिये आवश्यक है—'तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसर शुष्य च'। भगवान्का कीर्तन एकाग्रतामें मनमें और जनसमुदायमें मुँहसे योज्यत किया जाय। भगवान्का नाम-संकीर्तन सबसे सरल और श्रेष्ठ भक्तियुक्त सदाचार है। भगवान्का गुण-संकीर्तन या नाम-स्मरण वैसे किया जाय—इसका निर्देशक श्रीगौराङ्ग मङ्गप्रभुना—'वृणोति सुनीचन' इत्यादि श्लोक प्रसिद्ध हैं। सत्कर्मकी प्रवृत्ति, भजनकी चाह, दुर्मुदिका नाश आदिके लिये संतोकी संगति भी आवश्यक है—'सतां संगतिर्नाम प्रथमं साधनं स्मृतम्'। श्रीरामजीने भी ताबरीको उपदेश देते हुए बताया था—'संगति मिले, भजनमें रुचि पैदा हो, ईश्वरका स्मरण आँखोंमें और चित्तमें बसे और शुद्ध आचारागदी प्रिया मिले। इन्हें ही प्राप्त करनेके लिये तुझको राम और मङ्गलाष्टक मंत्रोंमें पढ़ी और आठवीं की कवचदि नियमपूर्वक करनेका मीठा उपदेश समझकर जन-मनोहरों दिया और जगत्का उदर भिया।

नरदजीका प्रणीत भक्ति-आदर्शक भास्वतेको ही ही आचरणमें लानेके लिये दीर्घकालिको युक्त सदाचारकी विपुल आवश्यकता है। श्रीनरदजीने भी अपने शिष्योंके सम्मुख ऐसे ही सुन्दर सदाचारों

भक्तोंको अप्रतम उपदेश किया है। दैवीगुणोंके स उपदेश करते हुए श्रीनरदजी कहते हैं—'अहिंसा शौचदयाऽऽस्तिभयादिचारिण्याणि परिपालनं (सूत्र ७८) ईश्वर सर्वत्र है—यह भावना स्मर दूसरेको मन, वचन या कर्मद्वारा किसी प्रकार का पहुँचाया जाय, यह अहिंसाका स्वरूप है। प्रिय मा साथ ही स्वरूपाय भी होना बहुत आवश्यक है। प्रिय भाग्य हितसाधक न होगा। शौचता न अन्तर्वाय-शुचितासे है। दयाका आविष्कार का वाचिक और मानसिक प्रयोगकरके कार्यों के दयाकी बहुत बड़ी पूँजी भगवद्भक्तोंके पास होती भगवान्, गुरु, संत, वेद, विप्र इनका आस्तित्व भङ्गा होना आवश्यक है; यह दैवी गुणों का स्वरूप है। इन दैवी गुणोंके सदाचारका अनेक भगवद्भक्त सदा धारण करते हैं।

प्रेममय भगवत्भक्तोंको जो भावे से बड़ी करें, तो वि भगवद्भक्तिकी वृद्धि हो, हम ऐसा प्रार्थन करें, ऐसी भक्तकी ही होती है। इस निष्ठाने अनुसार वे अपना जी विपुल सुन्दर सदाचारोंसे सम्पन्न करते हैं।

नरदजीने ठीक ही कहा है—

भक्तिरसगन्धानि मननीयानि तदुत्तमं
कर्माण्यपि करणीयानि च

(भक्तिवृत्त ३६)

अनः साधकगण भगवान्, रामायण, हनुमन्दी अदि भक्तिप्रधान ग्रन्थोंका मनन करें और भक्तिप्रधान विशेष करने अगदाचारोंका भगवन् आचरण न करें। इन्हें श्रुतिओंके दिव्य जीवनमें सदाकर उनके से और सदाचारोंके द्वारा भगवत्प्रेम वृद्धिगत हुआ और अनेक सदाचारोंके लिये श्रेष्ठिकी प्राप्ति हुई। इनके लिये धर्म-कर्म और जीवन सदाचार महत्त्वपूर्ण हैं।

सदाचारका सर्वोत्तम स्वरूप—भगवद्भजन

(लेखक—श्रीराजेंद्रकुमारजी धवन)

प्रथममुद्रा: सत्यासक्तः स्वर्गापवर्गदः ।

विजगत्तूयः सदाचार इष्यच्युतः ॥

(चारुचर्या १)

भगवान् भगवान् अष्टुकी भौति त्रिलोकीमें और निजदी हो । यह सदाचार भी विष्णुके ही म श्रीरामपुत्र, सौभाग्यशाली, सत्यासक्त* तथा एवं मोक्षको प्रदान करनेवाला है । जो आचरण हो रह सदाचार कहलाता है । साथ पुरुषोंके सभी 'सत्'—मते होनेके कारण सदाचार कहलाते 'सत्पू' व यथावृत्तमेतदाचारलक्षणम् ।'

(महाभारत अनु० १०४ । १)

भगवान्के निमित्त जो कर्म किये जाते हैं, उन्हें सदाचार कहते हैं—कर्म वैय तदर्थीयं यथाभिधीयते । (गीता २७ । २७) । अतएव सदा भजन ही सदाचारका मूल स्वरूप है । बिना भजनके कोई पुरुष सदाचारी नहीं बन सकता । इसे कहा गया है कि—

मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नरपथमाः ।

(गीता ७ । १५)

पुण्यमें नीच एवं मूढ़ दुराचारी पुरुष मुझको मन्ते ।' परां इसके विपरीत 'यदि कोई अतिशय सदा पुरुष भी भगवान्का अनन्यभाक्से भजन है तो वह भगवद्भजनमें दृढ़ निश्चय रखनेवाला ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।'

ये केन्द्र सुदुर्पावरो भजते मामनन्यभाक् ।

पुण्ये स मन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि सः ॥

यं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

(गीता ९ । ३०-३१)

* भगवान् कृष्ण सत्य (सत्या) में आसक्त कहे गये हैं और सदाचार सत्य बचनमें ।

सत्या और सत्यभाषा दो पदमहिषी प्रसिद्ध थीं)

भजन करनेवालोंमें निम्नविहित २६ देवी संपदा या सदाचार गुणोंका आविर्भाव होता है । १—भयका सर्वथा अभाव, २—अन्तःकरणकी भली-भौति शुद्धि, ३—तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति, ४—सात्विक दान (गीता १७ । २०), ५—इन्द्रियोंका दमन, ६—यथाधिकार अनेक प्रकारके यज्ञ (गीता ४ । २४-३३), ७—सत्-शास्त्रोंका अध्ययन एवं भगवन्नामका जप-कीर्तन, ८—स्वधर्म-याजनके लिये कष्ट सहना, ९—शरीर, मन और इन्द्रियोंकी सरलता, १०—मन-बाणी-शरीरसे विस्ती भी प्राणीको कष्ट न देना, ११—सत्य, प्रिय और हितकर भाषण, १२—क्रोधका सर्वथा अभाव, १३—शरीरदि सांसारिक पदार्थोंमें अहंता-ममताका त्याग, १४—चित्तकी चञ्चलताका नाश, १५—विस्तीकी निन्दा न करना, १६—सभी प्राणिपोंपर हेतुरहित दया, १७—विषयभोगोंमें आसक्तिका न होना, १८—कठोरताका सर्वथा अभाव, १९—ईश्वर और शास्त्रके विरुद्ध कर्म करनेमें लज्जा, २०—मन-बाणी-शरीरसे व्यर्थ चेष्टा न करना, २१—तेजस्विता (ब्रह्मचर्य), २२—क्षमा अर्थात् अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकारके दण्ड देनेकी इच्छा न रखना, २३—धैर्य अर्थात् भारी-से-भारी दुःख आनेपर भी स्वधर्मका त्याग न करना, २४—बाह्य-भीतरकी शुद्धि, २५—विस्तीके भी प्रति शत्रुभावका न होना, २६—अपनेमें विस्ती भी प्रपन्नकर अभिमान न होना ।

ये गुण मग्नत्वस्थासे ही आ सकते हैं । इन्हें अपना अर्जित मानकर कभी मनमें आसक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिये; क्योंकि अहंकार आसुरी संपदाका लक्षण है ।

वास्तवमें जिसके भीतर दैवीसम्पदाके गुण होने हैं, उस भगवद्भक्तको वे (गुण) दीखते ही नहीं हैं।

भगवद्भक्त तो गुणोंको भगवान्‌की और दोनोंको अपना समझते हैं—गुण तुम्हारे समुच्च निज दोस्त ॥
(मान० २।१३०।२)

अतएव दैवीसम्पदा भगवान्‌की होनेके कारण उन्हींकी कृपासे प्राप्त हो सकती है। गोस्वामीजी कहते हैं—

यह गुण साधन हैं नहीं होई। तुम्हारी कृपा पाव कोइ कोइ ॥
(मान० ४।२०।३)

कोष मनोज लोभ मद माया। छूटहि सकल राम की दाया ॥
(षष्ठी ३।१८।२)

इसलिये दैवी-सम्पदाको प्राप्त करनेका सबसे सुगम उपाय भगवान्‌का भजन ही है—

मन क्रम बचन छानि चतुर्हाई। भगत कृपा करिहिं छुराई ॥
(मान० १।१९९।३)

भगवद्भजनके बिना प्रयत्न तो दैवीसम्पदाके गुण अपनेमें आते ही नहीं और यदि किसी प्रकार आ भी जायें तो वे अधिक समयतक टिकते नहीं। लोभादिके बन्धन नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार स्थित रहते हैं, उनके प्रभावसे ही पृथ्वी टिके हुई है।

जीयलोके' (गीता १५।७), इसलिये दैवी भी हमारे भीतर सहजरूपसे विद्यमान है। परन्तु अपने वास्तविक स्वरूपको भुला दिया है जो बुद्धि, इन्द्रियाँ तथा शरीरादिको ही अपना मतलब अर्हता-ममता पर ली है, इसी कारण वे गुण दूरे गये हैं। अतएव यदि हम इन सबमें लगे हटा दें और भगवान्‌के साथ अपना लो तो ये गुण स्वाभाविकरूपसे हममें आजायेंगे। (परमात्मा) के साथ सम्बन्ध होनेपर सद्गुण-स्वाभाविक ही हममें आ जायेंगे—

जिमि सद्गुन समन रहि जाव।
(मान० ४।११।४)

इसलिये स्वार्थ और अभिमानका सर्वथा त्याग कर निरन्तर भगवद्भजन करना ही सदाचारका स्वरूप है।

ये काममोहलोभानां बीतरागा न मोहो
सदाचारेस्थितास्तेषामनुभावैर्भूता मही ॥
(विष्णुपुराण ३।१२।४९)

‘जो बीतराग महापुरुष कामी काम, मोह और लोभानां से मुक्त हैं, उनके प्रभावसे ही पृथ्वी टिके हुई है।’

असत्-मार्गका त्याग

शुद्धस्त्रीमें रहते हुए ही यदि साधक धनना हो, तो असत्-मार्गका ग्रहण और असत्-मार्गका त्याग ही करना चाहिये। क्योंकि कुबुद्धि छोड़े बिना सुबुद्धि नहीं आ सकती। अतएव कुबुद्धि और असत्-मार्गको छोड़ना ही शुद्ध या संसारी मनुष्यका त्याग है। प्रपञ्चको बुरा समझकर, मनसे जब विषयोंको त्याग दिया जाता है, तभी आगे चलकर परमार्थका मार्ग मिलता है। नास्तिकता, संशय और अज्ञानका त्याग धीरे-धीरे होता है। उपर्युक्त आन्तरिक त्याग तो सांसारिक और निःस्पृह (वैरागी) होने ही व्यक्तिमें अच्छी तरहसे होना चाहिये।

सदाचार और भक्ति

—आचार्य डॉ० श्रीमुवालालजी उपाध्याय, 'शुकरला', एम्. ए., पी.एच्. डी., साहित्याचार्य, शिक्षाशास्त्री)

सदाचार मनुष्यजीवनका शतदल कमल है उसका चतुर्दिक फैलता हुआ सौगन्ध मानव-रस प्राणसक्ति है। पर वह विद्युत् की तरह क्षणिक है और चमककर लोगोंको अँधेरेमें नहीं डालता। सौन्दर्यकी उद्गमोत्ति विराट् विश्वको बशीकृत में समर्प है। यह अँधेरी गलियोंमें भटकते हुए को सार्यरता प्रदान करता हुआ विश्वको लक्षणके मार्गतक पहुँचानेवाला महासेतु है। श्रौतिशिक्षासे प्रकाशित, प्रखलित जीवनके ल्पकान क्षण इतिहासकी धाराको बदलते तथा न्नी प्रदान करते हैं।

सदाचारका महत्त्व धर्मकी प्रत्येक स्थिति और र्गमें स्वीकार किया गया है; क्योंकि मानसिक त और वासनाके व्याकुल आवेगोंसे अधुव्य प्रत्येक कार्यसाधनमें आवश्यक है। दुष्कर्मोंसे तोड़े बिना परम सत्यको नहीं पाया जा सकता। यही अपनी समुची सत्ताको दिव्यतासे मण्डित कर प्रयन करना पड़ता है, तभी सदाचारमय जीवन है; किंतु जिस प्रकार स्वारथकी उपेक्षा करना अपने स्वास्थ्यको चौपट कर लेता है, वैसे पवित्र और नैतिक नियमोंकी उपेक्षा करनेवाला भी उबकर और दिव्यजीवनको भी नष्ट कर डालता है। इसलिये सदाचारकी शताया और अनाचारकी निन्दा की गयी है। परंतु भक्तिकी एक दुर्लभ विशेषता है। वह लोकोत्तर प्रभु-भक्तिके अङ्कुर छटकर फैलने लगे हैं, तब अमर, अमण्ड और प्रतिश्रुत मन्त्र-मन्त्रके समन्वयमें दूबे हुए भक्तके जीवनमें असत् प्रभुप्रेमके अनेक अवसर ही नहीं मिलता। जब प्रभुप्रेम प्रत्येक परिस्थितिमें सहर्ष स्वीकार कर लेता है, तब वह उनके हाथका केवल यन्त्र बनकर

जीवनको बहता चरता है। उसमें वासनाओंका निर्माण नहीं होता और अहंकार एवं वासनाओंकी पुकारके न होनेसे उसमें 'अधुम' और 'धुराई'के अनेक प्रश्न भी नहीं उठते। उसके जीवनमें केवल शुभ और सद्गुणोंके ही फूल खिलते हैं। उसका सारा जीवन उन सुगन्धोंसे सुवासित हो जाता है।

परम प्रभु भक्तके जीवनके केन्द्रबिन्दु बन जाते हैं, इसलिये उससे प्रेम विकीर्ण होता है और सपर्यम अपने-आप होते चरते हैं। वह अपनी गहराइयोंमें रहता है और जीवन अपने-आप उमड़ता है। जिसके हृदय-मन्दिरमें अखिल गुणमाग परभु ही आकर बैठ गये हों, वहाँ दुर्गुणोंके आनेका साहम कैसे होगा !—

यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्पर्यकिंचन

सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः।

हरावभक्तस्य कुतो महद्गुण

मनोऽप्येनास्मि धायते बहिः॥

(श्रीमद्भा० ५।१८।१२)

सदाचारकी लोचमें भटकते हुए समान और राष्ट्रके लिये यह बहुत बड़ी उपरति है। भक्तके मनमें यह सिक्कम रहता है कि उसके प्रभु परमेश्वर और सभीके भीतर निक्कम करने हैं। तर्क होनेके कारण वे उसके मनके संकल्प और उसके मन्त्रिकके विचारनको जान लेते हैं; अतः वह किसी दुर्गमस्य विचार वैसे कर सकता है ! श्रीमत्प्रेमचन्दने भक्तके लक्षणमें 'अन्याभिलाषिनान्वयम्' भी जोड़ा है। इसका तात्पर्य है कि उसका हृदि बरी है, जिसने श्रीहृण-मोह-वासनाको छोड़कर और वहाँ ही वास्तव न हो, यही कि श्रीहृण-मोहने उसका हृदि न हो, यही कि श्रीहृण-मोहने उसका हृदि न हो।

भक्तकी वितर्कितियोंकी विरती प्रकटकी बहिष्कृत
सतः पद तो जानी है। यह प्राणिक आगेकी ओर
हिन्दियोंकी पकड़में भी बाहर निकल जाता है। हिन्दियों
उसे परमात्मानक पहुँचानेके लिये कानो कन्ध बन
जाती है। शायरका दाना सागधमें पुष्टकर फिर कभी
शायर नहीं बनता। श्रीधरिसामन्त्री ध्यान दिगते हैं
कि 'भक्तियोगे इत शक्तिधुकी माधुरी अनन्त अगाध
है। जिसके तन-मनमें यह रग पैठ जाता है, उसे
फिर संसारमें कुछ और नहीं सुझता। इससे
मुखके सामने और गुण हकमें पचेके समान उड़
जाते हैं'—'यह गुण देखत क्यास और सुत उचन पुराने
पात' (व्यासरागी, पृ० ३०, पद ७९)। शक्ति, भक्त इस
मुखके सामने फोटि-फोटि मुक्तियोंको टोकर लगा देता
है—'अलिङ्ग्य नैन चपक रस पीवन कोटि मुक्ति बग देखी'
(वही पद ४९)। गीतामें भी अत्यन्त सरस रीतिसे इस
भावको व्यक्त किया गया है—

मच्चिन्ता मदगमप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

(१०।१९)

कामनाएँ—इच्छाएँ अहंकारको तृप्त करती हैं और
अहंकार तीव्रतासे घूमती हुई किन्तु-जैसा है, प्रतिफल
दीयेकी ज्योति-जैसा होता है। अतः मनुष्यकी
कामनाओंका कोई अन्त नहीं है। कामनाएँ घूम-घूमकर
अनेक द्वारोंसे हमें पकड़ती हैं। जीवनकी यह जो चारों
तरफ दीड़ है, कामनाओंकी इन पतोंको छोले
या उखाड़े बिना जीवनकी परम सन्पदाको पाने या
जीवनकी गहराईमें उतरनेका दूसरा कोई भी उपाय नहीं
है। हम जगत्में जितने पथोंका निर्माण करते हैं, वे
सभी कामनाओंके पथ हैं और कामनाओंसे भरा हुआ
चित्त कभी भी जीवनकी अतल गहराईके दरवाजे नहीं
खोल सकती। परम रसको पानेके लिये हमें उसे प्रभु-
भक्तिकी अनन्त लहरोंसे भरना होगा। यही

'भग्याभिन्नाभिन्नाष्टयम्' है। यह इच्छा-भक्ति
निवेशन है कि उम्मे हृदयके लहरों में उतरे
गमनाओंके कट्टर अग्ने-अत पुत्र जाने हैं—

गुणपति दि नाम्नायाम्ना कृष्णारामोऽनन्तमुने ।

यमनमिव शरीरैर्भक्त्या प्रसादयेत्तं वन्दः ।

(प्रयोगपुष्पा, १०)

भक्तिपर एक भेद 'गुमदा' भी है। गुमके भी
चार भेद बताये गये हैं—

गुभानि प्राणनं सर्वत्रगमनामनुकला ।

सद्गुणाः गुणमिष्यादीन्याख्यानानि महर्षिभिः ।

(भक्तिरामानन्दभिरु, पृ० १।११)

१—समस्त जगत्को संतुष्ट करना, २—जगत्के समस्त
प्राणियोंका अनुराग प्राप्त करना, ३—सद्गुणोंकी प्राप्ति और
४—सुख। जब मनुष्यके जीवनकी सारी ऊर्जा भक्तिके
बिन्दुपर दीड़ने लगे, जब जीवनकी सारी विरणों प्रेम-
पर ही टहर जायें तो उसके लिये समस्त जगत् प्रेम,
मैत्री, करुणा और आनन्दसे भर उठता है। उस समय
मनुष्यकी स्वार्थपूर्ण संकीर्ण वृत्ति समाप्त हो जाती है,
उसके हृदयकी मलिनता धुल जाती है। आज हम
मानव-इतिहासके बहुत ही उत्तेजनापूर्ण युगके द्वार
खड़े हैं। विज्ञान और टेक्नालोजी—आधुनिक युगके
आकासम और विनाश दोनोंसे भरे हैं। हम उनके द्वारा
एक-दूसरेको प्रभावित भी कर सकते हैं और नष्ट
भी। ऐसी स्थितिमें समस्त जगत्को तृप्त करनेका
संकल्प लेकर चलनेवाला भक्तिकी यह गुण मनुष्य-मन-
को सद्भाव, सहयोग और मैत्रीकी विरणोंसे भर सकता
है, जिससे एक-दूसरेसे लड़ना छोड़कर हम साथ-साथ
सुखपूर्वक रह सकते हैं तथा मानवीय सेतनाको बन्दी
बनानेवाली कहरतासे भी मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य-
जातिके लिये यह किन्ना बड़ा आश्वासन है।

तत्ततः, मनुष्य-जाति एक ही सूत्रमें गुँथी हुई है।

जब भक्ति इस परम सत्यके अनुभवका ले पहुँचती है,

सर्परो परिधियों और भेदकी दीवारें लड़खड़ाकर टूटकर गिर जाते हैं। भक्त अपने उपास्यके विपरीतमें ही पूर्ण विश्वास समेट लेता है, फिर वह किससे द्वेष करे, किसी पृष्ण ! उसके लिये पूरी धरती ही मन्दिर बन जाती है। इसीलिये कहा गया है कि जिसने मानवको संतुष्ट कर लिया, उसने सारे जगत्को तृप्त कर दिया। उसके प्रति जगत्के समस्त प्राणी और भक्त भी अनुरक्त हो जाते हैं—

येनादिनो हरिस्तेन तर्पितानि जगत्स्यपि ।
एजानि जगत्स्यत्र जहमाः स्यापरा अपि ॥
(पद्मपुराण)

वेदोंसे लेकर सम्पूर्ण भारतीय धर्मशास्त्रके ग्रन्थोंमें सदाचारके अतिशय महत्त्वका वर्णन उपलब्ध होता है। मानवके 'पृथिवी-सूक्त'में कहा गया है कि 'बृहद् सप्त विशावः स्युः', उप ऋतः (कठोर अनुशासन), दीक्षा (ब्रह्म संकल्प), तपः (मनः-संयम तथा शरीर-श्रम), धर्म (विवेक) और यज्ञ आदि श्रेष्ठ गुण ही पृथ्वीको वर्णन करते हैं—सत्यं बृहद्वत्तमुग्रं दीक्षा तपो धर्मः पृथिवी धारयन्ति (अथर्व० १२।१।१)

वैदिक वाक्यमें ऋतवी बड़ी गहन और व्यापक चर्चा मिलती है। वेदका यह ऋत शब्द ही अंग्रेजीमें सैन्ट हो गया है। कठोरनियतका एक सुन्दर मन्त्र है, जिसके अनुसार जिसने घुरे आचरणका त्याग नहीं किया, जो अद्यान्त है, जिसका चित्त असमाहित है, वह प्रधानसे—केवल बुद्धिवादसे वास्तविक तत्त्वको नहीं पा सकता (१।२।२४)। मनुस्मृति (४।१५५) में भी धर्म एवं सृष्टि-युगित धर्मके मूल सदाचाररूप कर्मों-

का आलम्बरहित होकर सेवन करनेका आदेश है—और यह भी कहा गया है कि सदाचारहीन मनुष्यको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, भले ही उसने वेदोंका छहो अङ्गोंके साथ पाठ किया हो। महाभारतके अनुसार केवल विद्या या तपसे कोई पात्र नहीं बनता, किंतु जिस पुरुषमें सदाचार तथा ये दोनों विद्याएँ और तप भी हों, उसीको पात्र कहा गया है—

न विद्याया केवलया तपसा वापि पात्रता ।
यत्र वृत्तमिमे चोमे तदि पात्रं प्रकीर्तितम् ।
(महा० शान्तिर्ष २००)

विष्णुधर्मोत्तरमें कहा गया है—जो अहिंसा, सत्य-वादिता, दया और सभी लोगोंपर करुणासे भरा हुआ है, हे राम ! उससे केवल प्रसन्न रहते हैं—

अहिंसा सत्यवचनं दया भूतेष्वनुग्रहः ।
यस्यैतानि सदा राम तस्य सुप्यति केशव ॥
(१।५८)

मत्तिरसाधुतसिन्धुमें श्रीरूपगोस्वामीने साधन-भक्ति-के जिन ६४ अङ्गोंका वर्णन किया है, उनमें सदाचार-के प्रायः सभी श्रेष्ठ नियम अन्तर्भूत हो जाते हैं। इस प्रकार भक्ति और सदाचारका अविच्छिन्न सम्बन्ध है। श्रुति और स्मृति भगवान्की आज्ञा है, उनमें निर्दिष्ट सदाचारके नियमोंके निरन्तर तथा नियमित पालनसे भक्त हीम ही भगवन्कृपा प्राप्त करनेका अधिकारी बन जाता है। बस, यही सदाचारका फल है। भगवन्कृपा अन्तिम लक्ष्य है। उसके प्राप्त कर लेनेपर—
न किञ्चिदवशिष्यते—कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता।

भजनमार्गके बाधक

काम-क्रोध यदे ही मूल हैं, इनमें दयाका नाम नहीं, इन्हें काल ही समझो। ये अज्ञाननिधिके स्तंभ, विषयकन्दराके बाध और भजनमार्गके घातक हैं। ये जलमें नहीं, बिना जलके ही डुबो देते हैं, जिन बाधोंके ही जला देते हैं और बिना शास्त्रके ही मार डालते हैं।

—रंग रातेवर

सदाचारकी प्रेरणा-भूमि—सत्सङ्ग

(ले०—श्रीमती डॉ० धनवतीजी)

मानवका मन, वचन और कर्मद्वारा सत्य और प्रेमयुक्त व्यवहार ही सदाचार है। शिष्ट चरित्रके सभी गुण, विनय, धैर्य, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता, दानशीलता, उदारता आदि सदाचारमें समाहित हैं। ये सद्गुण स्वभाव तथा सिद्धान्तमें जितने सरल हैं, जीवनके व्यवहारमें उतने ही पटिन हैं। इन गुणोंके आधारपर जहाँतक मानवके आचार-विचारका प्रश्न है, यह इस क्षेत्रमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। पूर्वजन्मके संविन संस्कार, वंश-परम्परा तथा यातावरणका आचार-विचारपर व्यापक प्रभाव रहता है। संविन कर्मके त्रिये 'जैसा बोंका बेलस काटो' कहना ही पर्याप्त है तथा वंश-परम्पराने त्रिये—'बापपर पुत्र जातिपर बोंका, बहुत नहीं तो बोंका-बोंका।' कहा जाता है।

इसके पश्चात् अन्ता है—परिवेश या वातावरण। वातावरणके प्रभावका दृष्टान्त है—काजरकी कोठरीमें कैदी ॥ सवाभो जाय, एक लोक काजरकी लाति है वे लाति है।'

यह है—दृष्टि वातावरणका प्रभाव, जहाँ मनुष्यका स्वभावमन भी बरम नहीं आता। टीक इसी प्रकार अच्छे वातावरणके प्रभावकी बात कवीरने भी इस दोहेमें कही है—

कवित मंगल साधकी, उनी मंजीरी बरम।
ओ कनु मंजी है नई, से भी बरम गुसव ॥

अब अन्ती है, सदाचारकी बात। इसमें संदेह नहीं कि गुण मने प्रकमे ही सदाचारी होते हैं, उनके त्रिये सिरी प्रकाशकी प्रकाशकी अनेकन गरी होती, उनके सृष्टिको सविनगुनी उ दे सदाचारी बननेहोने दे। ऐसे सदाचारी सविनगुनी ही सदाचारी बननेहोने दे। प्रकजन्म सदाचारी है। त्रिये जो सदाचारी सदाचारी गरी है, सदाचारी सदाचारी बननेहोने दे।

करें। यह एक प्रश्न है और इसका उत्तर है त्रिये प्रेरणा-भूमि है—सत्सङ्ग। सत्सङ्ग भी दो। होता है—(१) साधु, सज्जनों तथा संतोंका सान्निध्य एवं (२) सत्सहित्यका श्रवण, मनन तथा अ

जहाँतक साधु-संतोंके सतन सामीप्यका प्रसूदासजीके अनुसार तो—

आ दिन संत पाहुने भावत।

सीरथ कोटि लगान करे पल, जैसो हरसन पा

और कवीर पहले ही यह चुके हैं—

कबिरा सोई दिन भला, आ दिन संत जिकारि
अंक भरे भर भेरिया, पाप सरीरो जारि

कंकट दर्शन और स्पर्शमात्र योशों तीनोंमें बरनेपाय फल तथा पाप काटनेकी सामर्थ्य रहना इसपर कोई शङ्का न कर बैठे, अतएव तुम्हारी उदाहरण देकर बतलाया है—

धूमर तमह सहज कचभारू। अगल प्रसंग सुगंर बर

यह है सत्सङ्गतिका प्रभाव—जिसमें सिरींग देव-अर्चनाका साधन बनाना है तथा कटोर धनु सुह स्रग्ग। कुछ अन्य उदाहरण देगिये—

ब्रह्मः काञ्चनसंगगांढने मारकनीं पुनिम
तथा बन्धनिभनेन मूलों पानि प्रधीणतानि
ब्रह्मोऽपि शुभनःसग्राहाणेदनि सतां तिरा
अस्माभि पानि देवस्य मद्रुहिः सुप्रतिष्ठितः।
(दिनेशन, प्रभा ४९: १६)

एक दोहाया उदाहरण और—गुणको नीने सिरीको सविनगुनीका अर्थ अर्थवने पद गता—अरे सिरी गुणकी गरी ! यह है सिरीका गुणकी सविनगुनी सदाचारी बननेहोने दे। टीक इसी प्रकार सदाचारी बननेहोने दे।

न अदिकति बान्नीत्रिका उदाहरण ही पर्याप्त है।
 न समने भी सैकड़ों मनुष्य सज्जनोंके सम्पर्कसे
 जीवन व्यतीत करनेकी शायब से चुके हैं। आज-
 केन्द्रीके एक विद्वान्ने लिखा है कि रवीन्द्रनाथके पास
 हर मुने ऐसा अनुभव होता था, मानो भीतरका देवता
 हर सज्जन सद्वृत्तियोंसे जगा रहा है।

कमलरा दूसरा साधन है—सत्-साहित्यका श्रवण,
 न या अध्ययन। सत्यहरिश्चन्द्रका नाटक देखकर
 भी ऐसे प्रभावित हुए कि सत्य उनके जीवनका लक्ष्य
 बना और इसीके प्रभावसे वे सदाचारी 'महात्मा' हो गये।
 वजन-जननी पूजाके अधिकारी बन गये। सत्-साहित्यके
 न अध्ययनसे जड़-मानसपर भी पत्थरपर रस्सी
 मने-जैसा बुझ-न-बुझ प्रभाव पड़ता ही है। व्यावहारिक
 जीवनमें अच्छे गुणोंका प्रादुर्भाव हो, इसके लिये धर्म-
 न्याय नियमित पाठ तथा नैतिक शिक्षाकी आवश्यकता
 परकर दोहरायी जाती है। प्रायः देखा जाता है कि

सत्-साहित्यके अध्ययनसे लोगोंका जीवन-दर्शन ही
 बदल जाता है, दुर्गुणोंको छोड़ वे प्रसन्नतापूर्वक
 सद्गुणोंको अपना लेते हैं। यही है—सत्सङ्गकी प्रेरणा,
 जो मनुष्यको सदाचारकी ओर प्रेरित करती है।

मक तुलसीने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि
 'सदाचारकी प्रेरणा-भूमि 'सत्सङ्ग' ही है।' तुलसीके
 शब्दोंमें—

मति धीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जलन जहाँ जेहि पाई ॥
 सो जानव सत्संग प्रसाद । सोऊँ बेद न आन उपाद ॥
 (मानस १।२।१)

अच्छे गुण, वस्तु या सदाचारको प्राप्त करनेका भी
 एकमात्र साधन सत्सङ्ग ही है; क्योंकि तथ्य है कि
 'बिबु सत्संग बिबेक न होई।' और, विवेकके बिना
 सदाचारकी कल्पना ही हास्यास्पद है। सदाचारका
 शब्दल विवेक ही है। निष्कर्षरूपसे कहना चाहिये कि
 सदाचारकी प्रेरणा-भूमि सत्सङ्ग ही है।

स्वावलम्बन

बंगालके एक छोटे-से रेलवे-स्टेशनपर ट्रेन खड़ी हुई। लच्छु धुले बख पहने एक युवकने
 'कुली ॥' पुकारना प्रारम्भ किया। युवकके पास कोई भारी सामान नहीं था। केवल एक
 छोटी पेंटी थी। भला, देहातके छोटे-से स्टेशनपर कुली कहाँ। परंतु एक अपेक्षित व्यक्ति साधारण प्रार्थना-
 केंद्र करके पहले युवकके

बल पड़ा। घर पहुँचकर युवकने पेंटी
 'हस्तक्षेप आवश्यकता नहीं है।'

बड़े भारी घरमेंसे निकलें और
 पेंटी उधकाकर लाया है,
 गिर पड़ा।

ए और समझ लें कि अपने हाथों अपना

पुरुषार्थचतुष्टयका मूल सदाचार

(१०१५- भा.न.भी.वि.वि. १०१५-१०१६ अ. १०१५)

धर्मोऽस्य मूलं धनमस्य साधनम्
 पुण्यं वा कामः पल्लवस्य मोक्षः ।
 भारी सदाचारमयः सुखेतिहा
 संसेवितो येन स पुण्यभाक्ता ॥
 (वासवसुख १३)

छप्पय -

सदाचार अति सरल शुद्ध सुन्दर गुणसङ्घ ।
 जा पादप को मूल धरम ही उदयर भाई ॥
 शाखा जा को भरथ, धरम धर्मन ही हाँवै ।
 काम सुमन कमनीय धरमपुन कामहि सेवै ॥
 पुण्यनाम पावन पुरप, सदाचार तन सेवहीं ।
 धरम, भरथ अरु काम सुल, मोक्ष धरम पल छेवहीं ॥३॥

आचार शब्दका अर्थ है, जो आचरण किया जाय (आचर्यत इति आचारः) इसे व्यवहार, चरित्र तथा शील भी कहते हैं। आचारसे ही धर्म होना है—आचारप्रभयो धर्मः। आचारसे हीन पुरुषको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते—आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। वह आचार कैसा हो, सद् आचार हो। सज्जन पुरुषों द्वारा अनुमोदित आचार हो; अर्थात् साधु पुरुष—सज्जन पुरुष जिस व्यवहारको, जिस आचार-विचारको मानते हों, करते हों, उसीका नाम सदाचार है।—सत्तां साधूनां ॥ आचारः स सदाचारः। शास्त्रोंमें सदाचारकी वही महिमा गायी गयी है। प्रायः सभी स्मृतियों तथा पुराणोंमें सदाचारके प्रमरण है। इनमें विस्तारके साथ सदाचारका वर्णन किया गया

है। प्रा.न.भी.में फिर द्वावर्गन के दो वर्ग माने हैं, वे मनु आचार्यद्वारा दो वर्ग माने जो दृष्टश्रेष्ठता आचार है। वह दृष्टाचार है और जो साधुगुरुके सा—शौर्यविन विनया आचरण है, उर्गाता नाम सदाचार है। प्रा.न. उच्यते मां प्रथमं यद्वाच्यमसौ श्रेष्ठो प्रातःस्नानं चार्चये, जिमका जो दृष्ट हो उस देशका स्नान परके यद्वाच्यता परे कि श्रेष्ठ प्रभात मङ्गल हो हमारे यहाँ बहुतसे पुण्यपुरुष प्रातःस्नानीय जाते हैं, उनका प्रातःकालमें स्नान करना मङ्गलम माना जाता है; जैसे—धृष्ट, वसिष्ठ, ऋतु, अत्रि, पुलस्त्य, पुण्ड्र, गौतम, रैव्य, मरीचि, धन्वन्तरि, सनत्कुमार, सनका, सनन्दन, सनातन, आदुरि, विश्वसात स्वर, सात रसानल, पद्ममहाभूत, सात समुद्र, सात पुत्राचर, सतरिं, सात द्वीप तथा सात भुवन—ये सब प्रातःस्मरणीय है। प्रातःकालमें इन सबके स्मरण करनेसे आत्मा शुद्ध होता है, शुद्धता नष्ट होती है और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना जाम्ब होती है। इस प्रकार जिन महापुरुषोंमें, गुरुजनोंमें अपनी श्रद्धा हो उनका स्नान भी प्रातःकालमें करना चाहिये। फिर शाय्यासे उठकर पृथ्वीमातासे प्रार्थना करे—हे माता ! समुद्र ही आपके नीचे बसा है, पर्वत ही आपके सनमण्डल हैं, आप भगवान् विष्णुकी पानी हैं, मैं आपसे

● सदाचार मानो एक-दूसरे हैं, जिसकी बड़ धर्म है और अर्थ अर्थात् धन इसकी शाखाएँ हैं। काम इस वृक्षके फूल हैं और श्रद्धा धर्मसे बढ़ रहे हैं—हे मुकेतिन् ! जिस पुरुषने सदाचार होता है, चापरी यह कि पुण्यात्मा पुरुष ही

राजासे मिलना चाहा । इधर राजा राजमदमें भरा सिंहासनपर बैठा था । उसने (कृष्णकी सुदामासे मिलने-जैसी बात तो दूर) समुदाचारका त्याग करके अपने उस सहपाठीका तिरस्कार किया । वह कहने लगा—‘दे दग्धि ब्राह्मण ! तू गुरुकुलकी उन बातोंको भूल जा । मैत्री बराबरबालोंमें होती है । तू निर्धन ब्राह्मण, मैं धूर्धभित्त राजा, मेरी-तेरी मित्रता कैसी ! तुझे ‘सीधा’ लेना हो तो यशशालामेंसे सीधा ले ले, नहीं तो सीधे अपने घर चला जा ।’ दुपदकी उक्तिमें दम्भ था, तिरस्कार था ।

ब्राह्मण उसके अपमानको सहन नहीं कर सका । यहाँ उन्होंने अपनी सद्दिष्टताका त्याग कर दिया । ब्राह्मणको चाहिये कि अपमानको अभूत समझकर उसे सह ले और सम्मानको विर समझकर उससे उद्भिन्न हो, किंतु बदला लेनेकी भावनासे द्रोणाचार्यने भीष्मपितामहके घरमें बच्चोंको पढ़ानेकी नौबती कर ली । पहले आचार्योंका सदाचार यह था कि उनके घरमें विचार्यी पढ़ने आते थे और उन विचार्यियोंको भोजन देकर वे पढ़ाते थे । द्रोणाचार्यजीने इस समुदाचारके विरुद्ध आचरण किया । वे विचार्यियोंके घरपर भोजनके लिये स्वयं पढ़ाने गये । वे प्रतिक्रियाशील हो गये । अपने अपमानको भुले नहीं । दुपदसे बदला लेनेके लिये अपने दिव्योत्ते यही दक्षिणा मौनी कि तुम दुपदको जीवित पकाइ लाओ । गुरुजी आज्ञा दी—‘गुरोरामा गरीयसी’ गुरुजी आज्ञाका पात्रन शिष्यका समुदाचार है—यह विचारना उसका यत्न नहीं है कि आज्ञाया औचित्य पक्ष दे या नहीं—‘आज्ञा गुरुणां ह्यविचारणीया ।’ बस कौरव-पाण्डव सेना लेकर चले गये और दुपदको पकाइ लाये । तब द्रोणाचार्यने व्यासके खरमें कहा—‘राजन् ! मैं आगमें निरना करना चाहता हूँ ।’ लज्जित दुपदने कहा—‘भगन् ! अब तो मैं आगका बंदी हूँ, मित्रताकी क्या बात ?’ आचार्यने उन्हें धन्य नहीं किया । वे बोले—‘मित्रता समाजकर्ममें होती है । तुम मुझे अब अपना आधा राज्य दे दो ।’ इत्यादि कहा ही नहीं, अतिसु गद्गदके उन फारका आधा राज्य आचार्यने ले ही दिया । यह ब्राह्मण-मुद्रावरके शिद्व वर्य हुआ ।

राजाने आधा राज्य दे दिया, किंतु क्षत्रिय ही था, भी ब्राह्मणको क्षमा नहीं किया । शत्रुद्वारा तो ब्राह्मणसे बदला ले नहीं सकता था, उसने अभिचार आश्रय लिया । वह ऐसे ब्राह्मणकी खोजमें चला अभिचारकर्म (मारणका तान्त्रिक प्रयोग) का द्रोणाचार्यको मार सके । सैकड़ों ब्राह्मणोंके पास यह किंतु इस बुरे कर्मको करनेके लिये कोई ब्राह्मण नहीं न हुआ । उस समय शत्रु और लिखित दो भाई त एवं कर्मकाण्डमें बड़े प्रवीण थे । राजा शत्रुके प जाकर रोने लगा । उसने कहा—‘भगन् ! ज दुग्नी-चौगुनी—जितनी भी दक्षिणा कहेंगे, मैं दूंगा आप द्रोणाचार्यको मारनेके लिये मारक अभिचार-यज्ञ दीजिये ।’ शत्रुने कहा—‘राजन् ! आप ऐसा सदाचर हीन प्रस्ताव मुझसे न करें । भला, मैं दक्षिणके लोभ ब्राह्मणको मारनेका प्रयोग कैसे करूँ ! आप किसी दूत सदाचारहीन ब्राह्मणके पास जाइये ।’ सदाचरकी अभिचारका प्रयोग नहीं करते ।

यह सुनकर राजा महर्षि शत्रुके पैर पकड़कर लें और नाना भौतिकी अनुनय-क्रिया करने लगा । तब शत्रुको दया आ गयी । वे बोले—‘राजन् ! देवो, मैं स्वयं तो ऐसा अभिचार-प्रयोग करा नहीं सकता, किंतु आपको एक उपाय बता सकता हूँ ।’

राजाने कहा—‘भगन् ! उपाय ही बताइये । तब शत्रु महर्षिने कहा—‘देवो, मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम है त्रिपित । वह अतीव सदाचारहीन है, जैसे है बच्चा विद्वान् । वह जब पढ़ता था तब भी शिष्य आचार-विचारके ग्राह्यी लेता था । एक दिन हम और वह साथ जा रहे थे । मार्गमें एक फल पड़ा था । उसने बिना विचारे कि यह कैसा फल है, निगला है, जिसे धोये उगे उत्पन्न माने लगा । ऐसा मदानरहीन व्यक्ति ही अभिचारका बुरे कर्म कर सकता है ।’ राजाने अनुनय-निनयमें त्रिपितने विद्वान् होने हुए भी सदाचारका त्याग करके दम्भके बोझसे द्रोणाचार्यको मारनेके लिये अभिचार-

काम। उसी यज्ञसे धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ, जिसने
स्वयं द्रोणाचार्यका वध किया। उसी यज्ञसे द्रौपदी
जन्म हुई, जो महाभारत-युद्धकी कारण बनी। समुदाचारके
विना ही महाभारतका इतना मारी-युद्ध हो गया, जिसमें
संसार प्रणियोंका संहार हुआ। इसीलिये सदाचार
के लिये सदा पालनीय है। किसी भी विपत्ति
में मनुष्यको सदाचारका परित्याग नहीं करना
चाहिये। इसीलिये बामनपुराणमें कहा है—
वसन्त स्वधर्मं न हि संत्यजेत्
न ह्यपयेच्चापि तथा स्वधर्मम् ।

यः संत्यजेच्चापि निजं हि धर्मं
तस्मै प्रकुप्येत दिवाकरदिव ॥
उपपत्ति—

सदाचार ही मूल कबहुँ नहीं लाहें ल्यागे।
कदाचार ही पाप दूरि नित तलै भागे ॥
जो स्वधर्म हूँ त्यागि अन्य धर्महिं भरनावै।
ताहूँ होवै दुःख कबहुँ सुख बह नहिं पावै ॥
दुष्ट, द्रोण भद्र क्लिप्त थे, सदाचार त्यागन किये।
ताही हैं संहार नर समर महाभारत भयो ॥
बहुतोंके मतमें महाभारत भारतके लिये अभिशाप बना।

सदाचार और पुरुषार्थ

(लेखक—भीरामनन्दनप्रसादसिंह जी एम्. ए., डिप्लोमा एड्.)

मानव-जातमें पुरुषार्थ ऐसा प्रकाश-स्तम्भ है, जिससे
मानवीय शक्ति, साहस और संकल्प जगमगा
ते हैं। सदाचारकी गङ्गातीरसे संयमकी यह गङ्गा
बहती होती है, जो आगे चलकर शक्तिकी यमुना
के उत्पत्तिकी सरस्वतीसे मिलकर जीवनकी
मेधाके रूपमें परिणत हो जाती है और यह वहाँसे
संसारकी मार्गको प्रकाश करती हुई सकलता-सागरमें
गिर जाती है। इसीद्वारा वातमा साक्षी कि
जो बर्तनीर आने कर्मपरपर सदाचार, पुरुषार्थ और
संकल्पके साथ आगे बढ़ता है, उसके मार्गसे
गिरती हुई जाती है, संघटकी ऊँची घाटियाँ पराजित
होनी है और जगत्में उसे सर्वोच्च यश तथा
मान प्राप्त होता है। इसीलिये तो सदाचार उपादेय है।
आने जीवनमें सकलताकी ऊँची चोटीपर पहुँचकर
जो निरवका धन पहचाना चाहते हैं, उनके लिये
सदाचार दिव्य प्रकाश-स्तम्भ और सदाचार सच्चे जीवन-
मार्गका कार्य करता है। उपन्याससम्राट् प्रेमचन्दजीकी
कहानी है—भद्राचारका उद्देश्य संयम है, संयममें
ही शक्ति ही उत्पन्नकी आधारस्तम्भ है। एक

पाश्चात्य दार्शनिकका कथन है कि सबसे शक्तिशाली
व्यक्ति वह है, जो संपत्ति और सदाचारी है। संयमसे ही
शारीरिक बल, मनोबल और आत्मबल बढ़ होते हैं,
अन्तर्हृद मिटता है और वित्तकी एकप्रभा बढ़ती
है। पुरुषार्थपर विश्वास ही मानवको श्रेष्ठ कार्यके
लिये प्रेरित करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व, साहस,
बल संकल्प और उच्च विचार मानव-जीवनमें आशाकी
विरणें उतार गते हैं। पुरुषार्थ और मनुष्य
सुभूति व्यक्तित्वका प्रेरणास्त्र होता है। वह अनर ग्रेनेडका
आधार बसा जाता है। इसके विरहीन मानवकी मानव
पुरुषार्थका घातु और अपने ही अर्थसाहसका छेदा है।
जो पुरुषार्थ और सदाचारी होता है, वह पाली परता
नहीं; बाधाओंसे जूझकर आगे निरत जाता है। सच्चे
पुरुषार्थ अपने जीवनमें स्वयं निर्माणकर उभरती
प्राप्तिके लिये भीतरप्रयत्न करते हैं, कर्तव्यकर्मकी
स्थिता मानवकी सकलताकी सीढ़ी है। पुरुषार्थ सदाचर-
के समाने उभर उभरकर बढ़ जाता है।
भद्राचार का दिव्य-स्तम्भका जन्म हीन नहीं
जानता। प्रार्थने उसकी कर्म-प्रतिष्ठा मानने इच्छा

राजारी मित्रता चाहा । श्वर राजा राजमर्मे भग सिंहासनपर बैठा था । उसने (कृष्णजी सुदामासे मिलने-जैसे बात तो दूर) समुदाचारका त्याग करने अपने उस सदाचारीका निरस्कार किया । यह कहने लगा—‘दे दक्षि माक्षण ! तू गुरुकुलकी उन बानोंको मूढ़ जा । मेरी बराबरवालोंमें होती है । तू निर्धन ब्राह्मण, मैं पूर्वाभिषिक्त राजा, मेरी-तेरी मित्रता करी ! तुझे ‘सीधा’ लेना हो तो यज्ञशालामेंसे सीधा ले ले, नहीं तो सीधे अपने घर चला जा ।’ दुपदकी उक्तिमें दम्भ था, निरस्कार था ।

माक्षण उससे अपमानको सहन नहीं कर सका । वहाँ उन्होंने अपनी सहिष्णुताका त्याग कर दिया । माक्षणको चाहिये कि अपमानको अमृत समझकर उसे सह ले और सम्मानको विर समझकर उससे उद्भिन्न हो, किंतु बदल्य लेनेकी भावनासे द्रोणाचार्यने भीष्मपितामहके घरमें बच्चोंको पढ़ानेकी नौकरी कर ली । पहले आचार्योक्त सदाचार यह था कि उनके घरमें विपार्थी पढ़ने आते थे और उन विपार्थियोंको भोजन देकर वे पढ़ाते थे । द्रोणाचार्यजीने इस समुदाचारके विरुद्ध आचरण किया । वे विपार्थियोंके घरपर भोजनके लिये स्वयं पढ़ाने गये । वे प्रतिक्रियाशील हो गये । अपने अपमानको मूलें नहीं । दुपदसे बदला लेनेके लिये अपने शिष्योंसे यही दक्षिणा माँगी कि तुम दुपदको जीवित पकड़ लाओ । गुरुजी आज्ञा थी—‘गुतेपक्ष गरीयसी’ गुरुजी आज्ञाका पालन शिष्यका समुदाचार है—यह विचारना उसका काम नहीं है कि आज्ञाका औचित्य पक्ष है या नहीं—‘आज्ञा गुरुणां ह्यविचारणीया’ बस कौरव-पाण्डव सेना लेकर चले गये और दुपदको पकड़ लाये । तब द्रोणाचार्यने व्यङ्ग्यके खरमें कहा—‘राजन् ! मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ ।’ लजित दुपदने कहा—‘नमन् ! अब तो मैं आपका बंदी हूँ, मित्रताजी क्या बात ?’ आचार्यने उन्हें क्षमा नहीं किया । वे बोले—‘मित्रता बराबरवालोंमें होती है । तुम मुझे अब अपना आधा राज्य दे दो ।’ इतना कहा ही नहीं, अपितु गद्गलके उस पारका आधा राज्य आचार्यने ले ही लिया । यह माक्षण-सदाचारके विरुद्ध कर्म हुआ ।

राजने आज्ञा राज्य दे दिया, किंतु क्षत्रिय ही न, तब भी ब्रह्मणको क्षमा नहीं किया । दम्भेन्द्र तो ब्राह्मणमें बदला ले नहीं सकता था, उसने अभिचार आश्रय लिया । यह ऐसे ब्राह्मणकी ओरमें क्या अभिचारकर्म (मारणका तात्पर्य, प्रयोग) कर द्रोणाचार्यको मार सके । संग्रहों ब्राह्मणोंके पक्ष पर किंतु इस पूरे कर्ममें करनेके लिये कोई ब्राह्मण तैयार न हुआ । उस समय शत्रु और मित्रिण दो भाई बन गए, कर्मक्षेत्रमें बड़े प्रयोग थे । राजा शत्रुके पक्ष जाकर रौने लगा । उसने कहा—‘नमन् ! जरा दुगुनी-चौगुनी—त्रितनी भी दक्षिणा कहेंगे, मैं दूँ । आप द्रोणाचार्यको मारनेके लिये मारक अभिचार-यज्ञ करा दीजिये ।’ शत्रुने कहा—‘राजन् ! आप ऐसा सदाचारहीन प्रस्ताव मुझसे न करें । भग, मैं दक्षिणाके लोभसे माक्षणको मारनेका प्रयोग कैसे करूँ ? आप किसी दूतसे सदाचारहीन माक्षणके पास जाइये ।’ सदाचारी कामी अभिचारका प्रयोग नहीं करते ।

यह सुनकर राजा महर्षि शत्रुके पक्षपर रौने और नाना भौतिकी अनुपपन्निय करने लगा । तब शत्रुको दया आ गयी । वे बोले—‘राजन् ! देखो, मैं स्वयं तो ऐसा अभिचार-प्रयोग करा नहीं सकता, किंतु आपको एक उपाय बता सकता हूँ ।’

राजाने कहा—‘नमन् ! उपाय ही बताइये ।’ तब शत्रु महर्षिने कहा—‘देखो, मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम है लिखित । यह अतीव सदाचारहीन है, कैसे है बड़ा विद्वान् । यह जब पढ़ता था तब भी बिना आचार-विचारके खाम्पी लेता था । एक दिन हम और वह साथ जा रहे थे । मार्गमें एक फल पड़ा था । उसने बिना विचारे कि यह कैसा फल है, किसका है, बिना धोये उसे उठाकर खाने लगा । ऐसा सदाचारहीन व्यक्ति ही अभिचारका कर्म कर्म कर सकता है ।’ राजाके अनुपपन्नियसे लिखितने विद्वान् होते हुए भी सदाचारका त्याग करके द्रव्यके लोभसे द्रोणाचार्यको मारनेके लिये अभिचार-

टाली थी । वह बाव्यावस्थामें तुलना था और उसके साथी उसकी बातोंपर हँसते थे । उस समय मौन बना मयता था कि मुझमें क्या-कुछ भी भ्रम बोलने-वाला यह बालक मिथ्या प्रश्रयन वक्ता होकर रहेगा । वस्तुतः उस सदाचारी बालकके जीवनमें पुरुषार्थका दिव्य आलोक प्रस्फुटित हो गया था, जो विवेकमय मार्ग (स्मार्ग) पर बढ़नेके लिये उसे प्रेरित करता रहा । इसी तरह संकल्पना बनी और निर्धारित लक्ष्यकी सिद्धिके लिये व्यक्त गैरीलियो गणितका महान् पुजारी था । पुरुषार्थी गैरीलियो गणितका अध्ययन दिन-रात संलग्न रहा और १८ वर्षकी उम्रमें ही उसने पेंडुलम सिद्धान्तका आविष्कार कर दिया । आगे चलकर दूरबीक्षण यन्त्रकी रचना कर वह विज्ञान-जगत्में अमरत्वका भागी बना । यदि वह सदाचार-पूर्ण पुरुषार्थके सहारे बढ़कर निर्धारित लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये लग्न और निष्ठाके नहीं अपनाता तो विश्वका प्रसिद्ध वैज्ञानिक न ही बन पाता ।

लक्ष्यकी स्थिरताके साथ-साथ आत्मविश्वास और साहस भी पुरुषार्थके अभिन्न अङ्ग हैं । आत्मविश्वासी कभी पराजित नहीं होता । इसी आत्मविश्वासने महाराणा प्रतापको अकबरसे गुलनेकी प्रेरणा दी और वीर शिवाजीको मुगल-सम्राट् औरंगजेबसे मोर्चा लेनेका साहस दिया और नेल्सनको महान् सेनापति बनाया । इसीने नेपोलियनको आल्प्स लॉघनेका उत्साह प्रदान किया था और वीर पोरसको मिक्टन्दरसे लड़नेकी प्रेरणा दी थी । यही आत्मविश्वास पुरुषार्थियोंका तेज, दुर्बलियोंका प्रकाशदीप, जननायकोंका ओज और अनाथोंका जीवन-सर्वस्व है । आत्मविश्वास सदाचारीका एक लक्षण है ।

इन क्रममें यह कहना समुचित होगा कि साहसमें जो शक्ति निहित रहती है, वह वही-वही विपत्तियोंको चरनाचूर करनेमें सक्षम समर्थ होती है । साहसी, पुरुषार्थी चूड़ावने अपनी छोटी-सी सेनाके सहारे औरंगजेबकी विनाश सेनाके दौन गट्टे चिने थे । साहसी वीर

दुर्गादामने अपनी गीमित शक्तिके बरकर शानकी रक्षा की थी । वीर शिवाजीका सहम मारतपर छा गया था और नेपोलियनके महान् प्रताप था कि देगने-ही-देगने अपरात्रि अन्य मार्गोंके नीचे आ गया था । इतिहासमें ऐसे वीर योद्धा मिलते हैं, जिनके साथियोंने उन्हें जीवन-मरण विग्रह और पराजित समझ लिया था, किंतु आत्मिक और साहसिक बलपर वे सफलताकी चोटी तक पहुँचे । वस्तुतः पुरुषार्थ और साहसमें निरामोव शक्ति महाचारकी देन होती है, आत्मिक उसका एक घटक तत्व है ।

पुरुषार्थीके जीवनमें एकाग्रताकी महत्ता मुझसे नहीं जा सकती । वह तो मानवके अमृत्युयानकी अहम सहचरी है । अपनी सफलताका मूल रहस्य बनने चार्ल्स किम्बलेने कहा था—'किन्हीं वर्षोंके समय उस कार्यके अतिरिक्त संसारकी कोई अन्य मेरे सामने नहीं आती ।' वीरवर अर्जुनकी सफलता में भी यही एकाग्रता थी, जिसका अन्य बन्धु-अभाव था । एकलव्य और बर्हीनकी वीरता निपुणताका रहस्य एकाग्रतामें निहित था । निपुणताका महान् विमूर्तियों—महामा गौरी और सभी आधुनिक महान् विमूर्तियों—महामा गौरी और रवीन्द्रनाथ टागोर, मार्क्स और लिबन, पण्डित नेहरू और सरदार पटेलकी सफलताकी आधारशिला यही एकाग्रता, जिसके अभावमें व्यक्तिकी प्रगति असमर्थ होती मुरझाकर नष्ट हो जाती है । एकाग्रता निर्ग्रहका सुफल होती है जो सदाचारका आधार बनती है ।

सच्चे पुरुषार्थी अध्यसायको अपने जीवन-मूल मन्त्र मानते हैं । भर्तृहरिने कहा है—'यत्नं यस्मिन्ने ही नमस्कार करते हैं, जिसपर विचार नहीं करता ।' महान् लेखक रचितकी यह बात भी द्रष्टव्य है—'यदि तुम्हें ज्ञानकी गिराफ है तो फिर करो । यदि तुम्हें भोजनकी आकांक्षा है तो फिर करो और यदि तुम आनन्दके अभिलाषी हो तो फिर करो ।'

कल्याण

सहाचारो नृप नर नगवान्

‘सर्ज ही प्रशिक्षण नियम है।’ सभी पुरुषार्थ और सदाचारके मन्त्र-व्याख्यान-संयोगसे मानव-जीवन समझ और सुरक्षित होता है। उसमें सर्वथा प्रत्यक्ष और वन्द्यमायी सिंगर ज्योत्स्नाका संगम होता है। ऐसे ही जीवनसे समाज और राष्ट्रका कल्याण होता है। व्यावहारिक सदाचारीका जीवन ऐसा ही होना चाहिये।

सदाचारी बालक ध्रुव

महाराजस्य य इच्छेच्छेय आत्मनः ।
कर्म हरेत्सर्वं कर्मणो पादसेवनम् ॥
(भीमार्जुन ४।८।११)

‘मो कोई धर्म, अर्थ, काम या मोक्षरूप पुरुषार्थकी करण हो, उसके लिये इन सबको देनेवाला इनका करण श्रीहरिके श्रीचरणोंका सेवन ही है।’
‘मैं सबके बाहर, धुनें इसे ही चरितार्थ किया।
‘आत्मसुख मनुके दो पुत्र हुए—प्रियव्रत एवं निरुपद्रव। महाराज उत्तानपादकी दो रानियाँ थी—
‘एवं सुरवि। सुनीतिने पुत्र थे ध्रुव और सुरुचिके (उत्तम) राजाको छोटी रानी सुरुचि अत्यन्त प्रिय थी। वे सुनीतिसे प्रायः उदासीन रहते थे।
‘द्विदिन महाराज उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको दस लेकर खेला रहे थे, उसी समय बालक ध्रुव खेले हुए वहाँ पहुँचे और पिताका सुकृपा प्रकट करने लगे। राजाने धर्या तो वे मचलने लगे। तबतक
‘सुनीतिने ध्रुवको इस प्रकार मन्त्रोक्त और गर्वसे कहा—‘बेटा! दने मेरे पेटसे क्या नहीं है, फिर महाराजकी गोदमें बैठनेका मैं करता हूँ। तेरी यह इच्छा दुर्लभ वस्तुके लिये पर यदि उत्तमकी भाँति तुझे भी पिताकी गोदमें सनपर बैठना हो तो पहले तास्या करके भक्षण कर और
‘तेजस्वी
‘कम गये। वे

अपनी माताके पास चले गये। महाराजको भी यह बात अच्छी नहीं लगी, किंतु वे कुछ बोल न सके। ध्रुवकी मा-
‘सुनीतिने अपने पुत्रको रोते देखकर गोदमें उठा लिया बड़े स्नेहसे पुत्रकारक करण पूछा। सब बातें सुनय सुनीतिने बड़ी व्याख्या हुई। सपत्नीका शल्य पु-
‘गया। वे भी रोती हुई बोली—‘बेटा! सभी को अपने ही भाग्यसे सुख या दुःख पाते हैं, अ-
‘दूसरेको अपने अमङ्गलका कारण नहीं मानना चाहिये तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्य-
‘करण ही मुझ अभागिनीके गर्भसे जन्म लिया। मे-
‘अभाग्य इससे बढ़ा और क्या होगा कि मेरे आरा-
‘महाराज मुझे अपनी भार्याकी भाँति राजसदनमें रखनें सज्जित होते हैं; परंतु बेटा। तुम्हारी विमाताने व-
‘शिक्षा दी है, वह निर्दोष है। तुम उसीका अनुपाल-
‘करो। यदि तुम्हें उत्तमकी भाँति राश्यासन चाहिये त-
‘उन कमलजम्बून, अधोभूज भगवान्के श्रीचरण-अग्रजों-
‘सन्ना करो। जिनके पादपद्मकी सेवा करे-

‘भी वन्दनीय परमेश्वरी-पदको ब्रह्माजीने प्रा-
‘तुम्हारे विनामह भगवान् मनुने वहाँ-
‘यजन करके दूसरोंके लिये दुष्प्रा-
‘भोग एवं मोक्षको प्राप्त किया है
‘अनन्यभावसे आश्रय तो
‘तुम्हें अतिरिक्त तुम्हारा दुः-
‘नहीं है। अतएव तु-
‘क्षण लो।’

प्रार्थना ही प्रवृत्ति का नियम है।' सामी
वह दिव्य वाणी आज भी भारतीय जन-
ही है—'शरीर तो एक दिन जानेको
आसक्तियों की तरह क्यों जाय ?' वस्तुतः

पुरुषार्थ और सदाचारके मणि-व्याघ्रन-सयोगसे मानव-
जीवन सफल और सुरक्षित होता है। उसमें सूर्यका
प्रताप और चन्द्रमा की स्निग्ध ज्योत्स्ना का संगम होता है।
ऐसे ही जीवनसे समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है।
व्यावहारिक सदाचारीका जीवन ऐसा ही होना चाहिये।

सदाचारी बालक ध्रुव

मोक्षोपायं य इच्छच्छ्रेय आत्मनः।
इरेस्तत्र कारणं पादसेवयम् ॥
(श्रीमद्भा० ४।८।४१)

यो वेदं धर्मं, अर्थ, काम या मोक्षरूप पुरुषार्थकी
प्राप्ति हो, उसके लिये इन सबको देनेवाला इनका
कारण धीहरिके धीचरणोंका सेवन ही है।

यों के बालक ध्रुवने इसे ही चरितार्थ किया।

मनुके दो पुत्र हुए—प्रियव्रत एवं

। महाराज उत्तानपादकी दो रानियाँ थी—

। सुरवि। सुनीतिसे पुत्र थे ध्रुव और सुरविके

। राजाको छोटी रानी सुरवि अत्यन्त

। वे सुनीतिसे प्रायः उदासीन रहते थे।

महाराज उत्तानपाद सुरविके पुत्र उत्तमरी

लेकर खेला रहे थे, उसी समय बालक ध्रुव

। हुए वहाँ पहुँचे और पिताकी गोदमें बैठनेकी

। प्रार्थना करने लगे।

तो वे मचकने लगे। त

। सुरविने ध्रुवको इस

। कहा—'बेटा! तूने

। नहीं है, फिर महाराजकी

। है ! तेरी यह इच्छा दुर्लभ

। उत्तमरी भी तुझे भी पिताकी

। बैठा हो तो पहले तारका

। कर और उनकी कृपासे और वे तुझे ज

। लेवही बालक ध्रुव

। गये। वे निश्चिन्त

अपनी माताके पास चले गये। महाराजको भी यह बात
अच्छी नहीं लगी; किंतु वे कुछ बोले न सके। ध्रुवकी माता
सुनीतिने अपने पुत्रको रोने देखकर गोदमें उठा लिया।
बड़े स्नेहसे पुत्रकारकर कारण पूछा। मंत्र बाँते हुए ध्रुव
सुनीतिसे बड़ी व्यथा हुई। सपत्नीका शल्य चुभ
गया। वे भी रोती हुई बोली—'बेटा! सभी लोग
अपने ही भाग्यसे सुख या दुःख पाते हैं, अतः
दूसरेको अपने अमङ्गलका कारण नहीं मानना चाहिये।
तुम्हारी विमाता टीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्यके
कारण ही मुझ अभागिनीके गर्भसे जन्म लिया। मेरा
अभाग्य इससे बढ़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य
महाराज तुमसे अपनी भार्याकी भाँति राजसदनमें रहनेमें
लज्जित होते हैं; परन्तु बेटा ! तुम्हारी विमाताने जो
दिक्षा दी है, वह निर्दोष है। तुम उमीरा अनुरादन
करो। यदि तुम्हें उत्तमरी भी राजसदन चाहिये तो
उन परमश्रद्धा, अभ्युदय भाग्यसे धीचरण-समयकी
आराधना करो। विनय पादपद्मकी सेवा करके
योगिकोंके भी वन्दनीय परमेश्वरी-पदको प्राप्त करने प्राप्त
किया है तथा तुम्हारे विमाता महाराज मनुने यशोव

विनय करने करने दूसरोंके दिने दुष्टान

। मन्त्रोक्तके भोग एवं मोक्षको प्राप्त किया है,

। महाराजका अनन्यभागे आश्रय ले।

। महाराजके अद्विष्ट तुम्हारा दुःख

। वे नहीं करी है। अतः तुम

। हो शान्त हो।

धुव राय कुछ छोड़कर तपस्याके लिये चल पड़े। मार्गमें उन्हें नारदजी मिले। देवर्षिने धुवजी हृद निष्ठा और निश्चय देखकर द्वादशाक्षर-मन्त्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' की दीक्षा दी और भगवान् की पूजा तथा ध्यान-विधि बताकर यमुनातटपर मधुवनमें जानेका आदेश दिया। धुवको भेजकर नारदजी उत्तानपादके पास आये। राजाने जब सुना कि धुव वनचो चले गये, तब वे अत्यन्त चिन्तित हुए। अपने व्यवहारपर उन्हें बड़ी म्यानि हो रही थी। देवर्षिने आश्वासन देकर शान्त किया।

धुव मधुवनमें यमुनातटपर श्रीकालिन्दीके पापहारी प्रवाहमें स्नान करके जो कुछ फल-पुष्प मिल जाता, उससे भगवान् की पूजा करते हुए द्वादशाक्षर-मन्त्रका अखण्ड जप करने लगे। पहले महीने तीन दिन उपवास करके, चौथे दिन कैय और घेर खा लिया करते थे। दूसरे महीने सप्ताहमें एक बार वृक्षसे स्वयं दूटकर गिरे पत्ते या सूखे तृणका भोजन करके भगवान् के ध्यानमें तन्मय रहने लगे। तीसरे महीने नौ दिन वीत जानेपर केवल एक बार जल पी लेते थे। चौथे महीनेमें तो बारह दिनपर एक बार वायु-पान करना प्रारम्भ कर दिये और पौषमें महीनेमें श्वास लेना भी छोड़ दिये। प्राणको बचाने करके भगवान् का ध्यान करते हुए पाँच वर्षके बालक धुव एक पैरसे खड़े रहने लगे। अद्भुत तपस्या थी उस बाबूका।

जब वे एक पैर बदलकर दूसरा रखते, तब उनके तेजोभारसे पृथ्वी जलमें नौकाकी भाँति डगमगाने लगती थी। उनके श्वास न लेनेसे तीनों लोकोंके प्राणियोंका श्वास बंद होने लगा। श्वासावरोधसे पीड़ित देवता भगवान् की शरणमें गये। भगवान् ने देवताओंको आश्वासन दिया— 'बाल्य धुव सम्पूर्णरूपसे मुझमें चित्त लगाकर प्राण रोके हुए है, अतः उसके प्राणायामसे ही आप सबका श्वास

रुका है। अब मैं जाकर उसे इस तपसे निवृत्त करूँगा तपस्याके सदाचारसे 'प्रभु' भी परवश हो जाते हैं।

जब भगवान् गरुड़पर बैठकर धुवके पास आये तब धुव इतने तन्मय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी ज्ञात न हो सका। भगवान् कीर्ति अपने आप खरस-ध्यान धुवके हृदयमेंसे अन्तर्हित कर दिया। हृदयमें भगवान् का दर्शन न पाकर व्याकुल होकर जब धुवने नेत्र खोले तो अनन्त सौन्दर्य-माधुर्य धाम साक्षात् भगवान् को सामने देखकर उनके आनन्दकी सीमा नहीं रही। हाथ जोड़कर वे भगवान् की स्तुति करनेके लिये उल्लसित हुए, पर क्या स्तुति करें—यह समझ ही न सके। दयामय प्रभुने धुवकी उत्कण्ठा देखी। उन्होंने अपने निखिल-शक्तिरूप शङ्खसे तपस्वी बालक धुवको करोड़ों छू दिया। बस, उसी क्षण धुवके हृदयमें तत्त्वज्ञानका प्रकाश हो गया। वे सम्पूर्ण विद्याओंसे सम्पन्न हो गये। अब उन्होंने बड़े प्रेमसे बड़ी ही मात्पूर्ण स्तुति की जो विष्णुपुराण आदि अनेक पुराणोंमें ढाबिबढ़ है।

भगवान् ने धुवको वरदान देते हुए कहा— 'धुव ! यद्यपि तूने माँगा नहीं, किंतु मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छाको जानता हूँ। तुम्हें वह पद देता हूँ, जो दूसरोंके लिये दुष्प्राप्य है—सत्य ही, उस अविनाश पदपर अवतक दूसरा कोई भी नहीं पहुँच सका है। सभी ग्रह, नक्षत्र, तारामण्डल जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, वह धुवका अटल उत्तमपद है।

पिताके वानप्रस्थ लेनेपर तुम पृथ्वीका दीर्घकालक शासन करोगे और फिर अन्तमें मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्माण्डके केन्द्रभूत धाममें पहुँचोगे, जहाँ जाकर फिर संसारमें लौटना नहीं पड़ता।' इस प्रवचन वरदान देकर भगवान् अन्तर्धान हो गये। इस तरह धुवने सत्य-संवल्य हो गुरुनिष्ठा, आत्मसंयम तथा त्रिभिन्नुक्त तपस्या-व्रत धारण करके संसारके समस्त आदर्श तत्त्वों सदाचारका अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत कर दिया।

दयाकी प्रतिमूर्ति राजा रन्तिदेव

अपने दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनादानम्
रन्तिदेव राजा थे—संगराने ऐसे राजाको कभी कदाचित्
रख हो। एक राजा और वह अपने बिना भूखों मर
: हो। वह भी अकेला नहीं; उसकी स्त्री और बच्चे भी
-इला चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार
-सब भूखों मर रहे थे। अन्त में एक दाना भी
के मुखमें पूरे अड़तालीस दिनोंसे न गया था।
रतो दूर—जलके भी दर्शन नहीं हुए थे, उन्हें।

राजा रन्तिदेव ने शत्रुओंसे हराया था, न डाकुओं-
हटा था और न उनकी प्रजासे उनके प्रति विद्रोह किया
। उनके राज्यमें अन्न पड़ गया था। अन्न जव लगातार
। शरीर चला रहे—प्रजा भूखी रहे तो राजाको
ले उपवास करना चाहिये, यह समुदाचारीय मान्यता
। राजा रन्तिदेवकी। राज्यमें अन्न पड़ा, उनके
मनसे प्रजा पीड़ित हुई—राज्यभोजन और अन्नागारमें
। कुछ था, पूरा-अन्न-पूरा विनश्वित कर दिया गया।

जब कोश और अन्नागार रिक्त हो गये—
कोश भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोड़नी
ही। पेटके कभी न भरनेवाले गुरुमें डालनेके लिये
नै भी तो कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोंको
फर पेट कैसे भरते। लेकिन पूरे देशमें अन्न न
न रहा था। कूप और सरोवरतक सूख गये थे। पूरे
मनोस दिन बीत गये, अन्न-जलके दर्शन न हुए।

उनका सारा दिन आया। किसीने महाराज रन्तिदेव-
के पहचान लिया था। सबके ही उसने उनके पास
गोसा थी, खीर, हलवा और जल पहुँचा दिया।
सूख-प्यासे मरणाश्रय उस परिवारको भोजन
का मिला, जैसे जीवन-दान मिला। लेकिन भोजन मित्र-
स भी मित्रा नहीं था। महाराज रन्तिदेव प्रसन्न ही
न, जब उन्होंने एक क्षण अतिथिको आये देखा। तब
ले विनम्रतासे भी अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन
अनेक दोसरे बच जानेकी अपार प्रमत्तता हुई, उन्हें।

अतिथि भोजन करके गये ही थे कि एक

मूला शुद्ध आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे
भोजन कराया। लेकिन शुद्ध के जाते ही एक दूसरा
अतिथि आया। यह नया अतिथि अन्यत्र या और
उमके साथ जीम निकले, हाँकते फड़ कुत्ते थे। यह
दूरसे ही पुकार रहा था—‘मेरे और मेरे कुत्ते बहुत
भूखे हैं। मुझे कृपा करके कुछ भोजन दोजिये।’

समस्त प्राणियोंमें जो अपने आराध्यको देवता है,
वह किसी याचकको अस्वीकार कैसे कर दे—अपने
प्रभु ही जब भूखे बनकर भोजन माँगते हों। रन्तिदेवने
बड़े आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया।
वह और उसके कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अब बचा
था थोड़ा-सा जल। उस जलसे ही रन्तिदेव अपना
कण्ठ सींचने जा रहे थे।

‘महाराज! मैं बहुत प्यास हूँ, मुझे पानी पिला
दीजिये।’ तबतक एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी।
वह सचमुच इतना प्यास था कि उसका कण्ठ सूख
गया था, वह बड़े काँसे बोल रहा है—यह स्पष्ट
प्रीति होता था। महाराज रन्तिदेवने जलका पात्र
उठाय, उनके नेत्र भर आये। उन्होंने सर्वभारत
सर्वधरसे प्रार्थना की—‘प्रभो! मैं क्षुब्ध-सिद्धि आदि
ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि
समस्त प्राणियोंके हृदयमें मेरा निवास हो। उनके तब
दुःख मैं भोग लिये करूँ और वे सुखी रहें। यह
जल इस समय मेरा जीवन है—मैं इसे जीवित रहनेकी
इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। तब कर्मका
कुछ पुण्य-कर्म हो तो उसके प्रभुवरसे स्नानके प्राणियों
भूय, प्यास, क्रान्ति, दीक्षा, शोक, शिवा और मो
नष्ट हो जायें। संसारके गारे प्राणी सुखी हों।’

उस चाण्डालको राजा रन्तिदेवने जल दिया।
लेकिन वे स्वयं—उन्हें अब जगहरी अन्न-पदार्थ नहीं
थी! अब तो विभिन्न वेद-शास्त्र उनके प्रति होनेवाले
त्रिभुवनाधीश ब्रह्मा, महादेव विष्णु, महादेव शिव और
धर्मराज सत्यं करनेवाले प्रपञ्च को दे, उनके समुदा

सदाचारका आदर्श—सादा जीवन उच्च विचार

(लेखक—डॉ० श्रीलक्ष्मीप्रसादजी दीक्षित, एम्० एच् सी०, पी एच्० डी०)

सभी प्राणी सुख चाहते हैं और वे जो कुछ भी करते हैं, वे सुखप्राप्तिके लिये ही करते हैं। किंतु किस आचरणसे सही अर्थमें दुःस्वभाव होता है, इसका ज्ञान फल ही लोगोंको होता है और ऐसे सदाचारको जीवनमें उतारनेमें विरले ही सफल होते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि हमारा जीवन दुःखालय बना हुआ है। समस्त संसारमें ब्राह्मि-ब्राह्मि मची हुई है। हम ऐशो-आरामकी चीजें जुटानेमें जी-जानसे लगे हुए हैं। हम विलासिताको ही, जो अत्यन्त क्षणभङ्गुर है, सुख मान बैठते हैं। श्री, पुत्र, गृह, धन, आयु और जीवन—ये सभी नश्वर हैं। हम इस वास्तव सत्यको भूल जाते हैं। इन्हींकी प्राप्तिके लिये हम अहर्निश लूट-पसीना बहा रहे हैं। हमारी जड़पूजा-परायणता बढ़ती जा रही है और इस जड़पूजाके लिये हम पाप करनेमें भी नहीं हिचकते। सदाचार, संयम और सरलताका हास होता जा रहा है। 'मन मेलत तन उज्जल' आज अधिक श्रितार्थ हो रहा है। ऐसे विषम समयमें सादा जीवन ही इस जड़पूजा-परायणतासे हमारा उद्धार कर सकता है। यह कर्मभूमि है और हमें हमारे कर्मानुसार ही फलोपलब्धि होती है। इस तथ्यको पूज्य गोकुलामी श्रीगुरुजीदासजीने यह ही स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त किया है—

कर्म प्रधान बिल कर शस्त्रा । जो जल करइ सो तस फल चाखा ॥
(मानस, अयोध्याकाण्ड)

सादा जीवन जीनेकी सर्वोच्च वस्तु है और सच्चे सुखप्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है। स्वयं श्रीरामने अपने मुखारविन्दसे सदाचारी संतोकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है—

निर्मल मन जन सो मोहि पाखा । मोहि कष्ट छल छिड़न भावा ॥

(१४१२)

वे श्रीनारदजीसे संन-स्वभावका वर्णन करते करते हैं—

सम सोल नहि त्यागहि नीती । सरल मुमांउ सबहि सन कीती

× × × ×
अन्ध छमा मयत्री दुग्धा । मुदिता मन पर प्रीति अमाया

× × × ×
दंस मान मरु करहि न काऊ । भूलि न वैहि कुमारा पाऊ

गर्बहि मुनिहि सदा सम लीला । हेतु रहित परहित रत लीला

(मानस ३ । ४५ । २, ४, ५-६)

मनुष्यका सर्वोच्च विचार गणितके किसी सूत्र या कान्तिवकरी तकनीकीमें निहित नहीं है। संसारके सभी महान् पुरुषोंने 'परहित-विचार' को ही मानवका उच्चतम विचार माना है। श्रीगोकुलामीजीने भी इसको मानसमें प्रतिपादित किया है—

परहित सरिस धर्म नहि भाई । पर पोहा सम नहि भयभाई ॥
(मानस ३ । ४० । १)

सदाचरणका यही धीजमन्त्र है। जबतक मनुष्यके मनमें यह समा नहीं जाता, तबतक वह सदाचारीका खौंग तो कर सकता है; परंतु वस्तुतः सदाचारी हो नहीं सकता।

विचारविचारका नित्य संबंध—मनुष्यके विचारों और उसकी कर्मोंमें प्रकृति दोनोंका अनादि पारस्परिक संबंध है। बृहदारण्यकोपनिषद्में ऋषिशास्त्रा उद्घोष है—

'स यथाकामो भवति तत्कृतुर्भवति, यत्कृतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते।

(४ । ४ । ५)

मनुष्य जैसी कर्ममतवाला होता है, वैसा ही संकल्प करता है। जैसा संकल्पवाला होता है, वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है।

मन है। इसी तथ्यसे अन्यत्र भी व्यक्त किया गया है—'आगे जैसे विचार होंगे, वैसे ही आप हो सकेंगे।' स्वयं भगवान् कृष्णने अपने श्रीमुखसे इस प्रकार एवं अष्टपञ्चरणीय सम्बन्धको समझाकर उच्च चेतने मनको रमानेकी प्रेरणा दी है। तदनुसार यदि हमारा मन उच्च विचारोंसे परिपूर्ण नहीं है और मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन होता है, तो हमारी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती है। अन्तिम (उन विषयोंकी) वामना उत्पन्न होती है, पन्ना (मैं वित्र पड़ने) से क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसे सृष्टभाव उत्पन्न होता है, सृष्टभावसे स्मरणशक्ति कम हो जाती है, स्मृतिसे भ्रमित हो जानेसे अज्ञानता नष्ट हो जाता है और बुद्धिके नाश होनेसे (यह पुरुष) अपने श्रेय साधनसे निर जाता है। अचरानुसार हो हमारे निवार भी मनते हैं। अज्ञानमीनिके शब्दोंमें—

अज्ञानमिदं हीनम् परं दाया। मनः कचक्रम मम भगतिः अमया॥
मम इमं विषयं नीतिं नहिं वीक्षति। पश्य कचन कचं नहिं वीक्षति।
(मानव ७। ३७। ३-८)

यह है सदाचरण करनेवाले संतोंका स्वभाव। इसके निरति अनाचरण, दुराचरण करनेवाले अंतर्लोक स्वभाव होता है, वह भी देखें—

एतु की जी सुनहिं बड़ाई। स्वाम लेहिं उनु की आई॥
अए एतु के देनहिं विपनी। सुकी भए मानहुं जग नृपनी॥
(मानव ७। ३९। २-३)

जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सादा जीवन वाञ्छनीय तथा फलदायी है। यदि आप व्यक्ति सादा जीवन जीने लगे तो अधिपति सामाजिक, पुरोहितोंका, राजनीतिक, पुरोहितोंका और पारिवारिक कष्टोंका स्वतः नाश हो

जाय। व्यापारिक-वाणिज्य क्षेत्रमें व्याप्त असंतोह, अविश्वास, असहिष्णुता, पर-शोण-नीति आदिका ह्रास भी प्रारम्भ हो जाय। हमारे देशमें आज सादे जीवनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। इसपर सभी विचारक, राष्ट्र नेता या सुधारक जोर भी दे रहे हैं। परंतु हमारी शिक्षा-दीक्षा, सामाजिक व्यवस्था और सादा जीवनमें विरोधाभास है। मानव-मूल्योंमें गिरावट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि हम अपने ऋषियोंद्वारा प्रतिपादित तथा समर्पित मानव-मूल्योंकी पुनः स्थापना कर सकें तो इस विरोधाभासका परिहार हो जायगा और सादे जीवनके साथ हमें पुनः उच्च विचारका तत्त्वज्ञान भी सुलभ हो जायगा। हमें भौतिक सुख-सुविधाओंसे नहीं, अति भौतिक-बादी दृष्टिकोणसे मुँह मोड़ना है। भौतिक सुविधाओं और सादा जीवनमें कोई विरोध नहीं है। सादा जीवन स्वतंद्र्यभावनापर आधारित है और यह उच्च विचारोंका परिणाम है।

मनुष्यके अन्तिम और परम ध्येयकी उपलब्धि भी सादे जीवनसे ही सम्भव है। (भारतीय संस्कृतिमें परमात्म-प्राप्ति ही परम उपलब्धि मानी जाती है।) परमात्म-प्राप्ति हेतु अनेक मार्गोंका निर्देशन किया गया है—भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग, कर्मयोग आदि। सादे जीवनके बिना हमसे एकको भी नहीं संधा जा सकता और कर्मयोग तो सादा जीवनका पर्याय माना जा सकता है। सादा जीवन-वापन करनेवाला कर्मुनः कर्मयोगी ही है। वह सदाचरण कर्तव्यके जाने करता है, ... कर्मकरण नहीं। फलमर्कित व्यक्ति को साधन-बुद्धिके ध्यानसे ध्युन कर देती है। अनमर्कित साधन-बुद्धिके अतिरिक्त जोर देती है, फलपर नहीं। सादा जीवनमें मान, दम्भ, कष्ट आदिका प्रायः अभाव होता है। इन रहित हृदयमें ही प्रभु निवासते हैं।

सदाचार और शिष्टाचार

(श्लोक—५० भीष्मपुत्रमुवाच ॥ धर्मा, गो६)

भारतवर्षकी सदाचार-पद्धति बहुत ही विशिष्ट और सर्वजनस्वीकृणीय है। प्याज देनेसे ज्ञात होता है कि सदाचार-पद्धतिके आविष्कारक ऋषि-महर्षियोंने स्वयं भी सदाचार-पद्धतिके अनुरूप ही अपना समस्त जीवन व्यतीत किया था और उन्होंने अपने जीवनमें सदाचारका जो फल प्रत्यक्ष अनुभव किया था, उसको अपनी सृष्टियों तथा पुराणोंमें स्थान देकर मानव-जातिका महान् उपकार किया है। आज भी हम जब अपने पूर्वज—ऋषि-महर्षि-प्रणीत सदाचारपूर्ण धर्मग्रन्थोंको देखते हैं तो उनमें सदाचारका बहुत ही आदर्शपूर्ण वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार यदि आचरण किया जाय तो निश्चित ही मनुष्यका जीवन आदर्शमय बन सकता है।

भारतवर्षकी सदाचार-परम्परा देश-देशान्तरमें प्रसिद्ध है। भारतके सदाचारसम्पन्न महापुरुषोंके विशिष्ट गुणोंसे प्रभावित होकर ही अन्य देशोंके निवासी भारतको 'जगद्गुरु' कहते हैं। दुःखका विषय है कि आज उसी भारतके निवासी अपने पूर्वजोंके निर्दिष्ट सदाचारका त्यागकर अंधाचारकी ओर प्रवृत्त हो गये हैं, जिससे उनमें स्वेष्टाचारिता, अनुशासनहीनता, एवं आचरणहीनता आदि कुप्रवृत्तियोंका प्रादुर्भाव होता जा रहा है और राग-द्वेष, असत्य, अन्धकार, पापाचार, व्यभिचार और चोरबाजारी आदिकी उपरूपसे वृद्धि हो रही है, इससे सारा भारत सब प्रकारसे दुःस्थित और पीड़ित है। अतः सर्वत्रिध कष्टोंसे बचनेके लिये पूर्वजकीन ऋषि-महर्षि-प्रणीत भारतीय सदाचार-पद्धतिका अनुसरण करना चाहिये। ऋषि-महर्षियों-द्वारा निर्दिष्ट सदाचारका पालन करनेसे मनुष्यको निश्चित ही सुख-शान्ति

हमारे सृष्टिकार ऋषि-महर्षियोंने अपने-अपने धर्मग्रन्थोंमें बतलाया है कि, अपने माता, पिता और गुरु देवता समक्षकर उन्हें प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स प्रथम प्रणाम करना चाहिये। माता, पिता गुरुजनोंको नित्य प्रणाम करनेसे अनेक लाभ होते हैं—अभियादनशीलस्य नित्यं बृद्धोपसेवितः चत्वारि तस्य वर्षन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् (मनुस्मृति २।१११)

'त्रिस मनुष्यका अपने गुरुजनोंको प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य बृद्धोंकी सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल—ये चार शक्तियाँ वृद्धित होती हैं।' इसी प्रकार ऋषि-मुनियोंने हमारे लिये प्रातःकाल उठनेके बादसे रात्रिमें शयनतकके जो-जो आवश्यक कर्तव्य बतलाये हैं, उनके पालनसे समीप कल्याण निधय ही होता है। श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा जो आचरण किया जाता है, उसीके अनुसार नित्य आचरण करना चाहिये।

श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा निर्धारित सदाचारका पालन करते हुए सदाचारमय जीवन व्यतीत करना ही प्रत्येक मनुष्यका परम धर्म है। सदाचारमय जीवनसे मनुष्यकी सर्वविध उन्नति होती है। सदाचारी मनुष्यकी सर्वत्र प्रशंसा और प्रतिष्ठा होती है तथा देवता भी सहायता करते हैं। अतः मनुष्यको सदा सदाचारी बननेका प्रयत्न करना चाहिये। सदाचारी पुरुष जहाँ रहते हैं, वह भूमि पवित्र, गृह देवालय और स्थान तीर्थक्षेत्र बन जाते हैं। सदाचारी पुरुषोंमें धर्मा, दया, धैर्य, सन्तोष, शान्ति आदि सद्गुणोंकी, तेज, ओज एवं ऐश्वर्य आदि विशिष्ट विभूतियोंकी और शक्ति, पराक्रम, दृढ़ता एवं प्रताप आदि उच्चभावोंकी स्थिति रहती

पड़ोसीधर्म और सदाचार

(लेखक—पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट)

'पड़ोसीको प्यार करो !'—'Love one's neighbour as oneself.'—यह है 'प्रभु ईसा' द्वारा दिया गया, सदाचारका एक सूत्र ! कैसा प्यार ? वैसा ही प्यार, जैसा तुम अपने-आपके लिये करते हो !' इससे तुम्हारा जीवन निरुद्ध, शान्त और मधुर बन जायगा ।

कानूनदो प्रश्नकर्ता पूछता है—'प्रभो ! कौन है मेरा पड़ोसी ! कितने मानूँ मैं अपना पड़ोसी ?' इस पर ईसा एक पहेली घुसाते हुए कहते हैं—'एक यहूदी अमीर आदमी यरूशलेमसे परीछो जा रहा था । उसे रास्तेमें डाकुओंने घेर लिया । उसने कापड़े उतार लिये और मार-पीटकर उसे अश्वरा-सा कर दिया । बेचारा यात्री लाचार होकर वहीं पड़ा रहा । उसी राहसे एक यहूदी पादरी निकला । वह उससे यत्रापर निकल गया । थोड़ी देर बाद एक दूसरा यहूदी पादरीका सहायक उधरसे निकला । वह भी उससे यत्रापर निपट गया । दोनोंके बाद एक सामरी यात्री उधरसे निकला । उस घायलको देकर उसका जी भर आया । (यहूदी लोग सामरिकानोंको अपना पड़ोसी नहीं मानते; उन्हें 'विदेशी' और 'राशु' मानते हैं ।) राहगीने उसके पाग जोर से और अगुआ उस दण्डक उसे धड़ियाँ मारी । फिर वह उसे अपनी स्त्रीगत बेडार एक स्त्रायने में रखा और उसकी अपनी मेक-सुन्दरी को । दूसरे दिन जब वह सामरी पादरी स्त्रायने जाने लगे तो उसने एक भविष्यको एक राफा देने हुए कहा—'देन भर्न ! इस यहूदीकी टीक टंगने से-दर बन । यदि मेरा और कुछ दान लगे तो लगे देन । मैं लौटने मगर तुम भव हूँ ।'

इसका अर्थ है—'प्रभु यहूदी, इसको मानने हुए इस यहूदीका काय करो कि इसको मानने

कौन था ? वह बोला—'वही सामरी, जिसने उसकी ।' ईसा ने कहा—'जा, वही ऐसा ही पर । कि हृदयमें प्रेम है, उसके लिये हर आदमी पर है, फिर वह चाहे किसी भी जातिका क्यों न हो ।

(Luke 10. 27—37)

मोटे तौरपर हम ऐसा मानते हैं कि हम जिस पड़ोसमें रहते हैं—यह हमारा पड़ोसी है । जिस मकानकी दीवाल हमारे मकानकी दीवालसे सटी है, अपना जो हमारे आस-पास, अगल-बगल, पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण रहता है, जो नियम हमारे सामने पड़ता है—यही है, हमारा पड़ोसी । जो हमारे सेनेमें रहता है, हमारी सड़कापर रहता है, हमारे दोनेमें रहता है—हमारा पड़ोसी वही है । बात टीक भी है । आस-पड़ोसमें—निरुद्धमें रहनेवाला पड़ोसी होता ही है । पर हमने क्या इस नियमतापर कभी सोचा है ? दीवालें मिली हैं, मकान मिले हैं, गली-सड़क मिली हैं, पर यदि दिल नहीं मिला तो गली-दीवाल मिलने क्या ! तब वह कैसा हमारा पड़ोसी ! हम देगने हैं, प्रायः देगने हैं; लोग एक मकानमें एक ही छप्पे नीचे रहने-मोने हैं, एक अँगन बगने हैं, एक लफ एक लोहेमें भोजन करने हैं, पर एक-दूसरेसे विजोर की मन्त्र नही । एक दूसरेमें थोड़े दिखलगी नही । और जब एक घरके दोनेमें वही दगा है, तब पल-पलके बने तो दूर हैं, बहुत दूर—उनकी बात ही क्या !

एक बार एक मन्त्र विदेशीकी आर्य बने लगे—'हम दो मकानों एक लफ भोजन करने हैं, पर हमारी मिल नही रहती । मेने अब अपना भोजन करनेका तरािका है । विदेशीकी लगे पुआ—एक बने । मेने—'यह लगे बगल लगे, वे नही रहने । वे मन्त्र

छोटे से नर्मिसी गरीब नदी सरने। अतः उनके
रहना मुझे ठीक नही लगता।'

मित्रवर्जित पूछा—'क्या एक घरमें रहनेमें आपकी
मित्रों उनके घरमें चली जाएंगी? आप दोनोंमें
जो व्यवहार चल रहा है, वही ठीक है।
एक आप दोनों एक साथ गाते हैं, तबतक
दोनों निरुद्ध आनेकी सम्भावना है। एकाध बार आप
दोनोंके बीच 'स'के रश्मिनी दीवार गड़ी हो जायगी
। मेरे विरुद्ध हो जायगा। हम सब भारतीय कहने
। हमारे सन पुनर-मुकारक कहते हैं कि ईश्वर सर्व-
शक्ति है, सर्वज्ञ है; फिर दीवारकी ओरमें छिपनेसे क्या
। इससे दोनोंका अन्तर थोड़ा ही घटेगा।'

'बौलेदा'—धोरेन्द्रभाई मजूमदार—सर्वोदयके
लोक सेवक हैं। कुछ दिनों पहले गिहारमें ग्राम-
सभाके दौरान उन्होंने एक आन्दोलन चलाया—
'शान्ति-आने चूहे जोड़ो।' गाँवमें उन्होंने देखा कि
लगे परिवारोंमें एक ही मकानमें, एक ही आँगनमें
ईश्वर चूहे जल रहे हैं। उन्हें यह बात अटपटी
गई। एक ही घरमें रहनेवाले सगे भाई-भतीजोंके
समाख्या चूहे! यह तो ठीक नहीं। तब उन्होंने
एक जोड़नेका आन्दोलन शुरू कर दिया। उनकी
समाख्या है कि एक घरमें यदि एक चूहा जलेगा
तो पास-पड़ोसियोंकी भी मिल्-जुलकर रहनेकी, एकता-
वि—प्रेमकी प्रेरणा मिलेगी और इस तरह हम धीरे-धीरे
समुपेय कुटुम्बिकामें की दिशामें बढ़ने लगेंगे।

ईश्वरके भक्तोंकी संसारमें बहुत बड़ी संख्या है। वे
पड़ोसियोंमें नहीं, अरबोंमें हैं। पर उनके 'पड़ोसी'को
या करो—सूत्रको धितनेलोग मानने हैं, सच्चे जैसे
मनते हैं! ईसाई लोग इस सूत्रका पालन करते होने
के संसारके सारे लड़ाई-झगड़े सदाके लिये सम्पन्न हो

जाते। पर कर्जों हुआ है, ऐसा! आये, इस सूत्रपर
थोड़ा गहराईसे विचार करें। पड़ोसीको प्यार करनेका अर्थ
क्या है? यही कि सबके साथ हिन्दु-मिलकर रहना।

मन बेनेडिक्टने इसके लिये तीस लक्षण बताये हैं, वे
हैं—'पड़ोसीसे प्यार करो। किसीकी हत्या मत करो।
किसीके साथ व्यवहार मत करो। किसीकी चीजकी
लिप्सा—चोरी मत करो। झूठी गवाही मत दो।
सभी मनुष्यों—खी-पुरुषोंका आदर करो। अपने
प्रति जो व्यवहार न चाहो, वैसे व्यवहार किसी
दूसरेके प्रति भी मत करो। गरीबोंकी सेवा-सहायता
करो। नगोंको धमका दो। बीमारोंको देखने जाओ।
मृतक शवका सम्कार करो। किसीपर क्रोध मत करो।
किसीसे बुराईका बहाना लेनेकी भावना मत रखो।
किसीसे छद्म-कपट मत करो। दयावान् मत बनो।
किसीकी निन्दा न करो। किसीसे ईर्ष्या-डाह मत
करो। लड़ाई-झगड़ोंमें दिलवसी न लो। अपनेसे बड़ों-
का आदर करो। अपनेसे छोटीको प्यार करो। ईसाका
प्रेम पानेको अपने दुस्मनोंके लिये प्रार्थना करो। अपने
विरोधीसे सूर्यास्तके पहले ही सुलह कर लो।' कैसे
बढ़िया नियम हैं। पड़ोसीके प्यारका यह कैसा किपायक
स्वरूप है और पड़ोसी-धर्मका कैसा बढ़िया विवेचन है!

अब हम जरा अपनेको इस कसौटीपर कस कर
देखें कि हम कहाँ हैं! सचरा हुआ नहीं कि हमने पड़ोसीके
दरवाजेपर अपने घरका कूड़ा-करकट, अपने घरकी
कौंटोंकी बेलें फेंकी नहीं। हमारे बच्चेको 'छोटी' करनी
है तो पड़ोसीके सामनेकी लकड़ी इसीलिये बनी है।
पड़ोसीके मकानपर सकेदी होरी है, रंग लगता है,
उसका कोई हिस्सा बनता है तो हमारे घरके जैसा
लोट जाता है। पड़ोसीके घर बनेई नहीं चीज आती
है, उसकी समृद्धि होती है, उसे सम्पन्न मित्रता है
हमारा जी भीतरसे जल उठता है। पड़ोसीकी

‘सबके भीतर एक ही आत्मा है। हमारी ही तरह
उत्तेजित होने प्राण प्यारे हैं, यह मानकर भय और
हंसे हुए होकर किसी प्राणीकी हिंसा न करे। किसीको
बलाये।’ धूम-फिरकर वही एक बात कि हमारे प्रति
जिसे मुख्यव्यवहार करें, सदाचार बतें, इसका एक ही
उत्तर है—हम स्वयं भी दूसरोंके प्रति सदाचार बतें।

सदाचार और सदाचार दोनोंका प्रतिफल है—सदाचार।

अपने-अपने इस स्वयंवर ईशाने भी एक कालम लगा
है—‘तुम सुन चुके हो कि प्राचीन कालमें ऐसा कहा
जाया था कि अपने पड़ोसीसे प्रेम रखना और वैरोसे
नहीं। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने वैरियोंसे प्रेम
रखो। जो तुम्हें अभिशाप देते हैं, उन्हें आशीर्वाद दो
और जो तुम्हें धृष्टता करते हैं, उनके प्रति प्रेम
रखो। जो तुम्हें धिक्कारते हैं और तुम्हें सताते हैं, उनके
विषयमें सोचो। यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालोंसे
ते प्रेम रखने हो तो इसमें तुम्हारी कौन विशेषता रही ?
तो वैरियों भी ऐसा नहीं करते ? (मत्ती-५ ।

१३-१३) बाबा कबीरका भी वही उपदेश—

‘मैं तो हूँ कौन कुबै, ताहि कोइ न कूल ।’

क्या आसुरीके प्रति उपकार करना आमान बात

है, पर हमें यदि पड़ोसी-धर्मका पालन करना है तो

इसका त्याग और बलिदान करना ही पड़ेगा।

जब जीवन सुखमय बनाना है तो पड़ोसीके जीवनमें

रुज्र बनाना ही पड़ेगा। कारण, पड़ोसी पड़ोसी है !

अपने कामें आग लगो तो हमारा छप्पर भी जलने

लग्न पड़ेगा। बाइमें उसीका घर दूबेगा, ऐसा नहीं,

प्रत्येक घर भी जलन न रह सकेगा। उसके दरवाजोंपर

अग्नि-पुच्छसे हमारा घर भी आलोकित होगा ही।

‘मैं तो हूँ कौन कुबै, ताहि कोइ न कूल ।’

यही काला चाहते। पड़ोसी-धर्मका तत्त्वज्ञान

कि हम पड़ोसीके दुःख-दर्दको अपना समझकर उसमें

भी अपने ‘लोक त्याग’ भी है और ‘परलोक’

भी सदाचार भी।

वचन लीजिये—एक सूती कहानी। काल। हमससे

कुछ सीख सकें। एक मुन्ही फकीर थे—अन्युत्तरा विन

मुबारक। एक दफा वे हज्रतों गये। हज्रतों फारिग होकर

वे कवायमें ही सो गये। मुमलमानोंके पवित्र कर्तव्यों-

में है—‘आकाफी जियादन करना’। रातमें उन्होंने एक

सपना देखा। एक फरिश्ता दूसरेसे पूछ रहा है—‘त्यों

जी ! इस मातृ हज्र करनेके दिने कितने लोग नगरीक

लाये और उनमेंसे कितनोंका हज्र कबूल हुआ !’ दूसरा

बोला—‘हज्रको चाहीस लाय लोग आये, मगर जिमीस भी

हज्र कबूल न हुआ।’ ‘ऐसा क्यों ?’ ‘क्यों ऐसी ही

है ! हाँ, एक आदमीका हज्र कबूल हुआ और नमासा

यह है कि वह हज्र करनेके दिने कब्र तारीक भी

नहीं ला सका था। और उसीके मुन्हीमें अन्धहने नमास

हाजियोंको कब्र दिया !’ ‘कौन है यह पापारती ?’

बोला—‘वह है दमिदरका एक मोची अनीबिन मुक्तिज !’

और गुची तो अन्युत्तरा विन मुबारक यह पड़े

दमिदरके दिने। चले उस गुरानगीरी काममें भी तो गए

आये। अनीबिन मुक्तिजने मित्र तो उमने हाथ जोड़कर न

की—‘हाजी साहब ! मैं बहुत दिनोंमें हज्र जानेकी सोच

रहा था। बड़ी मुश्किलमें मैंने ३०० दिना अनीबिन

वने मित्रके) बचाये। एक दिन मेरी बीबी

कहा—‘पड़ोसमें कुछ झगडा रही है। जग माँ

तो लाओ, क्या पक रहा है ?’ मेरा जो जानेने पर

रहा है।’ पड़ोसीमें झगडा मेने कहा मे वर मिदमिदर

बोला—‘भई जन ! मैं जो पका रहा है, ९९ दिनों

आदमीके गानेके लायक नहीं है। कल दिने मेरे

बच्चे मूत्रे हैं। बड़ी मजदूरीमें मुन्ही जलना मेरे

उठा लाऊ हूँ, जो अपने दिने हज्र है।’

‘पड़ोसीकी यह बातें देगात मेरा दिने हज्र

उठा। मेने हज्रके दिने जग साहब से दिने उठकर

उस भईसे दे दिये। मुन्ही लगा कि पड़ोसीकी

दूर करना हजने बड़ी—‘जान देना है !’

सदाचार-मूर्ति—श्रीहनुमान्जी

‘साधुसंत के तुम स्वकारे’

(लेखक—साहित्यकारिणि डॉ० भीमसिंहोदयलालजी भीवालय, एम० ए०, एम्० टी०, एम्० एल्० टी०)

‘मान्यारः परमो धर्मः’ की श्रुतिके अनुसार आचार (सदाचार) परम धर्म है । सदाचार समस्त मानवताका अक्षरणा है, जो धर्मके गूढ़ तरङ्गानकी ओर प्रेरित करता है । सदाचार उस पथका प्रारम्भ है तो धर्म उसकी परिणति । सदाचारके नियन्त्रण ही प्रतिकूल धर्मकी गम्भीरताके लिये पथ प्रदान करता है ।

शंकर-सुषन, पयन-तनय, वेम्परीनन्दन, अञ्जनि-पुत्र हनुमान्जीमें श्रेष्ठ विभूतियोंके संस्पर्शका समन्वय था और वे सदाचारकी साक्षात् प्रतिमा थे । सर्वलोक-महेश्वर शिवने अपने एक अंशसे हनुमान्को जन्म देकर श्रीरामकी मङ्गलमयी लीलामें सहयोग किया । अतएव लोकात्म्याण और भगवद्भक्तिके सम्पन्न होकर हनुमान्ने वायुके वेग और गतिसे सीतामाताके शोक-निवारणका तथा संतप्त मानवताके संघट्ट-हरणका त्रुट किया । श्रीरामकी सेवामें संलग्न हनुमान्ने श्रीरामके विधजनीन कार्योंमें सहयोग दिया ।

‘बान्मीविरामायण’के अनुसार तेज, धृति, यश, चातुर्य तथा शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और बुद्धि—ये दस गुण हनुमान्जीमें सदैव विद्यमान हैं । उनकी बालोचित कफलताके कारण ऋषियोंकी बोझी-सी खिलता भी उपयुक्त समयपर वरम आयी । ऋषियोंने कहा—‘तुम जिस कलका आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे दीर्घकालकक मूले रहोगे । जब कोई दूसरा तुम्हें तुम्हारी कीर्तिकर स्मरण दिलयेगा, तभी तुम्हारा बल वद्वेगा ।’ एक वड़ी सीख थी कि बल और पौरुषका प्रदर्शन लोगोंको सतानेके लिये नहीं होना चाहिये और सब समय होना चाहिये ।

हनुमान्जीने अपने गुरुदेव भगवान् स्वर्गके व दिया था कि वे सुग्रीवकी रक्षामें संनद रहेंगे । प्रवाहिके भगपूर आदर पाकर भी उन्होंने वरमजोर सुग्रीव पक्ष लिया और उसे उन्मत्तके उच्च शिखरपर पहुँचाने साथ ही श्रीरामकी कृपाका अमिट लाभ दिलाने निमित्त बने । भगवान् श्रीराम भी प्रथम परिचय हनुमान्की संस्कार और क्रमसे सम्पन्न कल्याणम पाणीसे प्रभावित हुए और उन्होंने लक्ष्मणसे कहा—‘उनके विद्वत्तापूर्ण बुद्ध उच्चारणसे स्पष्ट है कि व्याकरणशास्त्रके पारंगत विद्वान् हैं । इन्होंने वेदों और शास्त्रोंका ज्ञान भी प्राप्त किया है । उच्चत संस्कार और शिष्टाचार प्रत्येक प्राणीपर अपना प्रभाव डालते हैं । हनुमान्की वामित्ताने श्रीरामको प्रभावित कर दिया । हनुमान्जीको उनके बड़का कुछ स्मरण तो सुग्रीवने

दिया था, जब उन्हें श्रीसीताजीकी खोजमें भेजा गया । सुग्रीवने कहा—‘कपिश्रेष्ठ ! तुममें अपने महापराक्रमी पिता वायुदेवके समान अबाध-गति, वेग, तेज और स्वर्णि आदि सभी सद्गुण हैं । भूगण्डलमें कोई भी प्राणी तुम्हारे तेजकी सामन्ता करनेवाला नहीं है ।’ अपने आराध्य श्रीरामसे आशीर्वाद पाकर उनको नामका जप करते हुए हनुमान्जी बुद्ध जाम्बवान्का निर्देश स्वीकार कर उन्मादपूर्वक चल पड़े । समुद्र जाम्बवान्ने भी हनुमान्जीको उनके असीम, अपरि-कलका सच्चा स्मरण दिलाया । उन्होंने कहा—‘वज्रज हनुमान् ! श्रीरामके कार्यके लिये ही तुमने लिया है । कृतादि देवताओंने तुम्हें अलौकिक बल प्रदान किये हैं । तुम अपरिमित शक्ति-सम्पन्न हो तुम्हारी गति अबाधित और अच्युत है । यह निरा

जु तो तुम्हारे लिये तुच्छ और नगण्य है । धर्मश्रेयस्की चिन्ता होनेपर उन्होंने स्वयं सही निर्णय ले कर समुद्रको लौपक लहर पहुँच जाओ और लिया है—
हैरानके दर्शन पर तुरंत लौट आओ ।

अज्ञान-पावनने शिव, बर्तन्य-निर्वाहमें सुदक्ष, कथक लान करनेवाले, हृदयमें अनन्य भक्तिसे शिष्ट, बुद्धि, शक्ति एवं पराक्रमके राजीव शिष्ट हनुमान्जी सेवा के सदाचार, महान एवं परोपकारके जागृत्यमान बनते हैं । समुद्रोन्मत्तनकी कठिनाई उनके लिये कोई अर्थ नहीं रहनी थी । उनकी प्रशस्तिमें ऐकान्ती श्रीगुणसीदासजीने कहा—“दुर्गम काज जगन के मे। सुगम बनप्रह तुम्हारे लेने ॥”

लहरमें रामदूतजी अनेक लक्ष्योंके बीच उनके गवरी शरणाग्र उन्नत उन्मुख दिखायी देता है । पक्षेष्ट धारण करते हुए जब उन्होंने रात्रिमें राक्षसोंके नष्टमें सीतामामाकी खोज की तो उन्हें सन कहीं सम-मन अर्द्ध-नाम राक्षस-राक्षसी देनेवाले मिले । अमचारी जितेन्द्रिय हनुमान्जीके मनमें क्षणभरके नारी-दर्शनके पावनके लिये आत्ममग्निका संचार हो तो कोई आश्चर्य नहीं । उनके मनमें कभी क गर्वका उद्रेक होनेपर जिस प्रकार भक्त श्रीराम ज्ञान वशनेमें सहायक रहे, उसी प्रकार धर्म-संकटके जगमगर हनुमान्जीके सम्भवतः समाधान उनके बोधमें ज्ञा कि उनकी सारी, निष्ठा तो सीता—

मनो हि हेतुः सर्वेणामिन्द्रियाणां प्रयत्नने ।
दुभाभुभासवस्थासु तच्च मे सुदयवस्थितम् ॥
(वाल्मी० रा० ५।११।४२)

‘सम्पूर्ण इन्द्रियोंको शुभ और अशुभ अवस्थाओंमें लगानेकी प्रेरणा देनेमें मन ही कारण होता है, किंतु वह मेरा मन सुच्यवस्थित है—तत्त्वमें सुच्यवस्थित है । (उसमें राग-द्वेषका प्रभाव नहीं है; अतः परस्त्री-दर्शन यहाँ धर्मका लोप करनेवाला नहीं हो सकता ।)’

तभी तो युद्धमें अमित विक्रम दिखानेवाले और दोगगिरिसे संजीवनी लानेवाले हनुमान्जी जगदम्बा जानकीजीने आशीर्वाद दिया था—‘कस्त ! समस्त सद्गुण तुममें निवास करें । अजर अमर गुणविधि भूत होह ।’ और वह भी कि अनुजतमेत प्रभु तुमपर सदा अनुकूल रहें ।

समस्त सद्गुणोंके समूह भक्तप्रवर हनुमान्जी बल, सेवा और सदाचारकी मूर्ति हैं । अपने पावन चरित्रसे वे शक्ति, भक्ति, सेवा, समर्पण, त्याग और बलिदानकी प्रेरणा जगानेवाले ‘पाँकटहरन एवं मङ्गलमूर्ति’ हैं । उनकी तान्त्रिक उपासना उग्र मानी जाती है, परंतु वे महावीर निश्कल सौम्यतापर सदा रीसनेवाले हैं । अस्तित्वता और परोपकार—सदाचारके दो बड़े लक्षणोंके कारण ही हनुमान्जी सदैव पञ्चजीव * * *

महाभारतमें विदूषने नीतिहीनता की कथायों हैं, उनके मूलमें सदाचार ही निहित है। वास्तवमें सदाचार धर्मका मूल है। शास्त्रोंमें सदाचारकी जो प्रभूत प्रशंसा मिलती है, इसका कारण यही है कि सदाचार और धर्मका आधारभूत-सम्बन्ध है। वेदविहित अथवा शास्त्र-निर्दिष्ट आचरण ही सदाचार है। मानवके जो उत्तम गुण हैं, उसके जो सुन्दर आचरण हैं, वे ही सदाचार हैं। सदाचारसे रहित व्यक्तिको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते—

‘भाष्यार्थान्न न पुनन्ति चेदाः’ इसीलिये हमारे पूज्य ऋषि और ऋषियोंने बुद्धि, जाति, धन, वैभव, रूप आदिको महत्त्व न देकर शील-सदाचार और चारित्र्यको महत्त्व दिया। संसारमें जाति और बुद्धिको लेकर आज तना कोढ़ाहल मचा है तथा मित्रता अशान्ति और अन्तर्द्वेष है। लगता है—साथ संसार जाति, बुद्धि और को लेकर ही पागल हो गया है; किंतु हमारे शास्त्रों के और उसके चरित्र तथा शील-सदाचारको महत्त्व है। हमारे शास्त्रोंकी यह मान्यता है कि जाति, बुद्धि, धन, वैभव भी विशेष महत्त्व है—चारित्र्यका, जा और सदाचारका। महर्षि व्यासदेव महाभारतमें हैं—

गति समुपेतानि गोभिः पुरुषतोऽर्थतः ।
संख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥
नस्त्ययिहीनानि कुलान्यद्वयधनान्यपि ।
संख्यां च गच्छन्ति कर्तव्यं च महत्तमम् ॥

कीर्ति, सब कुछ सदाचारपर निर्भर हैं। मनुस्मृति (४।१५६) में कहा गया है कि आचारसे ही वर्ण दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, पुत्र-पौत्रादि उत्तम संतान प्राप्त होती है, अन्नघन मिलता है और दुर्गुणोंका नाश होता है। अतः प्रत्येक राष्ट्रने, प्रत्येक जातिने, प्रत्येक धर्मने सदाचार और चारित्र्यकी महत्ताका गान किया है।

रुस्के महान् चिन्तक लेव तलस्तोय (Leo Tolstoy) ने ‘धर्म और सदाचार’ नामसे एक पुस्तक ही लिख डाली है। आजका युग राजनीतिक युग है, किंतु राजनीतिके लिये भी धर्म, सदाचार और नैतिकताकी आवश्यकता है। आज राजनीतिमें जो गंदगी आयी है, उसका एकमात्र कारण है—राजनीतिमें सदाचार और नैतिकताका अभाव, धर्म और चारित्र्यकी न्यूनता। मनीषी तलस्तोयकी यह स्पष्ट मान्यता है कि ‘धर्म, सदाचार और नीतिके बिना न तो पहले और न अब कोई मनुष्य-समाज राष्ट्र जिंदा रहा है, न रह सकता है।’ नैपोलिपन बोनापार्टकी मान्यता थी—‘कर्मशील और सदाचारी बनें (Be a man of Action and Character.)’ अंग्रेज कवि वेल्सने कहा है कि वही मनुष्य वास्तवमें मनुष्य है, जिसका हृदय निर्दोष और पवित्र है, जिसने जीवनमें वैश्यानी और बुरा कर्म नहीं किया है और जिसका मन अभिमानसे रहित है—

“The man of ...”

विशेषतः तत्र तत्र मोक्षि वाच्य । मोक्षि कथं च तत्र विदुः मया ॥

(मानस ७।४१।५)

अतः चारित्र्य और सदाचार मानवके, विशेष आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हैं । ये जीवनके अंग हैं । इन्हें हम मानवके दो पंगु पद मानते हैं । पक्षीको आकाशमें उड़नेके, विशेष दो पंगु चाहिये । साधकको भी चिदाभ्यासकी ग्राह्यके, विशेष शून्य-वैराग्यके, दो पंगु चाहिये । उभी प्रकार मानवको अपने जीवनके, लक्ष्यक पहुँचनेके, विशेष सदाचार और चारित्र्यके, दो पंगुकी अपेक्षा है । आगिर हम मनुष्य हैं, मानव हैं । मानवका जीवन पशु-जीवन नहीं है । वह जमीनमें बिड़ बनाकर नीचे घुसनेके लिये नहीं बना है । वह कीड़े-प्राणियोंकी तरह जमीनपर रेंगनेके लिये नहीं बना है । मानवका जीवन ऊपर उठनेके, लिये है, ऊर्ध्व संस्करणके, लिये है । मानवकी परिभाषा क्या है ? 'मननात्—मनुष्यः'—जो मनन करे, चिन्तन करे, वह मनुष्य है । मानवका यह जीवन साधरण जीवन नहीं है; यह दिव्य जीवन है । भारतके जनमानसके इष्टदेव भगवान् श्रीराम श्रीसुगते कहते हैं—

बह्वै भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सद् ब्रह्मिदं गावा ॥
साधन धाम मोक्ष कर हारा । पाह ॥ वेदि परलोक संसार ॥

(मानस ७।४२।४)

वेद भगवान्की भी घोषणा है कि—“उद्यतं ते पुरुष माधयानम् ।” (अथर्व ८।१।६) हम हैं ही ऊपर चलने (उत्थान) के लिये । नीचेकी ओर हमें यान अर्थात् गति नहीं करनी है—“न मधयानम्” । मानवको ऊपर उठनेके लिये सदाचार और चारित्र्यका ही सहारा लेना होगा । बिना इनके वह कदापि ऊपर नहीं उठ सकता ।

‘कठोपनिषद्में नचिकेताने कितना सत्य कहा है—

‘न विचेन तर्पणीयो मनुष्यः’—मनुष्यको धनसे कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता । धन और वैभव तो आते-जाते रहते हैं, शक्ति और नश्वर हैं । कितने

सम्राट् और मन्त्रिजगद् आते और गते, उनके हाथ हाथ और मरणार्थ, धन और वैभव मनी मन्त्र गते । एक साधकने कितना गम कहा है—मरणार्थ वैश्वदेवो ह्यु गते ई वा । अस्मिन् क्षणमनन्तं किं मेहसा वा एक दिन ॥ परंतु सदाचार और चारित्र्य ही नीची नहीं मिटती । सदाचारी, चरित्रवान्, शीश्यान्, पुरोहितं मया भी अगर रहते हैं । सदाचारी, इनके सुपुत्रों सुपत्नी माता मंत्र सुगति रहता है । सदाचारी पुरुषका हर अचरण धर्मन रहता है । उग्रा हर कर्म प्रशंसाकी एक चित्रण है और उसका हर अचरण अत्यंत है, जिसके प्रशंसने सत्य मानव-प्राणी अपना मार्ग निर्धारित करता है ।

हमारे राष्ट्रमें अति प्राचीन कालसे ही सदाचारका एक सात्विक सभिता सत्तन प्रकाशित होनी रही है; अब तक सोच प्रबलमान रहा है । सदाचारके इसी अधः श्रोतसे हम आनेके बुद्ध-जर्जर और विराक्त निष्के लिये शीतल जल लेकर कल्याणकर पर्यटन सिक कर सकते हैं, मानवताका पथ प्रशस्त कर सकते हैं, प्रेमका पात्र प्रकाश निर्धारण कर सकते हैं । सदाचारके सोनार आरुद्ध होकर ही हम स्वर्गीय गौरव एवं आनन्दकी प्राप्ति कर सकते हैं और चारित्र्यकी पुलबारीमें ही हम जीवन-पुण्यकी सर्वश्रेष्ठ सुगन्ध फैला सकते हैं । जब तक हम अपने जीवनमें सदाचारका सुवास और चारित्र्यकी वासन्ति नहीं लयेंगे, तब तक हमारे जीवनमें शान्ति और विश्रान्ति नहीं आ सकती । अमृतत्वकी प्राप्ति ही मानव-जीवनका एकमात्र लक्ष्य है । सदाचार, शीघ्र और चारित्र्यकी पावन त्रिवेणी-धारासे गोला लयें बिना वह अमृतत्व नहीं प्राप्त हो सकता ।

सदाचार और चारित्र्यकी कमीके चलते आज समस्त संसारमें एक कटु आहट पैदा हो गयी है, एक भयंकर सिकता आ गयी है । भौतिक सम्पदाके संश्लेषकी होड़ने सातारणको विराक बना दिया है ।

मानवका ऐसा चारित्रिक अवपतन किसी भी युगमें न हुआ है। जीवनका प्रत्येक क्षेत्र गंदल हो गया है। सत्ता और स्वार्थने व्यक्ति और समाज दोनोंको धुंध बना दिया है। इसका एकमात्र कारण है हमारे जीवनसे शील और सदाचारका विदा होना। शील, सदाचार और चारित्रिके दृढ़ते ही सत्य, अहिंसा, धर्म, कर्म, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, ईमान सभी समाप्त हो जाते हैं। आज मानव-मनमें जो बेचैनी और अशान्ति आयी है, वह इसलिये कि हमारे जीवनसे सदाचारका सेता झूठ गया है, शीलकी सरिता सूख गयी है।

आज हमारे ज्ञान-विज्ञान सभी व्यर्थ सिद्ध होंगे, यदि हम सदाचारी नहीं हैं, शीलवान् नहीं हैं, चरित्रवान् नहीं हैं। शास्त्रों, धर्मग्रन्थों और नीतिग्रन्थोंके पढ़नेसे क्या लाभ जो आज ■ दुःशील बन रहे हैं, बटेर और कू बन गये

हैं, हिंसक और अत्याचारी बन गये हैं, उरगड ओ अहंकारी बन गये हैं ? शास्त्राध्ययनका फल तो सुशीलता और सदाचार है—“शीलवृत्तफलं धृतम्”। फिर यह कइकहट, सिकता और दुःशीलता क्यों ? क्या हम अपने पूज्य पुरुषों, सत्तों और महात्माओंके सदाचार, उनके चरित्र और उनके उदात्त विचारोंसे कुछ न सीखेंगे ? क्या हमारा जीवन भी उन्हींकी तरह उदात्त और महान् नहीं बनेगा ? यदि नहीं तो तर-शरीर प्राप्त करना व्यर्थ है, मानवकी योगिनी पाना निरर्थक है। आइये, हम जिससे अपने जीवनमें शील, सदाचार, धर्म, नीति और चारित्रिके प्रतिष्ठित करें, अपने जीवनको पवित्र बनायें। व्यक्ति पवित्र बन जाय तो समाज सात्विक हो जाय और विश्व शिष्ट बन जाय। तो फिर ■ आर्य सदाचार और शीलको अपनाकर अग्ना, राष्ट्र और विश्वका कल्याण करें।

आधुनिक वेप-भूषा और विलासितासे चारित्रिक ह्रास

[विलासिताकी मामग्नियोंके प्रचारसे युवक-युवतियोंके धन, स्वास्थ्य तथा चरित्रका नाश]

अह्वाराग, अश्वाराग, नर्कशिल्पादि आदि सोच्य शृङ्गारके प्रसाधनोंका वर्णन काव्यायनम्बू, नाटयशास्त्र, वाग्य एवं नाटकोंके अनिर्दिष्ट पुराणोंमें तथा महाभारतनाटिकेमें भी आया है। पुराने समयमें भी शृङ्गार किया जाता था, किंतु उन समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 १. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 २. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ३. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ४. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ५. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ६. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ७. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ८. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ९. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 १०. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ११. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 १२. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 १३. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 १४. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 १५. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 १६. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 १७. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 १८. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 १९. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 २०. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 २१. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 २२. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 २३. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 २४. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 २५. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 २६. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 २७. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 २८. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 २९. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ३०. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ३१. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ३२. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ३३. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ३४. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ३५. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ३६. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ३७. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ३८. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ३९. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ४०. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ४१. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ४२. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ४३. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ४४. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ४५. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ४६. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ४७. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ४८. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ४९. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ५०. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ५१. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ५२. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ५३. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ५४. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ५५. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ५६. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ५७. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ५८. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ५९. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ६०. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ६१. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ६२. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ६३. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ६४. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ६५. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ६६. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ६७. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ६८. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ६९. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ७०. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ७१. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ७२. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ७३. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ७४. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ७५. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ७६. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ७७. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ७८. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ७९. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ८०. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ८१. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ८२. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ८३. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ८४. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ८५. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ८६. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ८७. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ८८. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ८९. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ९०. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ९१. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ९२. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ९३. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ९४. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ९५. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ९६. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ९७. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ९८. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 ९९. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—
 १००. किंतु उस समयमें शृङ्गारमें दो बातें थी—

शृङ्गार केवल पलिके सुगन्ध के लिए ही किया था। प्रत्यय, वाग्य तथा संवादप्रयोगों में भी प्रयोग्य शृङ्गार बर्तित है। 'आजामी' 'मिय' के अनुसर शरीरको सुन्दर दिगनेरी और मयस या आदरा—ये दोनों बातें एक स्वर नहीं घट सकती। प्रेमभावानी कीने लिये है कि यदि लिये कही दूर बाग गद हो मय प्रवयक शृङ्गारको छोड़ दे और संभव्यमें किह निन्दर, गूरी आदि के अने शरीरका अन्य कोई शृङ्गार न करे।

कोई भी औरकिता कर्तव्य करे प्रवर सकती है कि मोहक नेत्र सदा ओर जाये तो वह हमें कर्तव्य दायरी गृह

उपयोगसे ये रोमछिद्र बंद हो जाते हैं। पसीनेके प्रवाहमें बाधा पहुँचती है। शरीरका दूषित द्रव्य निकल नहीं पना। इससे त्वचाकी कान्ति नष्ट हो जाती है। त्वचा-सम्बन्धी रोगोंकी आशा दृढ़ बढ जाती है। ऐसे लोगोंको यदि कोई त्वचा-सम्बन्धी रोग (खुजली आदि) हो जाता है तो बहुत बुरा होता है। साधारण पुंसियों भी इसी त्वचार अत्यन्त पीड़ा देनेवाली बन जाती हैं। विद्वानोंकी वस्तुओंमें पाउडर, रंग, क्रीम, लिपस्टिक, नाकका रंग आदि सेवन करनेवालोंको प्रायः आमाशय तथा त्वचाके रोग भी होते हैं।

विलासिताकी सामग्रियोंका अधिक उपयोग सुख तथा सुकृतियों करती है। विद्वान् एवं महाविद्यालयोंमें पढ़नेवाले छात्र एवं छात्राएँ अन्धाधुन्ध इन वस्तुओंका उपयोग करने लगे हैं। उनके माता-पिता तथा अभिभावक समझते हैं कि उनके बालक पढ़ते हैं और पढ़ाईमें उत्कर्ष होता ही है, किन्तु सच्ची बात यह है कि छात्र-छात्राएँ माता-पिताकी गान्धी कमाईका धन विलासिताकी सामग्रियोंमें, सिनेमा तथा पार्टियोंमें एवं अन्य-मनोरंजनमें नष्ट करते हैं। अपने परिवारकी स्थितिका उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं रहता। वे नहीं सोचते कि व्यर्थ वस्तुओंमें वे जो पैसा नष्ट कर रहे हैं, वह उनपर विश्वास करनेवाले उनके अभिभावकने कितने यत्नसे प्राप्त किया है। पाउडर, क्रीम, क्रीम, हेक्लीन, लिपस्टिक, सैंट आदि वस्तुओंके उपयोगसे केवल धनका नाश होता हो, इतनी ही बात नहीं, इनके द्वारा चरित्रका नाश भी होता है और सत्य भी बिगड़ता है। इन वस्तुओंमें प्रायः हानिकर एवं अपवित्र पदार्थ पड़े होते हैं। कुछ तो चर्बी-जैसे पदार्थोंसे भी अपवित्र पदार्थ इनमेंसे अनेक वस्तुओंमें पड़े हैं और फिर इनको मुख एवं होठतक लगाया है। जो लोग आचारका तनिक भी ध्यान रखते

हैं, उन्हें इन वस्तुओंके उपयोगसे सर्वथा ही दूर रहना चाहिये। आचारसे ही सदाचारकी रक्षा हो सकती है।

श्रीरोम्मारोल्डने निःशस्त्रीकरणके सम्बन्धमें कहा था कि 'शस्त्र युद्धके प्रतीक हैं। जब सभी राष्ट्र अपने-अपने शस्त्र बन्दानेकी धुनमें लगे हैं, तब युद्ध अनिवार्य है। इससे कोई मतलब नहीं कि सभी राष्ट्र युद्ध न करनेके पक्षमें हों ही।' इसी प्रकार यह भी सोचनेकी बात है कि शृङ्गारका लक्ष्य क्या है? शृङ्गार किया जाता है—दूसरोंकी दृष्टिमें अपनेको सुन्दर सिद्ध करनेके लिये, दूसरोंके नेत्र अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये, अपने-को सुन्दर सिद्ध करने तथा दूसरोंकी दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करनेकी चेष्टाके मूलमें काम-भावना होती है।

एक बार एक परिचित विद्वान् कह रहे थे—'ये लड़कियाँ आधुनिक वेब-ग्राममें सज-सँवरकर, नंगी सिर, खुली मुँगाएँ अपने अर्धनग्न शरीरका प्रदर्शन करती बाजारोंमें निकलती हैं और फिर शिकायत करती हैं कि लोग उन्हें कुछछिसे देखते हैं।' अपनेको इस प्रकार प्रदर्शनशील वस्तु बनानेका तात्पर्य दूसरा हो ही क्या सकता है? क्या यह शिष्ट और भारतीय परम्परा है, क्या यह सदाचारके विपरीत नहीं है?

शृङ्गार करनेवालेके मनमें क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। शृङ्गार स्वयं शरीरके प्रति एक आकर्षण है। इसके द्वारा अनजानमें ही कमुकता बढ़ती रहती है, दूसरेके नेत्र आकर्षित होते हैं और फिर यह आकर्षण एवं पतनका भी कारण बन जाता है। "चे चाहें या न चाहें, शस्त्रास्त्रकी वृद्धि होगी तो युद्ध हो ही रहेगा, वैसे ही शृङ्गारप्रियता आयगी तो नाश होगा ही। शृङ्गारप्रिया सभरित्रताकी विरोधिनी

आजकल अज्ञानवत्ता मानाएँ छोटे-छोटे पाउडर लगाकर सजाती हैं। बालककी फीमल इसका बहुत ही हानिप्रद प्रभाव पड़ता है

बाल्यके लिये धूलिये खेल्ना स्वाभाविक स्वास्थ्यप्रद है । शिशुके अङ्गोंमें शुद्ध सरसोंके तेलकी मालिश करनेसे शिशुके अङ्ग पुष्ट होते हैं । बच्चोंको पाउडर, क्रीम आदि नहीं लगाना चाहिये । इससे बाल्यका स्वास्थ्य नष्ट होता है ।

आवश्यकता तो इस बातची है कि सरकार विदेशीके पदार्थोंका विदेशोंसे देशमें आना सर्वथा बन्द

कर दे और देशमें इनके निर्माणपर प्रतिबन्ध मनुष्य-जीवनके लिये ये पदार्थ किसी प्रकार नहीं हैं । इनसे धन, चरित्र तथा स्वास्थ्य नष्ट है । प्रत्येक व्यक्तिको इन पदार्थोंके उपयोगसे चाहिये और अपने बच्चोंको बचाना चाहिये सदाचारकी रक्षा होगी ।

सर्वसुखी एवं सदाचारी बननेके लिये आचरणीय कर्तव्य

[यदि तुम चाहते हो कुछ—]

करना—तो गुरुजनों एवं गुणियोंका यथायोग्य सम्मान और उनकी यथाप्रत्यय सेवा-शुभ्रता करो ।

जानना—तो स्वयं अपने एवं अपने कर्तव्योंको जानो ।

जानना—तो क्रोध, शोक, मान, छत्र, काट, धर्म-याचना आदि आमोन्नतिमें बाधक, मनके विकारोंको जानो ।

स्वागतना—तो गुरिबरों, दूतारों और दुर्धमोंको स्वागतो ।

बचन—तो मात्र मामूली गुरुओं एवं दूतारों की मित्रोकी संगतिमें बचो ।

विश्रामना—तो शिरो सरभर दिन हो, गर्दभ केन्द्र ही शिरो ।

सत्कथा विचारना—तो शरीरों केन्द्र, गुणों एवं गुणों केन्द्रोंकी वचन देवो ।

देना—तो स्व-यत्नाणके कर्तव्योंके लिये अपने तन, मन, धनका भरपूर सहयोग दो ।

लेना—तो जहाँसे भी मिले, वहाँसे भी शिवा लो ।

स्नाना—तो शरीर एवं मन, दोनोंको भी जो स्नानाये रहों, ऐसी ही सारिक क्लृप्तोंको ताओ ।

पीना—तो प्रभु-गुण-गानका मधुर रस पीओ ।

बोलना—तो प्रिय, सत्य और मगर हीना वचन बोवो ।

देखना—तो अपने दोहों तथा दूरों के गुणोंको देखो ।

सुनना—तो धीमा-गर्जकी गुणगाथा, सत्य-वचन की शिरो ही अह सुनो ।

शक्ति प्रदान करना—तो सत्य-देन, ईश्वर-देन, मन्त्र-देन, मन्त्र और दूतार-मित्रता आदि की वचन

न बनी शोको, न बगे ।

—सर्वसुखी बनो

चरित्र-निर्माणका प्रेरणा-स्रोत—'श्रीरामचरितमानस'

(लेखक—पं० श्रीरामप्रसादजी अग्रवाली, एम० ए०, शास्त्री, 'मानस-व्यास')

सदाचार मानवताका वह प्रकाश-स्वप्न है, जहाँसे प्रतीमुखी प्रतिभाकी देदीप्यमान रश्मियाँ प्रस्फुटित होती हैं। व्यक्ति ही समाजका घटक है। सदाचारी व्यक्ति ही समाज तथा सशक्त राष्ट्रका निर्माण करता है। व्यक्तियोंसे समाजका और समाजसे राष्ट्रका स्वरूपित सम्बन्ध होता है। राष्ट्रका उत्थान, उत्कर्ष, होंके निवासियोंके चरित्रपर निर्भर होता है। चरित्रमें सब कुछ आ जाता है, जो विचारके आचारमें रिणत हो जानेसे सम्भूत होता है।

गोस्वामी तुलसीदासजी अमरकृति—'मानस' अपने-पमें चरित्रकी विशद व्याख्याका एक विश्वप्रदेश-सा। चरित्र मानवका सर्वस है। मानव-उपायका उच्चतम शिखर है, जहाँसे गिरावर पुनः सृष्ट्यागपर चूचना दुष्कर होता है—

गिरि ते ओ भूपर गिरै, अरै सो एषहि कार ।

ओ चरित्रगिरि ते गिरै, गिरै जनम हजार ॥

रामचरित्र विश्वमें सर्वश्रेष्ठ आदर्श चरित्र है और 'मानस' उसका परिष्कृत प्रतिनिधि है। वह सदाचारकी रणायन मूल उत्स है। यही कारण है कि इसमें रक्षाहिन परनेवालेका जीवन आदर्श, अनुकरणीय बन जाता है। मानसके प्रतिपाद्य तत्त्व हैं—श्रीरामचरित्र-मण्डन मर्यादा-मुशरोत्तम श्रीराम। उनका विशद चरित्र ही सदाचारकी सर्वोद्गीर्ण प्रतिमा है। न्यून गरीब जीवनमें उल्लासकी उपलब्धि उनके चरित्र-ध्यान, मननके द्वारा होती है। इसीलिये इसकी पद्धतिमें क्या गण्य है—

कहीं विमुक्तचित्त अब विचरै लहई भक्तिमति संपत्ति नई ॥

हे गार्हं वह चरित संभारे । तेह वृद्धि लख अनुसन्धारे ॥

जिस समय आत्मनिर्माणकी तृती बोल रही थी अत्याचरका तुमुल नाद छाया था, क्षत्रियोंका बाहुबल क्षीण हो चुका था, ज्ञान-मानु अस्ताचल-भृङ्गमें समा चुका था, जोड़ियों विलुम्पित और बेठियों प्रकम्पित थीं, उसी समय तुम्हरीने श्रीरामचरितका विशद यश जननाके समक्ष उपस्थित किया। उन्होंने धुति-शाल-मुराणोंका समस्त सदाचार-सार राखके यशमें रख दिया और असाध्यको साथ, अगम्यको गम्य कर दिया। आज तुम्हरी निधके मानसमें राजहंसके रूपमें विराजमान हैं।

सदाचरणपूर्वक भक्ति एवं भगवत्-प्राप्तिके लिये साधन-कायका विधान 'मानस' इस प्रकार करता है—

अकि मुक्तं सच्छ मुक्तत्वात् । विनु सत्यं न पावहिं पात्री ॥

विनु सत्यं न इति क्या तेहि विनु मोह न भाग ।

मोह गए विनु राम पर होइ न द्य अनुराग ॥

मिहिं वरुणति विनु अनुराग । बिपू जोग जर जाग बिराता ॥

आतृचका अशैतिक उदाहरण श्रीराम और भरतके पारस्परिक सौहार्द, सौजन्यमें दीगता है। भरत 'मेरे सरन रामहिं श्री परम'के उद्घोरक हैं तो राम उन नामके जायक हैं। यह कहना कठिन है कि 'कौन आगे है। आतृचका ऐसा सदाचार और कहीं है।

अनेक स्थानपर चरित्रकी झाँकी मानसमें निरूपित कर्तित है। निम्नमें पुत्ररा, भाईमें भाईरा, पत्नीमें मित्रते मित्रका क्या व्यवहार होना चाहिये विवेचन बड़ी राष्ट्रीयताके साथ मानसमें मिले है। मानसके चरित्रनायक श्रीराम हैं, जो उदाहरण हैं। अतः कहा गया है कि 'कौन है, जो श्रीरामका अनुक्री न हो—' विद्यते यो न राममनुजगः ।'

इष्टके विना जीवनके अनिष्ट दूर नहीं होते। श्रीराम ही इष्ट हैं, उपास्य हैं एवं जीवनके पग-पगपर आनेवाली परिस्थितियोंके दिव्य आलोक हैं। भारतको राष्ट्रके रूपमें एवं मानवके चरित्र (ज्ञान-कर्म) के स्वरूपमें श्रीरामको चित्रित किया गया है—

हिम गिरि कोटि अचल स्तुतीरा। कोटि सिन्धु सत सम गंभीरा ॥

गुलसीके राम आज भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं और सभी परिस्थितियोंमें, सर्वकालमें, सर्वदेशमें उपलब्ध भी हैं। यहाँतक कि रामके अतिरिक्त कुछ अन्य है ही नहीं। वे भारतके शीर्षभाग हिमालयके समान अडिग हैं और उनकी कटि एवं अयोभागमें अनन्त सिन्धु मुशोभित है। हिमालयके समान उनका ज्ञान अडिग और सिन्धुके समान उनका कर्म प्रगल्भ है। अतः भगवान् श्रीराम उत्तरभागसे दक्षिणभागकी यात्रा करते हैं, मानो शीर्षस्थ ज्ञानको कर्ममें उतार रहे हैं। हिमालयसे पुष्प-सलिला भागीरथीका उद्गम है और अनन्त सिन्धुमें उनका विलय होता है। इसी प्रकार भगवान् अनन्त, भगवान्की शक्ति अनन्त, भगवान्का शासन अनन्त और भगवान्का प्रेम अनन्त है। श्रीरामकी मान्यताका सशक्त उदाहरण कविवर 'विनय'में देते हैं। दीनोंके प्रति प्रगाढ़ प्रेमके कारण वे उपास्य हैं। वन-यात्रासे पूर्व तथा वापसीके बाद भी माता पौसल्या, भगम्नी जानकी, गुरुमाता अरुन्धती और जनकपुरके सम्बन्धियोंके यहाँ उन्हें मधुर भोजन करनेका

अवसर मिला। पर जब पूछा गया कि भोजनमें कैसा है तो श्रीरामने 'शालीनता-शिष्टतायुक्त' का सहित शबरीकी फल-माधुरीका अभिनन्दन किया—

वर गुरु गृह, प्रिय सदन सासुरे भद्र जब लई पड़नाई
सब तहँ कहि सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई

आतिथ्यकी स्मृतिका यह उदाहरण कदाचित् यहीं अन्यत्र मिलेगा। लक्ष्मणको रणस्थलमें शक्ति लगा है, किन्तु उनकी वेदनाको गौण स्थान देकर श्री विभीषणके कल्याणका ही विचार कर रहे हैं—

राम परधो बंधु विभीषण ही को सोच हृदय अधिक है।
(विनयपं. १५४।१)

आश्रितकी चिन्ता हमारे प्राचीन सदाचारका प्रति है। जिस पिताने स्नेह एवं धर्मकी रक्षामें अपना हाथ भी छोड़ दिया, उससे भी अधिक गीधरा स्नेह शब्दोंमें प्रस्फुटित होता है—

मेह विबाहि देह तनि दूसरप, कीरति अचल चलन।
ऐसेहु सिन्धु लैं अधिक गीधर ममता गुन गहजान।
(विनयपं. १५४।२)

कृतज्ञताका यह चितना श्रेष्ठ आदर्श है। श्रीरामका चरित्र, जीवन सभी कुछ अपनेमें ही सीमित नहीं है। उनका चरित्र और जीवन विभक्त त्रिवे आदर्श सदाचार है एवं 'मानस' है उसका उग्रवध प्रेरणा-स्रोत। मानस आदर्श चरित्र और अनुकरणीय सदाचारका सद्गुण है। वस्तुतः मार्था कविता यह मार्था काव्य-मन्य है।

सदाचार-संजीवन

भगने भावरणको बहुत सौभाग्य रखलो। क्योंकि जहाँ आरोग्य, स्वास्थ्य—सदाचारसे बहुतकर सहायक अति-मरते नहीं मरते। या कहते। जिस पुरस्कार आचरण पवित्र है, उसकी सभी इच्छा करते हैं, इसीसे सदाचारको प्राणोंसे भी अधिक मूल्यवान् समझते। बहुतप्रतिष्ठ सदाचारको नहीं नहीं हटते। क्योंकि वे जानते हैं कि सदाचार-स्वागमे किन्हीं आपत्तियों आती हैं।

—महामा विष्णु

सदाचार

(लेखक—पूज्यश्री भद्रान्ध ठाकुर श्रीजीजीतारामदास श्रीधरनाथजी महाशय)

श्रीविष्णुपुराणमें महर्षि और्य कहते हैं—गृहस्थ व्यक्ति प्रतिदिन देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धपुरुष, बृद्ध एवं आचार्यगणोंकी अर्चना करे एवं प्रातः तथा संध्या-कालमें संध्यादेवीको प्रणाम करे। वह होमादिद्वारा अग्नि आदिको उपचरण करे और सदा संपन्न होकर अनुपहत अन्न, महौरधि, गारुडरत्न आदि माण्ड्यिक वस्तुएँ धारण करे तथा अपने केश चिकने एवं परिष्कृत रखे। वह कुण्ठित, मनोहर वस्त्र एवं उत्तम श्वेत पुष्प धारण करे, कभी किसीका कुछ अपहरण न करे, किसीको कभी प्रिय वाक्य न कहे, मिथ्या प्रसन्नता भी न करे, परदोष-गर्ण न करे, अन्यकी सम्पत्तिको देखकर लोभ न करे, हस्तीसे बैर न करे, निन्दित पत्रग्रहण न करे और दी-कूल-छायाका आश्रय न ले। पण्डित लोकविद्विष्ट, तित, उन्मत्त, बड़-शत्रु-समन्वित, कुदेशस्थित, वेश्या व वेश्यापति, अल्प लाभसे गर्वित होनेवाले, मिथ्यावादी, निव्ययकारी, परनिन्दापरायण एवं शठ व्यक्तिके साथ वक्तव्य न करे। स्रोतस्थिनी (नदी) आदिके स्रोतहित स्थानमें न स्नान करे। प्रज्वलित गृहमें प्रवेश न करे। शके शिखरपर आरोहण न करे। मुख ढके बिना जम्हाई न ले। दण्ड-से-दण्डका धर्षण न करे। नासिका-कुञ्चन न करे। श्वास एवं खोंसी खुले मुखसे न छोड़े। उच्च हास्य एवं सहास्य अयोग्यास्य परित्याग न करे। नखवाच या नखद्वारा तृणच्छेद न करे एवं नखद्वारा भूमिपर लेखन न करे।

विचक्षण व्यक्ति शम्भुचर्चण, लोष्टमर्दन न करे। अपवित्र अवस्थामें सूर्यादि ज्योतिषदार्थ तथा ब्राह्मणादि एवं प्रशस्त पदार्थोंका दर्शन न करे। निर्वसना पर-गारी एवं उदयस्तवकालीन सूर्यका दर्शन न करे। शब्द-दर्शन करके एवं शवान्ध ग्रहण करके घृणा न करे; क्योंकि शवान्ध सोमका अंश होता है।

रात्रिकालमें चतुष्पाद, चैत्यवृक्ष, श्मशान, उपवन एवं दुष्ट नारीसे बचकर चले। अपनेसे पूज्य व्यक्तियों, देवता, ध्वज तथा तेजःपुङ्गव-पदार्थकी छायाका अतिक्रम विवृष्ट व्यक्ति न करे। कल्याणकारी व्यक्ति शून्य-गृहमें निवास न करे एवं एकाकी एकान्त वनमें न रहे। केश, अग्नि, कण्टक, अपवित्र वस्तु, भस्म, दार, स्नान-जलसे आर्द्रभूमिवा दूरसे ही परित्याग करे। अनार्य-व्यक्तिका आश्रय न ले। हिंस्र प्राणीके पास न जाय। निद्रामुक्तके बाद अधिक देरतक पड़ा न रहे। कुटिल व्यक्तिके स्नेह न करे। अधिक समपत्तक निद्रा, जागरण, अवस्थान, स्नान, उपवेशन, शय्या-सेवन तथा व्यायाम न करे। प्राङ्ग व्यक्तिके दन्तवाती एवं सींगवाले जीवोंके पास न जाय। सामनेकी हवा और धूप तथा नीहारका परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, निद्रा तथा आचमन न करे। होम, देवपूजा आदि क्रिया, आचमन, पुण्याहवाचन, जपकार्यमें एकवक्त्र होकर प्रवृत्त न हो।

कुटिलमन मानवका साथ कभी न करे। क्षुण्-मात्रका साधु-सङ्ग प्रशस्त है। ज्ञानी जन उत्तम या अथम जनोंसे विरोध नहीं करते हैं। विवाद और समशील लोगोंके साथ ही करना चाहिये। ज्ञानी जन किसीसे भी विवादार्थ नहीं करते निष्कल शत्रुता न करे। अल्प हानि सह लेना किसीसे शत्रुता करके अर्थलाभ करना उचित नहीं। स्नानके बाद झुद्ध परिपुत्र वस्त्र या दास्यद्वारा न चाहिये। केश-कम्पन नहीं करना चाहिये। बाद जलसे बाहर स्थलपर आचमन करना पड़ेसे पदमें आघात न करे। पूज्य सामने पाँव न पसारें। गुरुजनोंके सामने रहे, वीरसन्का परित्याग करे। देवालय,

सदाचारका मूल मन्त्र—भगवत्-शरणागति

(लेखक—पं० श्रीमान् श्रीनाथजी शर्मा)

पृष्ठ २२ (२२ । २२) में यावत् परमात्मसे शरणागति करता है कि 'प्रभो ! हमारे राष्ट्र में श्रेष्ठ शासन, श्रम, श्री-गुरु, दूध देनेवाली गायें उत्पन्न हों, धनिक बना रहे, वृक्ष फल-फलते लदे रहें तथा आपकी आज्ञा हमारे योग-शेमका समुचित प्रवन्ध (व्यवस्था) में रहे—'योगशेमो नः कल्पताम् ।'* इसी श्रुति का अनुसरण करते हुए महर्षि गौतम अपने वैदिक मंत्र ९ । ६३-६४ में 'योगशेमार्थमीश्वरप्रधिच्छत् । मान्यमन्यत्र देवगुरुधार्मिकेभ्यः' की आज्ञा पर 'धुनेरिषाथं स्मृतिरन्वगच्छत्' को चरितार्थ लेते हैं । अर्थात् सदाचारी पुरुष योगशेमके लिये परमेश्वर, राजा, देवता, गुरु आदिक आश्रय ले । मनु आदि अन्य तिकार भी ऐसा ही कहते हैं । गीता (९ । २२) एवं भगवान् भी इसका समर्थन करते हुए अनन्य श्रितों के अपने द्वारा योगशेम-बहन की बात कहते हैं—'योगशेमं बहान्यहम् ।' इसपर अनेक भाष्य एवं व्याख्यान हैं । महाभारतान्तर्गत 'नारायणीयम्' के अनुसार इसमें शरणागतिका भाव है और कहा गया है कि भगवान् अहंकाररहित पूर्ण शरणागत व्यक्तिद्वारा, सदाचारका सम्यक् पालन कराकर उसे शम-दमादि वृत्त-सम्पत्ति एवं सम्यक् योग-ज्ञान-कौशल्यादिप्रदानरूप योगशेमका बहन करते हैं । इसमें—'आद दे, लदा दे और लदनेवालेको साथ कर दे'—का भाव है—

मनां विप्रो हि मे केचिद् यतयो मोक्षधर्मिणः ।
तेषां विच्छिन्नदृष्ट्यानां योगशेमवहो हरिः ॥

(महा० शा० ३४८ । ७२)

* यह मन्त्र कृष्णपत्रः काठकसंहिता ४५ । १४, तैत्तिरीयसंहिता ७ । ५ । १८, मैत्राय० सं० ३ । १२ । ६ और श्रुत-संहिता २४ । ३-३२ में भी आया है । इसके प्रयोगकाल पर भी मतभेद है । काण्वः माघदिनरात्रयः, ५० । कर्कः देवयज्ञिकभाष्य यद्धतिर्वासे भीमांशु है । श्रुति १० । १६६ । ५ को प्राथमा भी कुछ ऐसी ही है । वृत्त-संघर्षविद्याका भाव है ।

सदाचारके प्रेरक भगवान्—वस्तुतः वेदों से लेकर गीता तक सभी सदाचारों का पर्यवसान-सात्यर्थ भगवत्-शरणा-गतिपूर्वक सदाचरणमें ही है—'मामेकं शरणं ब्रज' 'एकमात्र मेरी शरणमें आओ' आदि । इसका कारण यही है कि सदाचार तथा जीवकी सारी वाढ़ एवं अन्तःचेष्टाओं के प्रेरक श्रीभगवान् ही हैं । यैरेतिक शासन (३ । ९) की श्रुति कहती है—'एष धेवैतं साधु कर्म कारयति' 'यह परब्रह्म परमात्मा ही जीवसे श्रेष्ठ कर्म कराकर उसे श्रेष्ठ श्रेष्ठों को प्राप्त करता है' । 'अन्तर्धानी शासन' भी यही कहता है—'अन्नःप्रविष्टः शास्ता जनानाम्' । 'वेदान्त-सूत्रके' 'परात्तु सत्त्वुते' (२ । ३ । ४१, २ । १ । ३४, २ । १ । २) आदि प्रायः पचासों सूत्र भी जीवकी समस्त चेष्टाओं को ईश्वराय ही मानते हैं । उपनिषद् के 'स कर्ता कारयिता जगधिपः'—'वही कर्ता तथा सब कुछ करानेवाला है, 'य आत्मनि निष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति' (इत्यादि ५ । ७ । २२), यह आत्मा के भीतर बैठकर आत्माको नियन्त्रित करता है । मागधत के 'योऽन्तःप्रविश्य मम धात्तमिमाम् प्रसुताम्' (४ । ९ । ६)—'मेरे अन्तःकरणमें प्रविष्ट होकर सोयी पराकाष्ठीको प्रेरित करता है', तथा सभी शास्त्रों के—'मैं परमात्मा का प्यान, शरण ग्रहण करता हूँ, वे मुझे सदाचारमें प्रेरित करें' का यही भाव है । कर्मबन्धनसे मुक्तिका भी यही मार्ग है । गीता के भी—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । (१८ । ६१-६३)

—'ईश्वर सभी प्राणियों के हृदयदेसमें स्थित अपनी मायासे यन्त्रारूढ जीवोंको घुमाता, प्रेरित

पूज्य व्यक्ति और मङ्गल-द्रव्यादिको वामाङ्ग करके न जाय । पण्डितजन सूर्य, चन्द्र, अग्नि, जल, वायु, पूज्य व्यक्ति इन सवके सामने बैठकर मन्त्र-मूत्र त्याग न करे । खड़े होकर पेशाब न करे । मार्गमें पेशाब न करे । श्लेष्मा, मल-मूत्र तथा रक्तका लङ्घन न करे । आहारके समय, देवपूजा, माहल्लिक कार्य, जप, होम आदिके समय एवं महाजनोके समीप श्लेष्माका त्याग न करे, डींके नहीं । अशिष्ट (अकुलीन) नारीका विश्वास न करे । किंतु उसका जानकर तिरस्कार न करे । उसके प्रति ईर्ष्यालु न हो । उसपर किसी भी प्रकार धींस न जमाये । सदाचारपरायण विद्वान् व्यक्ति, माहल्लिक वस्तु—पुष्प, रत्न, घृत तथा पूज्य व्यक्तिको नमस्कार किये बिना घरसे बाहर न निकले । चतुष्पथको नमस्कार करे । यथावसर होषादि कार्य करे एवं विद्वान्-साधु व्यक्तियोंका सम्मान करे । जो व्यक्ति देव, ऋषिगणके पूजक हैं, पितरोंके प्रति श्राद्ध-तर्पण करते हैं, अतिथि-सत्कार-परायण हैं, वे ही उत्तम लोचनमें जाते हैं । जो जितेन्द्रिय होकर समयपर स्वल्प, हितकर प्रिय वाक्य बोलते हैं, उन्हें देहावसानके बाद आनन्दप्रद अध्वलोक प्राप्त होते हैं । जो धीमान्, धीमान्, क्षमावान्, आस्तिक एवं विनोत हैं, वे सलुलोरपक्ष विद्याबुद्ध व्यक्तियोंके योग्य उत्तमलोकमें गमन करते हैं ।

सूर्य एवं चन्द्रग्रहणके समय, पर्वोके दिन, अशौच-समय या अकालमें तथा मेवगर्जनके समय पण्डित व्यक्ति अध्ययन न करे । जो सबके बन्धु हैं एवं मत्सरहित तथा भीत व्यक्तिको आदरस्त करनेवाले हैं,

उनके लिये स्वर्गनाम अति सामान्य फल है । शरीर-रक्षा करना चाहते हैं, वे धूप तथा बर्षाका छतरी (छाते) का प्रयोग करें । रात्रि-कालमें गमन वनमें प्रवेश करते समय दण्डपाणि (हस्त-लगुडधारी) होकर चले एवं बाहर जाते समय सदा पादुका ग्रहण करे । दार्ये-चार्ये, ऊपर या दूर देखते हुए पण्डित व्यक्ति न चले । चलते समय सामनेसे चार हाथ दूकी भूमि देखते हुए चले । जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर पूर्ण आचरणोंका पालन तथा अन्यान्य दोषोंके हेतु विनष्ट करता है उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किंचित् बाधा नहीं पहुँचती । पापी व्यक्तिके प्राप्ति भी जो पाप न करे, किसीके निष्ठुर वाक्योंके बन्धु प्रिय वाक्य बोले, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके बन्धु हैं एवं उन बन्धुत्व-निबन्धनके लिये आर्द्रचित्त हैं, मुक्ति उनके हाथोंमें होती है । जो व्यक्ति सदा सदाचारपरायण वीतराग, काम-क्रोध-लोभ-जयी हैं, उन्हींके सहारे पूर्ण अवस्थित है । सत्य सबमें प्रीति जाग्रण करता है । जहाँ सत्य कहनेसे किसीका अनिष्ट होता हो, वहाँ मौन रहना चाहिये और जहाँ प्रिय वाक्य हितकर तथा युक्ति-संगत न हो, वहाँ प्रिय वाक्य भी न कहे । क्योंकि हितवाक्य नितान्त अग्रिय होनेपर भी अमन्त श्रेयस्कर होता है । जो कर्ष इहलोक और परलोकमें प्राणियोंके लिये मङ्गलकारी हो, बुद्धिमान् व्यक्ति उसी काममें मनसा, वाच, कर्मणा दक्षचित्त होता है । सदाचारके ये कुछ पालनीय नियम हैं, जिनके आचरणमें आ जानेपर लोक और परलोक दोनोंका सुधार सम्भव है । सभीको इनका आचरण मनोयोगसे करना चाहिये ।

साधुके लक्षण

जो झूठ नहीं बोलता, परनिन्दा नहीं करता, सहजोंको धारण समभावसे आत्माको देखता ॥ और भीहरिके चरणोंका प्रेमी है

श्रीरामस्नेहि-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त

(लेखक—श्रीगुरुदेवसदाचारजी धारणी, रामस्नेहि-सम्प्रदायचार्य, गेहपा)

सदाचार कहें, जो सगुणोंद्वारा आकरे या सद्गुण-
सेलब्ध हो । रामस्नेहि-सम्प्रदायकी सब प्रकारके
प्राप्तियोंमें आस्था है । इसमें श्रीगमनीकी शिक्षासम्पन्ना
हैं, सगुणमय श्रेष्ठ आचरण (रहन-सहन) है तथा
सभी महापुरुषोंके वर्णित ज्ञानोंमें गम्भीर सद्गुणोंके
एक पान्थीय सिद्धान्तोंका गिरेवन है ।

जिस सदाचारके सेतुद्वारा हम इस लोकाय परलोकमें
ईश्वरमा सुखी बन सारते हैं, वह सम्प्रदाय उसीका एक
रमिष्ठा (प्रतिक्रिया) है; क्योंकि इसका प्रादुर्भाव ही
ब्रह्मपुरुषके साथ सदाचारकी शिक्षा देनेके लिये हुआ
। इसलिये इसके द्वारा जहाँ हमें काम-राधनके द्वारा
गन्तव्यप्राप्तिका मार्ग उपलब्ध होता है, वहीं
यसो सब प्रकारके सुख देनेवाले पूर्ण सदाचारकी
प्राप्ति भी मिलती रहती है । इस सम्प्रदायके सम्पन्न
शिष्या जिस सदाचारको अच्छा मानते थे, उन्होंने
सदा सदा वर्णन अपने वाणीसाहित्यमें कर दिया है ।
रामस्नेहि-सम्प्रदायके अनुयायी बननेवाले भक्तजनोंको
विशेष दुर्बलतासे मुक्त होकर एक श्रीराम महाराजका
२ धारण करने और तत्त्वविचारशील होकर गन्ध
। देने आदिकी शिक्षा दी जाती है और तत्त्वध्यातृकी शिक्षा ।

यह एक राम कंठी भक्त रासंग, तत्त्वका तिलक भक्तमय भक्तद्वारा ।

हम सम्प्रदायके पूर्ववर्ती आचार्यों 'नियम-
बद्धता' आदि वाणी-प्रयोगोंके द्वारा सदाचारके प्राप्ति, सभी
नियम सिद्धान्तोंपर प्रकाश डालकर हमारा पथ प्रशस्त
करा है, जो एक उत्तम सदाचारिकीके लिये परमावश्यक
हैं । इस पत्रद्वारा 'नियम' का संक्षिप्त
राम प्रकार है—(१) अपने इष्ट निर्गुण ब्रह्म
श्रीराम महाराज) की उपासना करना । (२)

वेदवागी आदिमें पूर्ण आस्था रखते हुए अधिक-से-अधिक
प्रचार करना । (३) दारिद्र्य सुख छोड़कर
अधिक-से-अधिक भजन, साधन, सद्गुणोंका स्वाध्याय
पाठ आदि करना । (४) महापुरुषों (भक्तों) के
प्रति प्रह्लाद रखते हुए सत्सङ्ग-सेवा आदि करना ।
(५) सात्विक एवं हिसारहित साधनसे जीवन निर्वाह
करना । (६) ईश्वरप्राप्त निर्भर रहकर (संतो-पूर्वक)
उपम करके रहना । (७) नियमपूर्वक प्रभुसदा-चरणा-
मृत, दर्शनादि प्राप्त करना । (८) शील-शान्ति एवं
सन्तोष रखते हुए सत्य-हित व मित्रभायी बनना । (९)
काम-क्रोधद्विषो छोड़कर पर-स्त्री आदिको माना-बढ़न
मानते हुए संयमित जीवन-यापन करना । (१०) कपड़ेसे
छानकर जल्का उपयोग करना । (११) दूसरोंके
सुख-दुःखको अपना ही मानते हुए मन्त्रकी सेवा
करना । (१२) प्राणिमात्रको आत्म-स्वरूप देखते
हुए किसीको कष्ट न पहुँचाना । (१३) सत्यगुणका
आश्रय रखते हुए सबके साथ समताका व्यवहार
करना । (१४) तन्मात्र, भोग, मदिरा आदि समस्त
दुर्बलतासे सदा दूर रहना । (१५) संत-वाणीद्वारा
निर्दिष्ट मार्गपर चलते रहना ।

(रामस्नेहि धर्मप्रकाश, प्रारम्भिक प्रकरण पृ० ७८)

'रामस्नेहि-धर्म' जीवनकी प्रत्येक स्थितिमें सांसारिक
वासनाओंसे हटाकर मानवको भगवद्गुणप्रिय करता है । इस
संदर्भमें खेड़पा आचार्यवरण श्रीरामदासजी महाराज
अत्यन्त सरल, किंतु सारगर्भित शब्दोंमें सदा
मुख्य-मुख्य शिक्षाओंका संक्षिप्त निदर्शन यहाँ पर्यंत है

वाणी-संगम—

कहू हैंने जीमद्वी, राम बिना कहें वेन ।

रामदास एक रामविन, कृष्ण पुनहते वेन ॥

है। तुम सर्वात्मना उन्हींकी शरण लो, 'मत्तः स्मृतिर्ज्ञान-
मपोहनं च' (१५।१५) भी ही ज्ञान, स्मृति और
उनके विनोदका कारण हैं। आदि कथनोंसे भी यही
बात सिद्ध होती है। श्रीमद्भागवतादिमें ब्रह्माजीसे स्वयं
भगवान् ने कहा है कि आपसे तपस्या एवं प्रार्थना आदि मैंने
ही यत्नकी है, यह मेरी ही कृपाका परिणाम है—

यद्यक्योऽहं मत्स्वोऽहं मन्वाध्याम्युदयाद्विनमः ।

यद्वा तपसि ते निष्ठा स एव मदनुग्रहः ॥

(श्रीमद्भा० १।१।१८, मत्स्य० २७३।१३-१५)

“भागवतमें ही भक्त राज कृष्णसुर भी कहता है कि
इन्द्र ! यह समस्त मूल्य कठपुतलीकी तरह उस
परमात्मा विष्णुके सर्वथा परतन्त्र है—॥”

यथा दाहमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः ।

एवं भूतानि मध्यम्वीर्यतम्याणि विविध भोः ॥

(श्रीमद्भा० ६।१२।१०)

गोस्वामी मुन्शीदासजीके 'मानसके'—

ब्रह्मा दाह ज्वलित की माई । मरहि मचावन राम गुमाई ॥
मर मरछट्ट हूच मरहि मचावन । राम लगेर बेदु अम गावन ॥
'उर डेरक रुपयं विभूषण ।' (७।११२।१) 'प्रापा-
देव मीच' (१।१५) 'प्रेरकानंत यन्त्रे सुरीयं'
(तिरुविवा ५३।३) 'अथ डेरक मनु बरबै (तिरुवा०
८५।४) आदि कथनोंमें भी वही वेदानुगति है ।

सदाचारद्वारा प्राप्य भी भगवान्—इन्हीं सब
कारणोंमें श्रुतिस्मरणोंसे सदाचारपालनके नियम और उसके
फलका परमात्मक प्रगुणी प्राप्तिके शिखे भी भगवत्प्राप्तियोंकी
शरणगतिसे, उनकी स्मृतिसे ही परमोचित एवं सर्वथा
निष्कण्टक भाग बनता है—

श्रुतिं पुराणं च संवदन्तः । स्मृतिं अतर्कितानि मुनिः कथी ॥

अथैव बालेषु मामनुस्मर मुपय च' (गी० ८।७) ।

सदाचारों स्मरण करो और (सर्वकर्तव्य) मुझ सदाचार-
का स्मरण करो ॥ भुवः, प्रह्लादः, नन्दः, व्यासः, योगेश्वरः, मुकुन्द-
जी आदि अनेक पुरुषों में भी वही उद्देश्य एवं आशय है—

विषय भव मुक्त मन्त्रादिक मन्त्रः । के मुनि मन्त्र विचार विचारः ॥

अथ चर भव भगवत्पदं पूजा । अथ चर भव भगवत्पदं पूजा ॥

(मत्स्य ७।१२१।१६)

अतः सदा भगवत्स्मरण, नमन और शरणागति

सदाचारका पालन करना चाहिये ।

सदाचार स्वयंभी भगवान्—वज्रः (४०।१) के

वात्यादि मन्त्र, 'धर्मस्त्वं वृषरूपधृक् लोकानां तं

धर्मः' (वात्सी० ६।११७।१४) तथा गीताके प्रह्लाद

(४।२४) 'परमात्मा समाहितः' (गी० ६।१६)

आदि बचनोंसे शुद्ध सदाचार, संयम स्वयंभी परमा

सिद्ध है । तभी 'सुपुताययस्य स्यन्दसाधयेण चरति

(योगवासिष्ठ ५।४०।२०) 'श्रुतिं गुणान् समाधि विना

(मानव ७।४१।४) आदिसे श्रेष्ठ आचारोंका

धिवत् ही माहात्म्य है । योगवासिष्ठमें जडस्माधि की अपे

सत्त्वदर्शनपूर्वक ज्ञानवत् व्यवहार; लोकसंग्रहकी बार-बार

वतश्रया गया है (मुद्राधु १२।२२, उपशम उत्त०)

निजग्रहिण्यमें प्रतिष्ठित श्रीभगवान् का अन्तार-धारणा

सदाचाररक्षा एवं अधर्मक संश्रय भी यही सिद्ध करता है

इस प्रकार अहं-विनय तथा सम्पद्यविवृक्त सदाच

पालनसे मनुष्य-जीवनकी कृतार्थता है । पर धर्मना क

सदाचारी बननेके भावके अहंकार तथा दाग, मोह आदिसे अस्व

बचना चाहिये; क्योंकि इनसे ज्ञानियों एवं सदाचारियों

तकके भी पग-गण्डर स्वात्मका भय बना रहता है—

ज्ञानिनामपि येनांसि देयी भगवती हि सा ।

बलाहाह्वय मोहाय महामाया प्रवर्धयति ॥

(दुर्गास्त०, प्रबोधचन्द्रोदय०, अमृतोदय० आदि)

साथ ही कारविरी शक्ति भी बड़ी है । अर्जुन

समयमर्षिकोंके—'मेरा प्रसन्ना परदा कृपा भवति

मुक्तये । ना विद्या परमा मुनेर्देवमुक्ता सनातनी

तथा 'धर्म्यसि' 'राष्ट्रणी करोति

(दुर्गास्त० ४।१६) आदि कथनों

उम शक्ति या शक्तिपुष्प मदारी

ही सच्चे योगीन्द्रा—'मि' 'मि'

वज्र मरता है और परम

है । इस वेदवमूलेक

या अर्जुन

मन्त्रेन्द्र

हमारे राष्ट्रिय जीवनकी आधारशिला—सदाचार

(लेखक—पं० श्रीभृगुनन्दनजी मिश्र)

मानव-सम्पत्ताका इतिहास हम बातकर सक्षी है कि जब और जहाँ भी सदाचारके नियमोंकी अवहेलना हुई और निरुद्ध स्वच्छन्द आचरण प्रारम्भ किया गया, तभी भी संघर्ष, विघटन एवं युद्ध हुए हैं। व्यक्तिगत सुखोपभोग एवं स्वार्थपरायणताकी भावना मनुष्यकी बुद्धि एवं विवेकको कुण्ठित कर देती है, जिससे वह असदाचारी, भोगस्तायग एवं दुराग्रही बनकर पतन तथा विनाशके मार्ग पर अग्रसर हो जाता है और उसके दुराचरणसे समाजमें अनेक दोष एवं घराह्यो पनपने लगती हैं— भारतीय ऋषि-महर्षियोंने मानवमात्रके कल्याणके लिये पुनर समाज-रचनाके उद्देशसे सदाचारी जीवन अपनानेपर विशेष जोर दिया है और 'आचारः प्रथमो धर्मः' का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार मनुष्यकी मानसिक, एवं बौद्धिक योग्यताओंसे भी बढ़कर उदाचरणको विशेष महत्त्व दिया गया है।

अधिकतर पाश्चात्य दार्शनिकोंने केवल सद्बिचारोंको ही व्यक्तित्वके विकासका मूल मान लिया है, जब कि भारतीय दार्शनिकोंने सद्बिचारोंके साथ-साथ 'सदाचरण'-को व्यक्तिके विकासका मूल माना है। केवल विचारों या शब्दोंमें उतनी शक्ति नहीं होती, जितनी सदाचारी व्यक्तिके व्यक्तित्वमें निहित होती है। अतुतः सदाचरणके धनी व्यक्तियोंके अनुपातसे ही सद्बुद्धी मानवताके लिये कल्याणकारी समाजका दोस निर्माण सम्भव होता है। अतीतकालमें हुए महापुरुषों तथा वर्तमान युगके महापुरुष रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महात्मा मादरीय, लोकमान्य तिलक आदिके जीवनचरित्रोंसे और उनकी ओजस्वी बाणीद्वारा जनमानसमें जाग्रत की गयी नवकेतनाका स्पष्ट दर्शन होता है। ये महान् विभूतियाँ संघर्ष एवं सदाचारकी

प्रतीक थीं। साधारण समाजसुधारकों एवं जन-नेताओंकी मौखिक शब्दावली तो ग्रामोफोन या टेप-रिकार्डरके समान है, जिसका सुनेवालोंपर क्षणिक प्रभाव अल्प होता है, जब कि सयमी एवं सदाचारी व्यक्तियोंका जीवन मानव-समाजको दिशा-निर्देशनमें युगोत्तक प्रकाशान्तम्भकी भाँति परप्रदर्शन करता रहता है। प्रचारको अपेक्षा आचारका महत्त्व होता है।

सदाचरणका महत्त्व प्रत्येक धर्ममें विस्तारपूर्वक कल्पना गया है। उदात्त विरही अन्य धर्मके सिद्धान्तोंसे भ्रम में नहीं है। सांसारिक सुखोपभोग, जिनके संसर्गसे मनुष्यकी शक्ति, सामर्थ्य तथा समयका दुरुपयोग होता है, उनका मर्यादित किया जाना सच्चे मानव-समाजके लिये विवक्षितमें नितांत आवश्यक है। मनुष्यकी जिन प्रवृत्तियोंसे समाजके बहुसंख्यक वर्गको आघात पहुँचता हो, विघ्नमें तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न होता हो, उनकी गणना तो असदाचार अथवा दुराचरणमें ही हो सकती है। आजके युगमें जब हम संसारमें बढ़ते हुए कष्ट, क्लेश, अशान्ति एवं उच्छृङ्खलापर दृष्टिपात करते हैं तो उसका मूल कारण मनुष्योंमें असदाचारी जीवन-न्यापन ही दिखायी देता है। हर नगरमें निचप्रति घटित होनेवाली चोरी, डकैती, छद्मकार, हत्या, बलात्कार आदि अनाचारसम्बन्धी घटनाएँ निचप्रति हैं। हमारे सुनने एवं देखनेमें आती रहती हैं, जिन्हें शासनके पानुत एवं शक्तिर प्रयोगद्वारा भी रोकना सम्भव नहीं जा पड़ता है, किंतु इनका रोकना नितांत आवश्यक

व्यक्ति या समाजके सुदूरके लिये प्रयुक्त सत्तान्त प्रयोग तो एक बाहरी अस्वाभ्य प्रयत्नमात्र मनुष्योंके मन-मस्तिष्कमें परिवर्तन हुए बिना प्रयोग पूर्णरूपेण सफल सिद्ध नहीं हो सकते।

संयमी एवं सदाचारी व्यक्तियोंका जीवन उठा सुगन्धित पुष्पोपानके समान है, जिसकी प्रभावक सुगन्धगे निवृत्तकी जनसमूह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। सदाचारीजीवनमे समाज एवं राष्ट्रका ही नहीं, अतितु सारे विश्वका कल्याण-साधन होता है।

आज किसी भी विचारशील कि वा विवेकी पुरुषका हृदय इस बातको देखकर दुःखित हुए बिना नहीं रह सकता कि हमारे देशको राजनैतिक स्वतन्त्रताप्राप्तिके तीस वर्ष बाद भी उसके राष्ट्रीय जीवनमें नैतिक एवं चारित्रिक उन्नति होनेके बजाय अर्न्तविप्लव एवं चरित्रहीनताकी ही अधिक वृद्धि हुई है। कुछ भौतिक प्रगति तथा औद्योगिक उन्नतिमात्रको ही राष्ट्रीय सफलताओंका प्रतीक नहीं माना जा सकता; उसे अधिक-से-अधिक मिथ्या सन्तोष ही कहा जा सकता है। मनचाहा रहन-सहन, उच्छृङ्खलता, अनुशासनहीनता, परपीड़न (हिंसा), अपहरण, कत्तवारिधि चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी आदि घुराइयोंने सारे समाज एवं राष्ट्रको अधःपतनकी जिहा स्थितिमें पहुँचा दिया है, क्या इसीको हम अपनी प्रगति मान लें ? और क्या शासनके कानूनोंके भयसे इन समस्त उपर्युक्त घुराइयोंपर कोई नियन्त्रण हो पाया है ? यदि सत्ता एवं कानूनके प्रयोगमे स्थितिमें कोई सुधार अवतक नहीं हो सका तो हमारे राजनेताओं या सामाजिक कार्यकर्ताओंने इसका हल खोजनेका अन्य कौन-सा प्रयास किया है ?

हमारे विचारसे अपने दलों तथा नवयुवकोंमें सदाचार एवं चरित्र-निर्माणकी शिक्षापर पूरा जोर दिये बिना समाज एवं राष्ट्रीय जीवनसे उपर्युक्त राष्ट्रीयता की घुराइयोंका दूर होना सम्भव नहीं जान पड़ता। अतः शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा निजी विद्यालयोंमें सर्वप्रथम सदाचार तथा चरित्र-निर्माण-सम्बन्धी शिक्षा प्रचलित करना आवश्यक एवं अनिवार्य कर दिया जाय। साथ ही नवयुवकों, अधिकों तथा बुद्धिजीवी

कांकि मंगल्य एवं संस्थाओंमें उच्चोद्देशिक प्रगति चरित्रवान् सामाजिक कार्यकर्ताओंसे—चाहे वे गृहों या चानप्रस्थ, साधु हों या मंत्र—उनसे सदाचार एवं चरित्र-निर्माणसम्बन्धी विषयोंपर प्रशिक्षण या मसालहमें कर्म-योग्य दो बार प्रेरणा एवं उद्बोध देनेकी व्यवस्था होनी चाहिये, जिसमे संयमी, सदाचार एवं चरित्रवान् पीढ़ीका निर्माण सम्भव हो सके।

हमारे देशके अतीत कालके इतिहासमें महाराष्ट्र, हरिश्चन्द्र, श्रीराम, भरत, लक्ष्मण, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमार्जुन आदिके जीवन-चरित्रोंमें सदाचार एवं सत्यमेके कच्चे अद्भुत शोध एवं पराक्रम दिखते हैं तथा अनेक भयंकर परिस्थितियोंपर विजय प्राप्त करनेकी अद्भुत गाथाएँ प्रसिद्ध हैं। परम शूरवीर एवं दृढप्रतिज्ञ महाराणा प्रताप, त्यागपूर्ण भानुदास अन्गाण एवं अन्याचारके प्रबल विरोधी महाराज शिवाजी—(जिन्होंने साम्राज्य, पद, धन, रूप, सौन्दर्य-तत्त्वके बड़े-बड़े प्रत्येकनोंको ठुकराकर अपनी स्वधर्म, त्याग एवं देशभक्तिका परिचय दिया उन)की सदाचारसे ओतप्रोत गाथाएँ हमारे लिये कितनी प्रेरणाप्रद हो सकती हैं, इस बातको हमारे राष्ट्रनायक तथा समाज-सुधारक अच्छी तरह जानते हैं, किन्तु जनमभरणको उपदेश देनेसे पूर्व उन्हें स्वयंको पूर्ण सदाचारी तथा चरित्रवान् बनना होगा; क्योंकि उनके आदर्शोंका ही जनममान्य अनुशीलन तथा अनुगमन करते हैं। इस सम्बन्धमें श्रीमद्भगवद्गीतामें बहुत ही स्पष्ट घोषणा कर दी गयी है—

यद्यदाचरति धेष्टस्तत्तदेवतरो जनः ।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥
यदि हाहं न त्वैवं जातु कर्मण्यनन्दितः ।
मम चर्मःपुनर्वन्ने मनुष्याः पार्थ सरथाः ॥
(३ । २६ । २३)

सदाचारका अर्थ है—मन, वाणी तथा कर्मों के अनुकूल आचरण करना। जिस-व्यक्ति

सदाचारमयी मानव-जीवनशैली जो सन्तोषपूर्ण होना होता है, उसमें एक-दो बड़ी, अनन्त गुणोंकी प्रतीति प्रकट होती है और जिसका चमकती प्रतीति प्रकट होती है जीवनकी प्रभावि परता है। भारतीय जीवन-दर्शनकी यह विशेषता है कि सदाचार प्रत्यक्ष सदाचरण ही जनमानसके मन-

मस्तिष्कको रोशनीपूर्वक बदल देनेकी सामर्थ्य रखता है। सदाचारी व्यक्ति अपनी ओजसिनी विचारधारासे जन-जीवनमें जिन उत्साह-शक्ति, सामर्थ्य, त्याग एवं वर्तमानसमयकी भावनाओंको जाग्रत कर देता है, वे समाज एवं राष्ट्रके जीवनको महान् पवित्र एवं उन्नतस्तरपर पहुँचा देती हैं।

सदाचारका अनिवार्य पक्ष—‘अनुशासन’

सदाचारसेवी कुछ आदर्श शासक तथा राजपुरुष

(१)

आत्मज्ञानी महाराज अश्वपति

एक बार अनेक ऋषि तथा ऋषिपुत्र एकत्र हुए । उनमें आत्मा तथा इन्द्रके सम्बन्धमें विचार होने लगा, किंतु वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाये । इसलिये वे परामर्शकर महर्षि उदालकके पास पहुँचे । लेकिन उन्होंने कहा कि—‘इस वैश्वानर आत्माका टीकन्टीक बोध तो महाराज अश्वपतिको ही है । हम सब उनके समीप चलें । वे हमारा समाधान कर देंगे ।’

बहुतसे ऋषि एवं ऋषिपुत्रोंको एक साथ आये हुए देखकर महाराज अश्वपतिको बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने सबका अभिवादन किया और यथायोग्य आसनोपर बैठाया । महाराजने उनके यथाविधि चरण धोये । चन्दन, माला, पुष्प आदिसे उनका पूजन किया । इसके पश्चात् उनके भोजनके लिये नाना प्रकारके स्वादिष्ट सात्विक पदार्थ स्वर्णथालोंमें परोसे तथा दक्षिणाके रूपमें स्वर्णराशि भी निवेदित की । भारतीय संस्कृतिमें अतिथि-सत्कार आदर्श समुदाचार है । लेकिन उन अभ्यागतोंने न तो भोजनका स्पर्श किया और न धन लेना ही स्वीकार किया । वे वैश्वानर विद्याके भूले थे, लौकिक-मधुर अन्न और स्वर्ण-राशिकी दक्षिणाके नहीं ।

ज्ञानी अश्वपतिको ऋषियोंके इस व्यवहारसे तनिक आश्चर्य न हुआ । वे हाथ जोड़कर बोले—‘मैं जानता हूँ कि शास्त्रोंमें राजाका अन्न अपवित्र बतलाया गया है और वह इसलिये है कि राजा चोर, डाकू, अनाचारी आदिपर अर्धदण्ड लगाता है । पापियोंतकका कुसित धन-संग्रहकर खजाना भरता है । प्रजाके पापमें भी राजाको भाग मिश्रता है । लेकिन वास्तवमें सच्ची बात तो यह है

कि, ‘मेरे राज्यमें न तो कोई चोर है और न कोई मयप है । कोई अनानारी पुरुष तो है ही नहीं; फिर अनाचारिणी क्या करसि आगेगी ? ऐसी अवस्थामें आप सब मेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं करने ? मेरा अन्न तथा धन तो निर्दोष है ।’

उन ऋषियोंने कहा—‘राजन् । मनुष्य जहाँ भोजन प्रयोजनसे जाता है, उसका वह प्रयोजन पूर्ण होना पड़ी उसका स्वकार है । हम सब आपके पास भोजन करने नहीं आये हैं, अपितु वैश्वानर-आत्माका ज्ञान प्राप्त करने आये हैं । आप उसीकी पूर्ति कीजिये ।’

‘आज तो आप सब भोजन करके विभ्रम करे कल आपलोगोंकी बातपर विचार करूँगा ।’ महाराज अश्वपतिने उस दिन हँसकर बात टाल दी । महर्षियोंको कुछ विचित्र-सा लगा ।

‘राजाने हमारे प्रश्नका उत्तर क्यों नहीं दिया ? उन्होंने कल भी उत्तर देनेका निश्चित आश्वासन नहीं दिया है ।’ भोजन करके अग्निशालामें बैठे वे अतिथि परस्पर विचार करने लगे । हम सब अविधिपूर्वक प्रश्न करेंगे तो उत्तर कैसे मिलेगा ? महर्षि उदालकने बतलाया—‘हम जिज्ञासु होकर आये और उच्चासनोपर बैठकर पूजन स्वीकार करने लगे । ज्ञानकी प्राप्ति इस प्रकार नहीं होती । विद्या भी जल्दके समान अधःप्रवाहिनी है । जो नीचे बैठेगा, विनष्ट होगा, ज्ञान उसकी ओर जायगा । हमने इस शिक्षाचारका पालन नहीं किया है ।’

दूसरे दिन उन लोगोंने हाथमें समिधा ली और निम्न भावमें महाराजके समीप गये । तब महाराज अश्वपतिने उन्हें आत्मज्ञानका उपदेश किया । वे धनद्वय हो गये ।

(२)

सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र

एक मूल सब सुकन मुहाए । बेद पुरान प्रगट मनु गाए ॥

महर्षि विश्वामित्रजीकी कृपासे सशरीर स्वर्ग जानेवाले और वहाँसे देवताओंद्वारा गिराये जानेपर बीचमें ही शवनरु स्थित रहनेवाले महाराज विश्वकुसुम उपाख्यान विख्यात हो है । राजर्षि हरिश्चन्द्र (पाणि० ६।१।१५३) नैकि पुत्र थे । ये प्रसिद्ध दानी, भगवद्भक्त तथा धर्मात्मा । इनके राज्यमें कभी अकाल नहीं पड़ता था, हमारी नहीं फैली थी और दूसरे कोई दैविक या तिरिक उत्पात भी नहीं होते थे । प्रजा सुखी, सत्य और धर्मपरायण थी । महाराज हरिश्चन्द्रकी पत्निष्ठा सीनों लोकमें विख्यात थी । देवर्षि नारदसे हाराजकी प्रशंसा सुनकर देवराज इन्द्रको भी ईर्ष्या ई और उन्होंने परीक्षा लेनेका निश्चय करके उनके लिये विश्वामित्रजीको तैयार किया ।

विश्वामित्रजीने अपने तपके प्रभावसे स्वप्नमें ही जाते सम्पूर्ण राज्य दानमें ले लिया और दूसरे दिन पोथ्या जाकर उनसे राज्यको माँग लिया । मन्थवादी जाने स्वप्नके दानको भी सत्य ही माना और पूरा राज्य तथा घोश मुनिको सौंप दिया । हरिश्चन्द्रने काशी जाकर रहनेका निश्चय किया । इसके बाद ऋषि विश्वामित्रने कहा—'तुने बड़े दानकी साङ्गनाके लिये दक्षिणा दीजिये ।'

अब राजा हरिश्चन्द्र, जो कलत्रक पृथ्वीक एकच्छत्र सम्राट् थे, कगल हो गये । अपने पुत्र रोहिताक्ष तथा पत्नी शैव्याके साथ वे काशी आये । दक्षिणा देनेका दूसरा कोई उपाय न देखकर पत्नीको उन्होंने एक ब्राह्मणके हाथ धात्रीका वस्त्र धरनेके लिये बेच दिया । (बालक रोहित भी माताके साथ गया ।) विश्वामित्रजी जितनी दक्षिणा चाहते थे, वह

इतनेसे पूरी नहीं हुई । राजाने अपनेको भी श्रम्य-वृत्तिपर बेंचना चाहा । उन्हें काशीके एक चाण्डालने श्मशानपर पहरा देनेके लिये और मृतक-वर वमूल करनेके लिये खरीद लिया । इस प्रकार हरिश्चन्द्रने ऋषिग्रे दक्षिणा देनेका अपना व्रत निभाया । उन्होंने अपने और अपने परिवारको बेंचकर भी साङ्गता चुकायी ।

सोना अग्निमें पड़कर जल नहीं जाता, वह और दीप्तिमान् हो जाता है । इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष भी संग्रहमें पड़कर और चमक उठते हैं अतः धर्मसे पीछे नहीं हटते । उनकी धर्मनिष्ठा विपत्तिही अग्निमें भस्म होनेके बरतले और उज्ज्वलमान् हो जाती है, हरिश्चन्द्र चाण्डालके सेवक हो गये । एक चक्रवर्ती सम्राट् श्मशानमें रात्रिके समय पहरा देनेके कामपर लगनेको विवश हुए । परंतु हरिश्चन्द्रका धैर्य अटिग रहा । उन्होंने इसे भी भगवान्का अनुग्रह ही समझा; क्योंकि सत्यरा सदाचार उनका शम्भल था ।

महारानी शैव्या आज पतिदेवके धर्मका निर्वाह करनेके लिये ब्रह्मणके यहाँ धात्री हो गयी । गन्हा-सा सुकुमार बालक ब्राह्मणके यहाँ आज्ञाका पालन करता, डाँटा जाता और चुपचाप रो लेता ! एक दिन संध्या-समय कुछ अन्धकार होनेपर रोहिताक्ष ब्राह्मणकी लिये कुछ तोड़ने गया था, वहाँ उसे सर्पने घट्ट दिया । बालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया ! महारानी होकर भी 'बेकरा' शैव्या लाचरीमें पड़ी थी । उसपर एतन्मात्र पुत्र उसके सामने मरा पड़ा था, तो उसे दो शब्द कहकर धीरज दित्यनेकाया था कोई उसके पुत्रके शवको श्मशान ले जानेवाला रात्रिमें अकेली, सेरी-विश्रमही वह अपने पुत्रके शवको लेकर उमड़ी अन्धकारके दिने ।

गयी। इमरानके स्वामी चाण्डालने हरिचन्द्रको आज्ञा दे रखी थी कि बिना कर दिये कोई भी लड़ा जलने न पाये। शैव्याका रोना सुनकर हरिचन्द्र वहाँ आ पहुँचे और कर माँगने लगे। हाय ! हाय !! अयोध्याके चक्रवर्तीकी महारानीके पास आज था ही क्या, जो वह घरमें दे। आज अयोध्याके असहाय युवराजकी लड़ा उमरी माताके सामने पड़ी थी। माता कर दिये बिना उसे जला नहीं सकती थी ! शैव्याके रुदन-रुन्दनसे हरिचन्द्रने उसे पहचान लिया। कितनी कठणामय स्थिति हो गयी—अनुमान किया जा सकता है। पिताके सामने उससे एकमात्र पुत्रका हाथ छिये फनी विग्रह रही थी और मृग्य पिताको उस पांग्रस्तिनीसे भी कर वसूत करना ही था। परंतु हरिचन्द्रका धर्म अचिंच था। उन्होंने कहा—'भद्र ! जिस धर्मके छिये मैंने राज्य छोड़ा, तुम्हें छोड़ा और रोहितको छोड़ा, जिस धर्मके छिये मैं दश पाण्डालका सेरक बना, तुम दामी धनी, उम धर्मसे मैं नहीं छोड़ूँ। तुम मुझे धर्मपर डटे रहनेमें सहायता दो। पत्नीका यही धर्म है। आर्य लज्जाओंका यही महाचर है।'।

शैव्या पवित्र थी। पवित्री धर्मशांके छिये जिस महारानीने राज्य छोड़कर दामी बननका स्वीकार किया था, वे पवित्र धर्मका आदर न करें—यह कैसे सम्भव था ! परंतु आज माताके सामने उसके पुत्रका निर्दोष शरीर था माता शोक-विह्वल थी। फिर भी उसे दंड ले करना ही था। पवित्रा सूर्यार्म कर माँग रहा था और देनेको कुछ नहीं था। कैसे क्या हो। पवित्रा स्तब्ध थी इस सोइसकी पवित्राच्ये। अन्तमें उस के छिये दंड—'धर्मभेद न्या ! मेरे दाम ले दुखा क्या ले नहीं है। यही एक मैरी सारी है, छियो मे पड़ने है, इसी अजयने उबर कर देते दंडको मैं ले आती है। अन्तमें पुत्रके हाथ पर लज्जा नहीं है। आज मेरी सारी सारीको ही अजय करदिया मे ले

'कर' के रूपमें। आपका सत्यधर्म अविचल रहे अन्येष्टि-संस्कार भी हो जाय।'।

हरिचन्द्रने साड़ीका आधा भाग लेना कर लिया। जैसे ही शैव्याने साड़ी पहन कर स्वयं भगवान् विष्णु प्रकट हो गये ! सत्य धर्म भगवान्के स्वरूप हैं। जहाँ सत्य तथा धर्म वहीं स्वयं भगवान् प्रत्यक्ष हैं। देवराज इन्द्र विद्यामित्रजी भी देवताओंके साथ यहाँ आ गये धर्मने प्रकट होकर बताया कि 'मैं स्वयं धर्म बना था।' इन्द्रने अमृतवरा परके कुमार रोहितवरा जीवित कर दिया ! धर्म सदाचारकी निजप हुई !

भगवान्ने हरिचन्द्रको भक्तिका बरदान दिया इन्द्रने उनसे फनीके साथ सशरीर स्वर्ग जानेमें प्रार्थना की। हरिचन्द्रने कहा—'मेरी प्रजा मेरे मिलने में इतने दिन दुःखी रही। मैं अपने प्रजाजनोंको छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊँगा।' यह था उस युगका प्रजासत्ताप।

इन्द्रने कहा—'राजन् ! आपके इतने पुण्य हैं कि आप अनन्त कालतक गर्गमें रहें। यह तो भगवान्का विश्व है। प्रजाके लोगोंके कर्म भिन्न-भिन्न हैं। सब एक साथ कैसे गर्ग जा सकते हैं। कर्मसक कर्मोंके कर्त्ताओंको अलग-अलग काल देनेका नियम करना है। यह अत्याहत विज्ञान है।'।

राजा हरिचन्द्रने कहा—'मैं अपना स्वर्ग पुण्य अपने प्रजाजनोंको देना हूँ। मैं स्वयं धर्म जला नहीं चाहता। आज उम्मी लोगोंमें मैंने जगई। मेरी प्रजाके लोग स्वर्गमें रहे। मैं उन गाँव के लोग भोजने अलग न्यक जाऊँगा।'। म राजकी यह उद्बोध, ऐसी प्रजासत्ताप दे कर देकर मीठु हो गये। मन्त्राजके प्रजाजने स्वर्ग। अने-राजकी आने भोजनपरिके स्वयं इन्द्र मर्न चले गये। हरिचन्द्रका सदाचार अन्तर्धर्म सदाचार का स्वयं और हरिचन्द्र का स्वयं हरिचन्द्र बन गये। उनकी धर्मिक वचन सदा के छिये अन्तर्धर्म सदाचारकी दिव्य सत्ता बन गयी।

महाराजसे आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने विजयित् यज्ञमें अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देनेके लिये भी धातुका कोई पात्र नहीं बचा है। आपने मुझे मिट्टीके पात्रमें अर्घ्य दिया है, अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं कहता। आपका कल्याण हो; मैं जाता हूँ।

राजाने कहा—‘नहीं, मसनू! आप मुझे अपना अभिप्राय बताइये। मैं यथासाम्य उसे पूरा करनेकी चेष्टा करूँगा।’ मौलाने कहा—‘राजन्! मैंने अपने गुरुके यहाँ रहकर साहोपाङ्ग चौदह विद्याओंका अध्ययन किया है। अध्ययनके अनन्तर मैंने गुरुजीसे गुरुदक्षिणाके लिये गर्वना थी। उन्होंने कहा—‘हम तुम्हारी सेवासे ही तृप्त हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिये।’ गुरुजीके यों कहनेपर भी मैं बार-बार उनसे गुरुदक्षिणाके लिये आग्रह करता ही रहा। तब अन्तमें उन्होंने प्रलापर कहा—‘अच्छा तो चौदह कोटि सुवर्णमुद्रा दायकर हमें दो।’ मैं इसीलिये आपके पास आया था।’

महाराजने कहा—‘मसनू! मेरे हाथोंमें विजय-जामरूप्य रहते हुए कोई विद्वान् ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँसे विमुख चला जाय यह मेरे लिये परिचाटक नया विषय होगा। आप तबतक मेरी अग्निदालामें वस्तुर्ध अग्निकेरूपमें निवास कीजिये, जबतक कि मैं कुम्हार-लोकार श्वादाई करके उनके यहाँसे धन लेकर आपके देनेकी व्यवस्था कर रहा हूँ।’

महाराजने सारथीको रूप तुमजित करनेकी आज्ञा दी और निधाय किया कि प्रातः प्रस्थान करैगा। किंतु प्रातः

होते ही योगाध्यक्षने आकर सार्धर्ष महाराजसे निवेदन किया कि ‘महाराज! रात्रिमें सुवर्णकी वृद्धि हुई और समस्त कोष सुवर्ण-मुद्राओंसे भर गया है। महाराजने जाकर देखा कि कोश सार्धर्ष-मुद्राओंसे भरा हुआ है। यहाँ जितनी सार्धर्ष-मुद्राएँ थीं, उन सबको महाराजने उंटोपर लदवाकर श्रमिकुमारके साथ भेजना चाहा। श्रमिकुमारने देखा, ये मुद्राएँ तो निकत संख्यासे बहुत अधिक हैं। उन्होंने राजासे कहा—‘महाराज! मुझे तो केवल चौदह कोटि ही चाहिये। इतनी मुद्राओंको लेकर मैं क्या करूँगा, मुझे तो केवल गुरुजीके लिये दक्षिणामात्र द्रव्य चाहिये।’ महाराजने कहा—‘मसनू! ये सब आपके ही निमित्त आयी हैं, आप ही इन सबका अधिकारी हैं, आपको ये सब मुद्राएँ लेनी ही होगी। आपके निमित्त आये हुए द्रव्यको भला, मैं कैसे रक सकता हूँ!’

भारतीय सदाचारकी यह अनूठी घटना है कि दाता याचककी वाञ्छासे अधिक देना चाहता था और याचक आवश्यकतासे अधिक लेना नहीं चाहता था। आज भी वे दोनों अभिरुचि हैं।

श्रमिकुमारने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानने ही नहीं थे, अन्तमें श्रमिको जितनी आवश्यकता थी, वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरुके यहाँ चले गये। तोष जो धन बचा, वह सब ब्राह्मणोंको दे दिया गया, ऐसा दाता वृष्ठीयर कौन होगा, जो इस प्रकार अपने मनोरथ पूर्ण करे और याचक पर, जो आवश्यकतासे अधिक न ले। अपोप्य-वर्गिकोंने दोनोंकी प्रशंसा की।

(५)

प्रेमप्रवण चिदंशगज अनरु

भाग्यारामाथ मुनयो निर्ग्रन्थ अप्युक्तम् ।
इयंनयतेतुर्ध भक्तिमित्रभूतगुणो हतिः ॥
(भीमदा० १।७।१०)

‘जिनकी भाव-प्रतिभा टूट गयी है, ऐसे भाव-जमवज्र, जो-समुद्र मुनिगण भी भगवत्-पूज-करेगुनी भक्ति करने हैं, वन्देकि उनके ऐसे ही दिल गुन-’

हैं। आप इस सुसाध्य उपायके रहते इतना बड़ा त्याग क्यों करते हैं? किंतु महाराज अपने निश्चयको दुहराते रहे। अन्तमें बड़ सिंह उनके मांस खानेसे सँवार हो गया। महाराज जमीनपर पड़ गये। पर वे देवते क्या हैं कि न तो वहाँ सिंह है, न बृध, मात्र कामधेनु ही वहाँ झड़ी है। उसने कहा—‘राजन्! मैं आपपर बहुत प्रसन्न हूँ। यह सब मेरी ही माया थी, आप मेरा दूध अभी दुहकर पी लें, आपके पुत्र होगा।’ महाराजने कहा—‘देवि! आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है, किंतु जबतक आपका बटुड़ा न पी लेगा, गुरुके पक्षार्थ दूध न दुह लिया जायगा और गुरुजीकी आज्ञा न होगी, तबतक मैं दूध कैसे पीऊँगा?’

इसपर गी बहुत संतुष्ट हुई। गौ संघ्याको महाराजके आगे-आगे भगवान् शसिष्ठके आश्रमपर पहुँची।

सर्वज्ञ ऋषि तो पहले ही सब जान गये थे। मजापर जब यह सब वृत्तान्त कहा, तब वे प्रसन्न बोले—‘राजन्! आपका मनोरथ पूरा हुआ। क्यासे आपके बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा। आप उससे नामसे चलेगा।’ रघुवंशका ‘अय’ नमि आशीर्वादसे प्रतिकूलित हो गया। भारतीय सत्पद्धतिमें गो-सेवा ही सदासे मातृव्यप्रद है।

निपट समयपर ऋषिने मन्दिनीका दूध राजारानीको दिया। महाराज अपनी राजधानीमें आये रानी प्रजापती हुई। यथामय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। यही बालक रघुकुलका प्रतिष्ठाता रघु नामसे विख्यात हुआ। ये महाराज दिलीप श्रीरामचन्द्रजीके वृद्धप्रापक थे। आदर्श सदाचारी रघुकुलका सदाचार निश्चित रहा है। गो-बालककी पूजा इस वंशकी विद्येता

(४)

सर्वस्वदानी महाराज रघु

रघुवंशमें जैसे इक्ष्वाकु, हरिश्चन्द्र आदि बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध, पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवद्भक्त और पवित्रजीवन हो गये हैं। इन्हींके नामसे ‘रघुवंश’ प्रसिद्ध हुआ। इनके जन्मको का यह ऊपर आ चुकी है। इन्हींके नामके आधारपर मर्यादा-पुराणोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके रघुवर, राघव, रघुपति, रघुर्वंश-विभूषण, रघुनाथ आदि नाम प्रचलित हुए। ये बड़े धीर, दानी और धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने पराक्रमसे समस्त पृथ्वीको अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओंमें दिग्विजय करके ये समस्त भूमिगण्डके एकच्छत्र सत्पाट हुए। ये अपनी प्रजाको विलुप्त वध-रहित-सुखी देगना चाहते थे। ‘राज्यकर’ भी ये बहुत ही कम लेने थे और विजित राजाओंको भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे। उनसे किसी प्रकारका कर वसूल नहीं करते थे। इनका शासन आदर्श था और चरित्र सदाचारपूर्ण।

एक बार ये राजसभामें बैठे थे। इनके पास महारत्ननुके शिष्य कीलस नामके एक स्नानक ऋषिमान आये। अपने यहाँ स्नानकको आये देववत् महाराजके उनका विधिवत् स्वागत-स्वकार किया। पाद-अर्चन उनकी पूजा की। भय ऐसे आदर्श शासक शिष्टाचारका उद्वहन करते कर सकते थे। ऋषिकुमारने भी उनकी पूजा विधिवत् राश्या की और कुशल-प्रश्न पूछा। योड़ी देरके अनन्तर ऋषिकुमार चरने लगे तब महाराजने कहा—‘राजन्! आप कैसे प्यारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताये लौटे क्यों जा रहे हैं? मैं यद्यपि आपके आगमनसे वृत्तह्वय हूँ, पर सेवाके बिना संतोष नहीं हो रहा है, अतः अपने शुभागमनकर प्रयोजन करें।’

ऋषिकुमारने कहा—‘राजन्! मैंने आपके दानरी ख्याति सुनी है, आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक

रुनि मधुर मनोहर देखी । अण्ड विदेहु विदेहु बिदेपी ॥

प्रेम भगन मनु जानि मृगु करि विदेहु धरि धीर ।

बोलै मुनि पद साइ सित गदगद गिरा गभीर ॥

अनु नायसुंदरदोउ बालक । मुनिबुलतिलककि पृथङ्गलालक ॥

मग्न जेनिगम देखि कहि राखा । उभय देख धरि की सोइ भावा ॥

मदनविरागरूप मनु मोरा । धकिन होत जिमि चंद चकोरा ॥

हाते मधु पृथु सतिमाऊ । कहहु नाय जनि कहहु दुराऊ ॥

जनरुजी कहते हैं—'मुनिनाथ ! ठियाइये नहीं, सच

तलाइये—ये दोनों बालक कौन हैं ? मैं जिस प्रहसमें

ील रहता हूँ, क्या वह बेदर्शन-दल प्रहस ही उन दो

रोंमें प्रकट हो रहा है ? भैया स्वाभाविक ही बंरागी

न आज चन्द्रमालो देखकर चकोरकी भौल बेसुच

। रहा है । जनरुजीकी इस दशापर विचार कीजिये ।

जनकका मन आत्यंतिक प्रेमके कारण विवशता

तिल-सौन्दर्यनिधान प्रहसुखको छोड़कर श्रीरामरूपके

भीर, मधुर सुधासमुद्रमें निमग्न हो गया । कौसी विचित्र

ता थी !

नहि बिलोडत भति अनुरागा । बरबस मग्न मुनिहि मन त्यागा ॥

धीरसुद्धि महाराज जनरुके लिये यही उचित था ।

भेद भक्ति-निष्ठ विदेहराजकी पराभक्ति संशयहित

। यहाँ हान भक्तिका सजल बन गया—इसी

कारण वे चारातजी विदर्शके समक्ष जब अपने

मानासे मिलते हैं, तो उनका प्रेमसमुद्र मर्यादाको

र कर जाता है । उस समयके उनके वचनोंमें असीम

एकी मनोहर छटा है । छोटी उम्र समयकी सीखी

। देखिये । बारात बिदा हो गयी । जनकजी पहुँचाने

लिये साथ-साथ जा रहे हैं । दशरथजी लौटाना

चाहते हैं, परंतु प्रेमवश राजा लौटते नहीं । दशरथजीने

फिर आप्रह किया तो आप रथसे उतर पड़े और नेत्रोंसे

प्रेमाश्रुश्रीकी धारा बहते हुए उनसे विनय करने लगे ।

कार-कार मानते कर जोरें । मनुपरिहरे चरन जनि भोरें ॥

वन्य जनकजी ! धन्य आपकी गुप्त प्रेमाभक्ति !

उन्हें जब श्रीरामके वनवास और भरतकी राज्य-

प्राप्तिक्रम समाचार मिला तो उन्होंने पूरा समाचार—

भरतकी गतिविधि जाननेके लिये गुप्तचरोंको अयोध्या

भेजा । भरतलालक अनुरागका परिचय पाकर वे विवकूट

अपने समाजके साथ पहुँचे । विवकूटमें महाराजकी

गम्भीरता जैसे मूर्तिमान् हो जाती है । वे भरतजीसे न

तो कुछ कह पाते हैं और न कुछ श्रीरामसे ही कहते

हैं । उन्हें भरतकी अपार भक्ति तथा श्रीरामके परात्पर

स्वरूपपर अदृष्ट विश्वास है । महारानी र्वासन्धानक

सुनयनाजीद्वारा उनके पास संदेश भिजवाती है, किंतु

वे कहते हैं कि भरत और श्रीरामका जो परस्पर अनुराग

है, उसे समझा ही नहीं जा सकता । वह अतर्क्य है—

देखि परंतु भरत रघुवर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥

सर्ग महाराजके बोधभरित चित्तमें कितना निगूँह

प्रेम है, इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता ।

जनरुजी कर्मयोगके सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं, हानियोगमें अपगम्य

हैं और बरह प्रधान भागवताचार्यमि हैं, उन्हें क्या

कोई मपसे—वे अथाह हैं ।

हानसे प्रेमके पवित्र द्रव्यरूपमें परिणत करके

उनकी अजल सुखगरामे जगत्स्रोत प्लावित कर देना ही

उनकी महत्ता है । श्रीजनरुजीने परी प्रत्यक्ष कर

दिलवा दिया ।

(६)

सत्यप्रतिज्ञा पितामह भीष्म

परित्यजेयं प्रैल्लोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः ।

यदाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कथञ्चन ॥

—भीष्म (महाभारत)

महर्षि कर्मण्डके शास्त्रों आश्रयें अनुश्रवणों

लोकमें जन्म लेता था । श्रीगङ्गाजीने उनकी मत्ता होन

खीकार किया । वे महाराज संननुरी पत्नी हुई । गान

महाराज निमिषा शरीर मन्थन कर ॥ श्रुतिपौत्रे त्रिम
पुमारयो प्रवट्ट दिया, वह 'जनक' बना गया।
मालाई देहमे न उपपन्न होनेके कारण 'विदेह' और
मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण उनकी मण्डित मातृ भी
हुई। इस वरामे आगे चरकर जो भीमरेश हुए, वे मभी
जनक और विदेह कहलाये। इनमें १५ जनक तो हिंस्र
प्रमिद हुए (दृश्य महाभारतनामानुक्रमिका पृष्ठ ३,
गीताप्रेस)। महर्षि वासिष्ठन्वयरी कृपासे ये सभी राजा योगी
और आत्मज्ञानी हुए। इसी वंशमें उत्पन्न सीताजीके पिता
महाराज 'सीरध्वज' जनकको धर्म नहीं जानता? आप
सर्वगुणसम्पन्न और सर्वमहाभाग्य, परम तत्त्वज्ञ, परमज्ञ,
असाधारण ज्ञानी, धर्मधुर-प्र और नीतिनिपुण महान्
पण्डित थे। आपकी विमल परीति शिरीर भीमिने
गायी गयी है, परंतु आपके यथार्थ महत्त्वका पता बहुत
थोड़े लोगोंको लग सका है। तुलसीदासजी इन्हें
प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं योगको राज्यभोगमें
गुप्तकर रखनेवाले महाराज जनक तथा उनके सम्पूर्ण
परिवारकी वन्दना करता हूँ।

मनवडें परिजन महित बिदेहू। जाहि राम वद गूढ़ मनेहू ॥
योग भोग महै राखेउ मोई। राम बिलोकन प्रगटेउ मोई ॥
(मानक, १। १७। १-२)

पूर्णब्रह्म सच्चिदानन्दघनके अवतार महाराज श्री-
राघवेन्द्रके साथ धीजनकजीका जो अत्यन्त 'गूढ़ सनेह'
और 'नित्य योग' (प्रेमका अजेद सम्बन्ध) है, वह
सर्वथा अनिर्वचनीय है।

प्रायः लोग महाराज जनकको एक महान् ऐश्वर्य-
सम्पन्न राजा, नीतिबुद्धाल प्रजारक्षक नरपति समझते हैं।
कुछ लोग इन्हें शनियोंके आचार्य भी मानते हैं, परंतु
आपके अन्तस्त्वके 'निगूढ़ प्रेम'का परिचय बहुत कम
लोगोंको है। सीताके स्वयंवरकी तैयारी है,
देश-विदेशके राजा-महाराजओंको निमन्त्रण दिया गया
है। पराक्रमकी परीक्षा देकर सीताको प्राप्त करनेकी

याचनामें बड़े-बड़े गण-गुण और वीरवीर्य
राजा-महाराजा मिथिलमें पसर रहे हैं।

इसी प्रपञ्चमय शक्ति पुत्र मुनि मिथिलजी
तथा अ-वा-य श्रुतिपौत्र, वल्लोकी रक्षक, विदेह
महाराज दशरथजीसे उनके प्राणार्थक द्वि ५
धीराम-व्यामगको भागकर आश्रममें लाये थे, वह
प्रमिद है। धीरिधामित्र मुनि भी महाराज जन-
निन-त्रग पाले हैं और दोनों राजकुमारों से साथ
मिथिलकी ओर प्रस्थान करते हैं। रास्तेमें शाक-
मुनिरानी अहल्याका उदार करते हुए परम
धीराम-व्यामगकी कनिष्ठ भगामहित गृहा-स्नान क-
रना उनका प्राकृतिक सौन्दर्यको देखते हुए जनसु-
पट्टेचन हैं और मुनिमहित नगरसे बाहर लगे
आश्रवाटिकामें ठहरते हैं।

मिथिलेश महाराज इस शुभ संवादको पाकर
समाजसहित विश्वामित्रजीके दर्शन और स्वागतार्थ
हैं और मुनिको साथै प्रणाम करके आवा पात्र
जाते हैं। इतनेमें पुलवारी देखकर धीराम-व्यामग
स्वाम-गौर-वारीर किशोर वपवाली, नेत्रोंको पर-
सुख देनेवाली, अग्निक विधके चितको चुरानेवाली
'शुक्लजोड़ी' वहाँ आ पहुँची—स्वाम गौर खु-
किमोरा। लोचनसुखद विस्व चित पीरा ॥ ये थे तो बानक
परंतु इनके आते ही लोगोंपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब
लोग उठ खड़े हुए—'उठे सकल जब स्तुति जाए'
अब विश्वामित्र सबको चैलाते हैं। विनय और अनुशासनसे
दोनों भाई सील-संकोचके साथ गुरुजीके श्रीचरणोंमें बैठ
जाते हैं। यहाँ जनकरायजीकी बड़ी विचित्र दशा
होती है। उनकी प्रेमरूपी सूर्यकान्तमणि श्रीरामरूपी
प्रत्यक्ष प्रचण्ड सूर्यकी रश्मियोंको प्राप्त कर द्रवित होकर
बह चक्री है। उनका गुप्त प्रेमभन श्रीरामकी मयूर छवि
देखते ही सहसा प्रकट हो गया। पुर्णोंके संवित धनरा
खजाना अकस्मात् खुल पड़ा।

समस्त भूतोंमें सनातन ब्रह्म हैं । ये ही सर्वश्रेष्ठ एवं सबके पुण्य हैं । समस्त सद्गुण श्रीकृष्णमें ही प्रतिष्ठित हैं । सदाचारी-अज्ञाचारी भीष्म श्रीकृष्णके ब्रह्म (तात्त्विक-स्वरूप) को पहचान रहे थे ।

आश्रयदाताकी सहायता करना धर्म है, इसीलिये भीष्मजी महाभारतके युद्धमें दुर्योधनको उसके अ-यार्थों के लिये सदा बिकारते हुए भी सचाईसे उसके पक्षमें बहते रहे, पर हृदयसे धर्मपर स्थित पाण्डवोंकी विजय ही उन्हें अभीष्ट थी । उन्होंने 'यनो धर्मस्ततो जयः' के लिये ही स्वयं अपनी मृत्युका उपाय बताया और युधिष्ठिरको अपने कंधे लिये आज्ञा दी । यह थी उनकी न्याय-निष्ठा, जो उन-जैसे सदाचारीमें ही सम्भव थी ।

महाभारतके युद्धमें भगवान् श्रीकृष्णने शत्रु प्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी । दुर्योधनद्वारा उतेजित किये जानेपर भीष्मजीने प्रतिज्ञा बर ली कि 'भगवान्को शत्रु प्रहण करा कर ही रहूँगा ।' दूसरे दिनके युद्धमें भीष्मने अर्जुनको अपनी बाण-वर्षासे विजल कर दिया । भक्त-वत्सल भगवान् अपने भक्तके प्राणोकी रक्षाके लिये अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करके सिंहनाद करते हुए अर्जुनके रथसे कूद पड़े और हाथमें रथका टूटा हुआ पहिया लेकर भीष्मकी ओर दौड़े । सेनामें हाहाकार मच गया । लोग चिह्नाने लगे—'भीष्म मारे गये ! भीष्म मारे गये !!' पृथ्वी काँपने लगी, किंतु भीष्म देव रहे थे कि श्रीकृष्णचन्द्रका पीताम्बर कंधेसे गिरकर भूमिमें लोटता जा रहा है । वे (श्रीकृष्ण) युद्धभूमिमें रक्तसे लथपथ हो बहते चले आ रहे हैं । अर्जुन उड़ रही हैं । माल्यार स्वेद तथा शरीरपर कुछ रक्तकी बूँदें झलमला रही हैं । भूकण्टिकाँ करोर किये वे डूबकर बहते आ रहे हैं । भीष्म मृग हो गये भगवान्की भक्तवत्सलता-पर । वे उनका स्वागत करते हुए बोले—

'पुण्डरीकाक्ष ! देवदेव । आइये । आइये । आपको मेरा नमस्कार । पुरुषोत्तम ! आज इस युद्धभूमिमें आप

मेरा वध करें । परमात्मन् ! श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! आपमें हाथसे मरनेपर मेरा कल्याण अवश्य होगा ! आज ! त्रिलोकीमें सम्मानित हूँ । प्रभो ! इच्छानुसार आप अपने इस दासपर प्रहार करें ।' अर्जुनने दौड़कर पीछे श्रीभगवान्के चरण पकड़ लिये और बड़ी कठिनाईसे उन्हें रथपर लौटा लाये । अर्जुनके प्रेममें वे प्रसिद्धा भूल चुके थे ।

भीष्मजीके हृदयमें भगवान्की यह स्मृति बस गयी । वे उसे अन्ततः भूल न सके । दूरदासजीने भीष्म-जीका मनोभाव इस प्रकार प्रकट किया है—

वा पट पीतकी कहरान ।

कर धरि चक्र चरन की धावनि, नहि बिसरति यह वान ॥

रथ में उतरी अवनि आनुर हृदय, कथ रजकी लपटान ॥

मानों सिंह सैल में निकल्यो, महामल तज जान ॥

जिन गुणल मेरी वन राख्यो, मेदि बेरुकी काज ॥

सोई खर सहार्य हमारे निकट भए हैं आम ॥

भीष्मजीने अपनेको रणक्षया देनेकी विधि स्वयं बतायी थी । जब शिखण्डीको आगे करके अर्जुन उनपर बाण चवाने लगे, तब भी उन्होंने शिखण्डीपर आघात नहीं किया । इसे कहते हैं विवद भित्तिमें भी समुद्राचार—पर्यादाका यथायत् पावन ।

पितामह भीष्मका रोम-रोम बागोसे विश गया । जब वे रथसे गिरे तो उनका शरीर उन बागोपर ही उठा रह गया । काल उनका मलक लटका रहा, या । पितामहने अर्जुनसे कहा—'यम ! मेरे योग्य तद्विषय दो ।' अर्जुनने तीन बाण उनके मन्मथमें तिर्यको ऊपर उठा दिया । दुर्योधनके भेजे विविश्रवक । जब वही आये, तब पितामहने उन्हें आदरपूर्वक लौटा दिया । यह थी उनकी धैर्य और सद्दिग्युताका सीमा ।

महायुद्ध समाप्त होनेपर जब युधिष्ठिरका अग्नि हो गया, तब वे रात्रिमें एक दिन भगवान् श्रीकृष्णके गये । युधिष्ठिरने भगवान्को प्रणाम करने की पूटी, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला । उन्होंने देखा

बसुओंको तो जन्म लेने ही उन्होंने अपने जन्ममें दास्यर उनके लोक भेज दिया, पर आठवें बसु चौंसे शंतनुजीने रम्य किया। इसी वात्सल्य नाम 'देवव्रत' हुआ। महाराज शंतनु दाशराजकी पालिता पुत्री सत्यवतीपर मुग्ध हो गये और उससे विवाह करनेकी इच्छा व्यक्त की। किंतु दाशराज चाहते थे कि उनकी पुत्रीकी संतान ही सिंहासनपर बैठनेकी अधिकारिणी मानी जाय, तब वे महाराजको अपनी कन्या दें। सिद्धान्ततः महाराजका सत्यवतीपर मुग्ध होना कुछ अस्वाभाविक-सा था, पर वे उसके लिये अपने ज्येष्ठ सुशील पुत्र देवव्रतका साथ छीनना नहीं चाहते थे। उनकी यह विवशता थी कि वे सत्यवतीकी आसक्ति भी नहीं छोड़ पाते थे। वे उदास रहने लगे।

मन्त्रियोंसे पिताकी उदासीका पता लगाकर देवव्रत दाशराजके पास गये और कहा—'मैं राम्यासन नहीं लूँगा।' जब दाशराजने आश्चर्य की कि आप तो राजगद्दीपर नहीं बैठेंगे, पर आपकी संतान राज्यके लिये झगड़ सकती है।' तब उन्होंने आजन्म अविवाहित रहनेकी प्रतिज्ञा की। देवताओंने इस प्रतिज्ञासे प्रसन्न होकर उनपर पुष्पवर्षा की और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करनेके कारण उनको 'भीष्म' कहकर सम्बोधित किया। महाराज शंतनु अपने पुत्रकी पितृभक्तिसे परम सन्तुष्ट हुए। मातृ-पितृ-भक्ति सदाचारकी अनूठी कड़ी है। उन्होंने भीष्मको आशीर्वाद दिया—'बेटा! जब तुम चाहोगे, तभी तुम्हारा शरीर दृष्टेया। तुम्हारी इच्छाके बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी।'।

भीष्मजीने भगवान् परशुरामसे धनुर्वेद सीखा था। जब परशुरामजी दाशराजकी कन्या अम्बाकी प्रार्थना मानकर भीष्मजीके पास आये और उनसे कहने लगे कि 'तुम उस कन्यासे विवाह कर लो', तब इन्होंने वड़ी नम्रतासे कहा—'गुरुजी! मैं त्रिलोकीके राज्यके लिये

या मार्गके मितागनके लिये अथवा दोनोंमें भी कभी मतान्तर पदके लिये भी सत्यको कभी नहीं छोड़ सकता।

परशुरामजीने भय दिव्याया और अन्तमें वेदनेसे बचनेको उचन हो गये। वडा ही उम्रसंग्राम हुआ। शत्रुओंने भीष्मको समग्राना चाहा, पर उन्होंने कहा—'भय, दया, धनके लोभ और कामनासे मैं शत्रुसंग्राम त्याग नहीं कर सकता। मैं युद्धमें पीछे नहीं हिसाऊँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि प्रतिपक्षका आघात। हुआ भी घेर पीछे न रखूँगा।' अन्तमें देवता कहनेसे परशुरामजीको ही मानना पड़ा। भीष्मका अटल रहा। सदाचारका ऐसा अव्यक्त और अवि उदाहरण अन्यत्र कहाँ मिलेगा? पिताके सदाच उत्कृष्टजनपर भी पुत्रने सदाचारका सम्पूर्ण पालन किया

जब सत्यवतीके दोनों पुत्र मर गये, तब मृतसंग्राम रक्षा एवं राज्यके पालनके निमित्त सत्यवतीने भीष्मके सिंहासनपर बैठने तथा संतानोत्पादन करनेके लिये कहा। इसपर इन्होंने मातासे कहा—'पञ्चभूत चाहे इन्द्र गुण छोड़ दें, सूर्य चाहे तेजोहीन हो जायें, चन्द्रा चाहे शीतल न रहें, इन्द्रमेंसे बल और धर्मराजमेंसे क्षम चाहे चला जाय, पर त्रिलोकीके राज्यके लिये मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। मातः! इस लिये मुझसे कुछ मन कहो।'।

गुणिष्ठिकके राजसूय यज्ञमें भीष्मजीने ही एवम् कहा—'तेज, बल, पराक्रम तथा सभी गुणोंमें श्रीश्या ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही अप्रमृज्य पानेके अधिकारी हैं। जब इस बातसे जलकर सिधुपाल तथा उनके समर्थक उनकी मर्त्यता करने लगे, तब उन्होंने तुम्हारे धोषणा करते हुए कहा—'हम जानते हैं कि भीष्म ही समस्त लोकोकी उत्पत्ति तथा विनाशके मूल कारण हैं। इन्हींके द्वारा यह सचराचर विध्वनित हो गया है। वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं, ये ही कर्ता ईश्वर हैं, ये ही

महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे सदाचारकी आदर्श शिक्षा

(ब्रह्मलीन श्रीकृष्णदयालजी गोयन्दका)

महाराज युधिष्ठिरका जीवन सदाचारका महान् आदर्श था। जिस प्रकार व्रताश्रममें साक्षात् मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी धर्मपालनमें परम आदर्श थे, भगवान् उसी प्रकार क्षात्रश्रममें केवल नीति और धर्मका पालन करनेमें महाराज युधिष्ठिरको भी आदर्श पुरुष कहा जा सकता है। अतः महाभारतके समस्त पात्रोंमें नीति और धर्मके पालनके सम्बन्धमें महाराज युधिष्ठिरका आचरण ही आदर्श एवं अनुकरणीय है। भारतीयसिद्धिोंके वे तो युधिष्ठिरका जीवन सन्मार्गपर ले चलनेवाला तो एक अलौकिक पद्म-प्रदर्शक ज्योतिःस्लम्भ है। वे गुण और सदाचारकी मूर्ति थे। जहाँ उनका निवास जाता था, वह स्थान सद्गुण और सदाचारसे परिपूत जाता था। उनके-जैसा धर्मपालनका उदाहरण उनके इतिहासमें कम ही मिलता है।

गुरु द्रोणाचार्यके पूछनेपर अश्वत्थामाकी मृगुकुले न्धमें उन्होंने जो छत्रयुक्त भाषण किया, उसके वे सदा पक्षापाप करते रहे। उनका व्यवहार सदा शुद्ध और उत्तम होता था कि उनके भाई, भ्राता, स्त्री, नौकर आदि सभी उनसे सदा प्रसन्न रहते थे। इतना ही नहीं, वे जिस देतामें निवास करते थे, वही सारी प्रजा भी उनके सद्ब्यवहारके कारण उनकी आज्ञा और पूज्यभावसे देखा करती थी। तात्पर्य यह कि महाराज युधिष्ठिर एक बड़े भारी सद्गुणसम्पन्न, सदाचारी, स्वार्थत्यागी, सत्यवादी, ईश्वरभक्त, धीर, वीर और गम्भीर स्वभाववाले तथा क्षमाशील एवं धर्मात्मा थे। जिनका चाहनेवाले महानुभावोंके लक्ष्यार्थ उनके जीवनकी कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओंका दिग्दर्शनमात्र यहाँ कराया जा रहा है। उनके गुण और आचरणोंको समझकर हम उनका आचरण करनेसे बहुत भारी लाभ हो सकता है।

निर्वैरता—एक समयकी बात है, राजा दुर्योधन कर्ण, शकुनि और दुःशासन आदि भाइयोंके सहित वड़ी भारी सेना लेकर गौओंके निरीक्षणका बहाना करके पाण्डवोंको संताप पहुँचानेके विचारसे उस द्वैत नामक वनमें गया, जहाँपर पाण्डव निवास करते थे। देवराज इन्द्र उसके उद्देश्यको जान गये। बस, उन्होंने चित्रसेन गन्धर्वको आज्ञा दी कि 'क्षीप्रतासे जानकर उस दुष्ट दुर्योधनको बाँध लाओ।' देवराजकी इस आज्ञाको पाकर वह गन्धर्व दुर्योधनको युद्धमें परास्त करके उसको सापियोंसहित बाँधकर ले चला। किसी प्रकार जान बचाकर दुर्योधनकर बृद्ध मन्त्री कुछ सैनियोंके साथ तुरंत महाराज युधिष्ठिरकी शरणमें पहुँचा। और उसने इस घटनाका सारा समाचार सुनाया तथा दुर्योधन आदिको गन्धर्वके हाथसे छुड़ानेकी भी प्रार्थना की। महाराज युधिष्ठिर दुर्योधनकी रक्षाके लिये तुरंत प्रस्तुत हो गये। उन्होंने कहा—'अब्यापार अर्जुन, मद्रुह, सहदेव और अजय वीर भीमसेन! उठो, उठो, हम सब लोग शरणमें आये हुए इन पुरुषोंकी और अपने बुलबालोंकी रक्षाके लिये शत्रु प्रहण करके तैयार हो जाओ। जरा भी विचम्ब मत करो। देखो, गन्धर्व दुर्योधनको बंदी बनाकर लिये जा रहे हैं। उसे छुड़ाओ।' महाराज युधिष्ठिरने फिर कहा—'वीरयेष्ट बन्धुओ! शरणाग्नकी यथाशक्ति रक्षा करना सभी क्षत्रिय राजाओंपर महान् कर्तव्य है। शत्रुकी रक्षामय माहात्म्य तो और भी बढ़ा है। मैंने यदि परम आरम्भ न किया होता तो मैं स्वयं ही उस दंभी दुर्योधनको छुड़ानेके लिये दौड़ पड़ता, पर अब मैं नहीं जाऊँ। इसीलिये कहता हूँ, वीरवरो! जाओ—जाओ।' कुरुनन्दन भीमसेन! यदि वह गन्धर्वगज

वि. श्रीगुरुदेव ! उन्मत्त रोम रोम पुनर्जित
दो रत्न हैं । युधिष्ठिर ने कहा—'भगो ! भग आग
विमान पान कर रहे हैं । भगवान् ने बताया : दादाया-
पर पड़े हुए गुरु श्रेष्ठ भीष्म मेरा पान कर रहे थे, उन्होंने
मेरा स्मरण किया था, अब मैं भी उनका पान करनेमें
लगा था । मैं उनके पास चला गया था ।'

भगवान् ने फिर कहा—'युधिष्ठिर ! वेद एवं धर्मक
सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, मंत्रिण, द्वाचारी विनामह भीषां, न
रहनेर जगत्के ज्ञानका सूर्य अन्त हो जायगा । अब
वही चन्द्रकान्त तुमको उनमें उपदेश देना भाँटिये ।'
वे सदाचार और धर्मके तात्त्विक उपदेश हैं ।

युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर भाग्योंके साथ जहाँ
भीष्मजी शरशय्यापर पड़े थे, वहाँ गये । वड़े-वड़े
महावेत्ता ऋषि-मुनि वहाँ पहलेंसे ही उपस्थित थे ।
श्रीकृष्णचन्द्रने विनामहसे कहा—'आप युधिष्ठिरको
उपदेश करें ।' भीष्मजीने बताया कि 'मेरे शरीरमें
बाणोंकी अत्यधिक पीड़ा है, इससे मन स्थिर नहीं है ।'
उन्होंने स्पष्ट कहा—'आप जगद्गुरुके सामने मैं
उपदेश करूँ, यह साहस मैं नहीं कर सकता ।'

भगवान् ने स्नेहपूर्ण वाणीमें कहा—'युधिष्ठिर !
अपने शरीरका बोझ, हृत्पीडा, शक्ति, सुख-
विनाश, मोह आदि सब छोड़ दो जो जहाँ और
आपके अन्तःकरणमें सब प्रकारके क्षान्ति भुगत
हो । आप जिस विषय पर चिन्तन करें, वह आपके
चित्रमें प्रकट हो जाय ।' भगवान् की वृत्तमें लिखते
करी पीड़ा दूर हो गयी । उनका चित्त स्थिर हो गया ।
उनका हृदयमें मूल, भविष्य, वर्तमानका सत्य ज्ञान
स्वाभाव स्पष्ट (प्रकट) हो गया । उन्होंने बड़े उपदेशमें
युधिष्ठिरको धर्मके मूलस्वर अहोरात्र उपदेश दिया ।
[भीष्मविनामहका सदाचारोपदेश महाभारतके अनुशासन
और शान्तिपर्वमें द्रष्टव्य है ।]

अन्तमें गुरुके उत्तरायण होनेपर एक सौ पैंतीस
वर्षकी अवस्थामें मावद्युक्त अग्नीषोम सूर्यको महावेत्ता
ऋषि-मुनियोंके बीचमें शरशय्यापर पड़े हुए विनामहने
अपने सम्मुख पड़े पीताम्बरधारी श्रीकृष्णचन्द्रका
दर्शन तथा स्तुति करते हुए चित्तको उन परम पुरुषमें
स्थिर करके शरीरका परित्याग कर दिया ।

महात्मा भीष्मका सदाचार-धर्मोपदेश

पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः । पितरि प्रीतिमायुषे प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥
सर्वप्रियाभ्युपगतं धर्ममाहुर्मनीषिणः । पश्येनं लक्षणोद्देशं धर्मधर्मं युधिष्ठिर ॥
सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम् । सत्यं यज्ञः परः शोकः सर्वसम्यग्प्रतिष्ठितम् ॥
नास्ति सत्यात् परो धर्मो नास्ति नास्त्यपानकं परम् । स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात् सत्यं न तोषयेत् ॥

(महाभारत, शान्ति)

भीष्मजी कहते हैं—'पिता ही धर्म, पिता ही स्वर्ग और पिताकी सेवा ही सबसे बड़ा तपस्या है ।
पिताके प्रसाद होनेपर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं । युधिष्ठिर ! जो वर्तान अपनेको प्रिय जान पड़ता
है, वही सब यदि दूसरेके प्रति किया जाय तो उसे ही मनीषी पुरुष धर्म मानते हैं । संक्षेपमें धर्म-अधर्मको
पहचाननेका यही लक्षण समझो । सत्य ही धर्म, तपस्या और योग है; सत्य ही सनातन ब्रह्म है और सत्य
ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है; सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है; सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और झूठसे
बढ़कर और कोई पानक नहीं है, सत्य ही धर्मका आधार ॥ । अतः सत्यका कभी तोष नहीं करो ।

मिने पुकारा । अर्जुन भक्तकी पुकार सुनकर भगवान्ने ही द्रौपदीकी लाज बचायी । हमें यहाँ युधिष्ठिर महाराजके धर्मको देवता है । वे जरा-सा इशारा कर देने तो एक क्षणमें यहाँपर प्रत्यक्ष दृश्य उपस्थित हो गया होता, परंतु उन्होंने उस समय धैर्यका सचा स्वरूप प्रत्यक्ष करते दिखना दिया (जो सदाचारका एक लक्षण है) । धन्य हैं अर्जुन धैर्यशाली सदाचारी धिष्ठिरजी महाराज ।

क्रोध, क्षमा—महाराज युधिष्ठिर अक्रोध और क्षमाके विद्वान् विप्रद थे । महाभारतके वनपर्व (अ० २७-२९) में उनका कथा आती है कि द्रौपदीने एक बार महाराज धिष्ठिरके मनमें क्रोधका संचार करानेके लिये अतिशय प्रयत्न की । उन्होंने महाराजसे कहा—'नाथ ! मैं राजा पदकी कन्या हूँ, पाण्डवोंकी धर्मपत्नी हूँ, घृष्टयुगकी गिनी हूँ, गुप्तको जंगलोंमें मारी-मारी फिरती देखकर या अपने छोटे भाइयोंको वनवासके घोर दुःखसे पाकुड़ देखकर भी यदि आपको धृतराष्ट्रके पुत्रोंपर प्रेम नहीं आता तो इससे मादम होता है कि आपमें तब भी तेज और क्रोधकी मात्रा नहीं है । परंतु देव ! मेरा मनुष्यमें तेज और क्रोधका अभाव है, जो क्रोधके लक्षण भी क्रोध नहीं करता, वह तो क्षत्रिय कहलाने लय ही नहीं है । जो उपकारी हो, जिसने मृत या जीतासे कोई अपराध कर दिया हो, अथवा अपराध रके जो क्षमाप्रार्थी हो गया हो, उसको क्षमा करना क्षत्रियका परम धर्म है, परंतु जो जान-बूझकर बार-बार अपराध करता हो, उसको भी क्षमा करते रहना

क्षत्रियका धर्म नहीं है । अतः स्वामिन् ! जान-बूझकर निरय ही अनेक अपराध करनेवाले ये धृतराष्ट्रका क्षमाके पात्र नहीं, प्रत्युत क्रोधके पात्र हैं । इन्हें समुचित दण्ड मिलना ही चाहिये ।' यह सुनकर महाराज युधिष्ठिरने उत्तर दिया—'द्रौपदी ! तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु जो मनुष्य क्रोधके पात्रको भी क्षमा कर देता है, वह अपनेको और उसको दोनोंको ही महान् संवत्से बचानेवाला होता है ।' अतः द्रौपदी ! धीरे-धीरे अपने मनमें क्रोधको मैं अपने हृदयमें कैसे स्थान दे सकता हूँ ? क्रोधके बशीभूत हुआ मनुष्य तो सभी पापोंको कर सकता है । वह अपने गुरुजनोंका भी नाश कर डालता है । श्रेष्ठ पुरुषोंका तिरस्कार कर देता है । क्रोधी पुत्र अपने पिताको तथा क्रोध करनेवाली स्त्री अपने पतिरक्तको भी मार देती है ।

'क्रोधी पुरुषको अपने कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता, वह बात-कही-बातमें अनर्थ कर डालता है । उसे बाध्य-अवाध्यका भी ध्यान नहीं रहता ।' वह मनमें जो आता है, वही बकने लगता है । अतः तुम्हीं बतलाओ, महा अनर्थोंके मूल कारण क्रोधको मैं कैसे आश्रय दे सकता हूँ ? द्रौपदी ! क्रोधको तेज मानना अवज्ञता है । वास्तवमें जहाँ तेज है, वहाँ तो क्रोध रह ही नहीं सकता । शान्तियोंका यह बचन है तथा मेरा भी मही निश्चय है कि जिस पुरुषमें क्रोध होता ही नहीं अथवा क्रोध होनेपर भी जो विवेकद्वारा उसे शान्त कर देता है, उसीको तेजस्वी कहते हैं, न कि क्रोधीको तेजस्वी कहा जाता है ।

१-आत्मार्जुन च परांवेद नायते महतो भयम् । शुष्कन्तमपतिकृप्यन् द्वयोरेव चिकित्सकः ॥
(वन० २९।१५)

२-(वन० २९।८)

३-नाम्नावाप्ये हि बुद्धिर्वा ॥ प्रजानाति कश्चित् । नाकार्यमस्ति शुद्धस्य नागार्थं विद्यते तथा ॥
(वन० २९।१५)

४-यस्मिन्महीदेव यः सोढुं प्राक् क्षीरविमोषणात् । कामक्रोधोद्गावं वेगं ॥ युक्तः स तुल्यी नरः ॥
(गीता ५।२१)

हे ! किंतु धर्मराजने इससे भी छत्रयुक्त सत्यका
अश्रय लेना मानकर उसे खींचार नहीं किया। वे
। यथार्थ सत्यपर ही डटे रहे।

धर्मराजकी सत्यतापर उनके शत्रु भी विभ्रान्त
थे। सत्यपालनकी महिमाके कारण उनका रथ
ने चार अश्वों के ऊपर उठकर चला करता था।
लोकप्रिय इतना माहात्म्य है। महाभारतमें तो एक
कहा गया है कि एक बार सहस्र अश्वमेध-
। फल केवल सत्यके महाफलके साथ तौलें गये,
उनकी अपेक्षा सत्यका फल ही अधिक भारी
हुआ।^{११} वस्तुतः सत्य सदाचारका प्रमुख अङ्ग है।
परंतु पग-पगपर मिथ्याका आश्रय ग्रहण करनेवाला
श्रमका संसार कहाँ जा रहा है।

विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, समता—एक समय साक्षात्
धर्मने महाराज युधिष्ठिरकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे हरिण-
का रूप धारण किया। वे किसी अग्निहोत्री ब्राह्मणकी
अरणी (यज्ञार्थ अग्नि उत्पन्न करनेवाली काष्ठ-मकनी)
को अपने सींगोंमें उलझाकर साथ लिये हुए जंगलमें
चले गये। ब्राह्मण व्याकुल होकर महाराज युधिष्ठिरके
पास पहुँचा और उनसे हरिणद्वारा अपनी अरणीके
ले जानेकी बात कही। ब्राह्मणने धर्मराज युधिष्ठिरसे
पह याचना की कि वे किसी प्रकार उस अरणीको
हँदवाकर उसे दे दें, जिससे अग्निहोत्रका क्रम बंद न
हो। यह सुनना था कि महाराज युधिष्ठिर अपने
चारों भाइयोंको साथ लेकर उस हरिणके पदचिह्नोंका
अनुसरण करते हुए जंगलमें बहुत दूरतक चले गये।
किंतु अन्तमें वह हरिण अन्तर्धान हो गया और सभी

भाई व्याससे व्याकुल होकर और थकाकर एक
कटवृक्षके नीचे बैठ गये। कुछ देर बाद धर्मराजकी
प्राज्ञा लेकर नकुल जलकी खोजमें निकले। वे जल्दी
ही एक जलाशयपर पहुँच गये। परंतु ज्यों ही
उन्होंने वहाँके निर्मल जलको पीना चाहा, त्यों ही
यह आकाशवाणी हुई—‘माद्रिपुत्र नकुल ! यह
स्थान मेरा है। मेरे प्रश्नोक्त उत्तर दिये बिना कोई
इसका जल नहीं पी सकता। इसलिये तुम पहले
मेरे प्रश्नोक्त उत्तर दो, फिर स्वयं जल पीओ तथा
भाइयोंके लिये भी ले जाओ।’ किंतु नकुल तो
व्यासके मारे बेचैन थे, उन्होंने उस आकाशवाणीकी
ओर ध्यान नहीं दिया और जल पी लिया। कल-
स्वरूप जल पीते ही उनकी मृत्यु हो गयी। इधर
नकुलके लौटनेमें विचलित हुआ देखकर धर्मराजकी
प्राज्ञासे क्रमशः सहदेव, अर्जुन और भीम—ये तीनों
भाई भी उस जलाशयके निकट आये और इन तीनोंने
भी व्याससे व्याकुल होनेके कारण यज्ञके प्रश्नोंकी
परवाह न करते हुए जलपान कर लिया और उसी
प्रकार इन लोभोंकी भी क्रमशः मृत्यु हो गयी।
अन्तमें महाराज युधिष्ठिरको स्वयं ही उस जलाशयपर
पहुँचना पड़ा। वहाँ उन्हें अपने चारों भाइयोंको
मरा हुआ देखकर बड़ा भारी दुःख तथा आश्चर्य
हुआ। वे उनकी मृत्युका कारण सोचने लगे।
जलकी परीक्षा करनेपर उसमें कोई दोष नहीं दिख-
पड़ा और न उन मृत भाइयोंके शरीरपर कोई
ही दोष पड़े। अतः उन्हें उनकी मृत्युका कोई
समझमें नहीं जाया। योही देर बाद अत्यन्त व्यास लगनेके
कारण जब वे भी जल पीनेके लिये बढ़े, तब फिर वही

१२—अस्माभिरुचिताः श्रम्यन्तु मातामहोदधे। परिभाषेन हान् एव तावत् परिपश्यन् ॥

(वन० ११। १२)

‘यो मातः स संतुल्य इति श्रुतेः।’

११—अश्वमेधस्य च स्वयं च दुःखं चूतम्। अश्वमेधस्यस्य च स्वयं च चूतम् ॥

(अ० ११। ११)

सुनो, जो क्रोधात्रको भी क्षमा कर देता है, वह सनातनलोकको प्राप्त करता है ।

‘महामुनि कस्यपने तो कहा है कि ‘क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है और क्षमा ही शास्त्र है । इस प्रकार क्षमाके स्वरूपको जाननेवाला सबको क्षमा ही करता है ।’ क्षमा ही ब्रह्म, क्षमा ही मूल, भविष्य, तप, शौच, सत्य—सब कुछ है । इस चराचर जगत्को भी ‘क्षमा’ने ही धारण कर रखा है । तेजस्वियोंका तेज, तपस्वियोंका तप, सत्यवादिओंका सत्य, याज्ञिकोंका यज्ञ तथा मनको वशमें करनेवालोंकी शान्ति भी क्षमा ही है । जिस क्षमाके आधारपर सत्य, ब्रह्म, यह और पवित्र लोक स्थित हैं, उस क्षमाको मैं कैसे त्याग सकता हूँ । तपस्वियोंको, ज्ञानियोंको, धर्मियोंको जो गति मिलती है, उससे भी उत्तम गति क्षमावान् पुरुषोंको मिलती है । जो सब प्रकारसे क्षमाको धारण करिये रहते हैं, उनको ब्रह्मकी प्राप्ति होती है ।’ अतः सबको निरन्तर क्षमाशील बनना चाहिये । द्रौपदी ! तू भी क्रोधका परित्याग करके क्षमा धारण कर । क्षमाशील होना परम सदाचार है ।”

कितना सुन्दर उपदेश है, कितने भव्य भाव हैं ! जंगलमें दूःखसे फातर बनी हुई अपनी धर्मपत्नीके

प्रति निकले हुए धर्मराजके ये वचन अक्रोशके ज्वलन्त उदाहरण हैं । तेज, क्षमा और शान्तिक इतना सुन्दर सम्मिश्रण अन्यत्र हूँदनेसे भी नहीं मिलता । क्षमा सदाचारका महत्त्वपूर्ण अङ्ग है

सत्य—महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, यह शास्त्र तथा लोक दोनोंमें ही प्रसिद्ध है । भीमसेनने एक समय धर्मराजसे अपने भाइयों तथा द्रौपदीके कष्टोंकी ओर ध्यान दिलाकर जूझमें हारे हुए अपने राज्यको कल्पपूर्वक वापस कर लेनेकी प्रार्थना की । “तब महाराज युधिष्ठिरने उत्तर दिया—‘भीमसेन ! तू पुत्र, कीर्ति, धन—ये सब एक साथ मित्रकर ल सोलहवें हिस्सेके समान भी नहीं हैं । अमरता प्राणोंसे भी बढ़कर मैं सत्यपालनरूप धर्मसे ला हूँ । तू मेरी प्रतिज्ञाको सच मान ।’ कुरुक्षेत्र सामने की गयी अपनी उस साथ प्रतिज्ञासे मैं भी विचलित नहीं हो सकता । तू बीच बीच पर प्रतीक्षा करनेवाले हिमालयकी तरह बनवास । अज्ञानवासके सपासिसाठकी प्रतीक्षा कर ।’ भीमसेन फिर प्रार्थना की—‘महाराज ! हमलोग के महीनेतक तो बनवास कर ही चुके हैं, वेद दान्यानुसार आप इसीको तेरह वर्ष क्यों न लगा

५—क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा धृतम् । य एतदेवं जानाति स सर्वं धर्मुपार्जितम् ॥

६—(क) क्षमाः ब्रह्म सत्यं सत्यं क्षमा मूलं च भवति च । क्षमा ताः क्षमा शौचं धर्मोऽपि भूतं जगत् ॥

(वन० २९।१९।२०)

(ख) ‘क्षमाका एक अंग वृत्ति भी है ।

७—क्षमा तेजस्विना तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम् । क्षमा सत्यवतां सत्यं क्षमा शौचं धर्मः क्षमा क्षमाः ॥

८—तां क्षमां तादृशीं कृप्ये कथमस्मादिष्यत्यनेन । यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यथा लोकान् च विहितम् ॥

(वन० २९।४०-४१)

९—यत्तद्व्यमेषं सर्वं पुरुषेण विजयता । ददा हि क्षमये सर्वं ब्रह्म सत्यवते वरा ॥

(वन० २९।४२)

१०—महाभारत वनपर्वके अध्याय ३३-३४ में यह प्रसंग है ।

११—क्षम प्रीतिः च निषेधः क्षमां हृते धर्ममूलं प्रवीणता च ।

रत्नं त्वं पुनश्च करोष्वं धर्मं च सर्वं न चास्व नरकमुपैसि ॥

(वन० २९।२२)

केर पूछा—‘अजी ! दस हजार हाथियोंका बन्धनवाले भीमको तथा जिसके अपार बाहुकल्याण तुम दोनोंको भरोसा है, उस अर्जुनको छोड़कर तुम नकुलको क्यों जिताना चाहते हो ?’ महाराज युधिष्ठिरने कहा—‘मनुष्य अपने धर्मका पालन नहीं करता है, या यों कहो कि उसका त्याग कर देता है, धर्म भी उसे छोड़ (तिरस्कर कर) देता है। परंतु जो धर्मकी रक्षा करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है।’ यश ! मुझको लोग सदा धर्मराक्षण समझते हैं, मैं धर्मको नहीं छोड़ सकता।’ मेरे पिताकी कुन्ती और माद्री दो बियाँ थीं, वे दोनों पुत्रवती बनी रहीं, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। इसलिये मेरा भाई नकुल ही जीवित हो, क्योंकि मेरे लिये जैसी मेरी माता कुन्ती है, वैसी ही माद्री है। मैं उन दोनों माताओंपर समान भाव रखना चाहता हूँ (कुन्तीका पुत्र मैं तो जीवित हूँ ही, अब माद्रीका पुत्र नकुल भी जीवित हो जाय); क्योंकि समता ही सब धर्मोंमें सबसे बड़ा धर्म है।’

महाराज युधिष्ठिरका यह धर्ममय उत्तर सुनकर यश बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा—‘हे युधिष्ठिर ! तुम सबकुछ बड़े धर्मात्मा हो, अर्थ और कामसे बढ़कर तुम धर्मको मानते हो। तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जायें।’ यशके यह कहने की चारों भाई तत्काल जी वटे। महाराज युधिष्ठिरने यशसे यथार्थ परिचय देनेकी प्रार्थना की। तब यशने छुटकर कहा—‘वत्स युधिष्ठिर ! मैं तुम्हारा पिता साक्षात् धर्म हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये मैंने ही हरिणका रूप धारण किया था और उस प्राणवती अरणी उठा ले गया था।’ इसके पश्चात् धर्मने महाराज युधिष्ठिरको अरणी लौटा दी तथा

युधिष्ठिरसे वर माँगनेके लिये कहा। महाराज युधिष्ठिरने प्रार्थना की—‘देव ! आप सनातन देवोंके देव हैं। मैं आपके दर्शनसे ही वृत्तार्थ हो गया। आप जो कुछ भी मुझे वर देंगे, उसे मैं शिरोधार्य करूँगा। विभो ! मुझको आप यही वर दें कि मैं क्रोध, लोभ, मोह आदिको सदाके लिये जीत लूँ तथा मेरा मन दान, तप और सत्यमें निरन्तर लग्न रहे। (मैं सदाचारमें लगा रहूँ।)’ धर्मने कहा—‘पाण्डव ! ये गुण तो स्वभावसे ही तुममें वर्तमान हैं। तुम तो साक्षात् धर्म हो, तथापि तुमने मुझसे जितनी वस्तुएँ माँगी हैं, वे सब तुम्हें प्राप्त हों।’ यह कहकर धर्म अन्तर्धान हो गये।

महाराज युधिष्ठिरद्वारा दिये गये इन उत्तरोंकी मार्मिकताको हमलोग समझें। इस प्रकार धर्मराजके सदाचारसम्पन्न महात्मा व्यक्तित्वका प्रत्यक्षीकरण फलें तो क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणोंसे बचकर दान, तप, सत्य आदि दैवी गुणोंके उपासक हो सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण निश्चित है।

पवित्रताका प्रभाव—जब महाराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयोंके साथ विराट्-नगरमें ठिपे हुए थे, तब कौरवोंके द्वारा उन लोगोंकी खोजके लिये अनेक प्रयत्न किये गये, पर कहीं भी उनका पता न चला। सभी सभासदोंने नाना प्रकारके उपाय बतलाये, परन्तु सभी निष्फल हो गये। अन्तमें भीष्मसितामहने एक युक्ति बतलायी। उन्होंने कहा—‘अधरक पाण्डवोंका पता लगानेके लिये जितने भी उपाय काम लाये गये हैं तथा अभी काममें लाये जानेवाले हैं, वे सब मेरी सम्पत्तिने तराया अन्धकार हैं; क्योंकि स्रग्धरग दूतोंद्वारा उनका पता नहीं लग

१६-धर्म एव रता हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥

१७-त्रयेयं लोभममदौ च क्रोधं चाहं सदा विभो। दाने तस्मिन्त्ये च मनो मे शतं भवेत् ॥

(वन० ११४।१४)

१८-उत्तरानो गुह्यैरनैः स्वभावेनैव पाण्डव। भवान् धर्मः पुनश्चैव यथोक्तं ते भविष्यति ॥

(वन० ११४।१५)

आकाशवाणी हुई। उसे सुनकर धर्मराजने आकाशचारीसे उसका परिचय पूछा। आकाशचारीने अपनेको यक्ष बतलाया तथा उसने यह भी कहा कि 'तुम्हारे भाइयोंने सावधान करनेपर भी मेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं दिया— व्यापराहीके साथ जल पी लिया। इसलिये मेने ही इनको मार डाला है। तुम भी मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर ही जल पी सकते हो। अ-यथा तुम्हारी भी यही गति होगी।' महाराज युधिष्ठिरने कहा—'यक्ष! तुम प्रश्न करो। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देनेकी चेष्टा करूँगा।' इसपर यक्षने बहुतेरे प्रश्न किये और महाराज युधिष्ठिरने उसके सब प्रश्नोंका यथोचित उत्तर दे दिया।

यहाँ उन सारे-के-सारे प्रश्नोंका उल्लेख न करके केवल धर्मराजद्वारा दिये गये उत्तरोंका अधिकांश भाग दिया जाता है। महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे कहा—'वेदका अभ्यास करनेसे मनुष्य श्रोत्रिय होता है। तपस्यासे महत्ताको प्राप्त करता है। धैर्य रखनेसे दूसरे सहायक बन जाते हैं। बुद्धीकी सेवा करनेसे मनुष्य बुद्धिमान् होता है। तीनों वेदोंके अनुसार किया हुआ कर्म नित्य फल देता है। मनको वशमें रखनेसे मनुष्यको कभी शोकका शिकार नहीं होना पड़ता। सपुरुषोंके साथ हुई मित्रता जीर्ण नहीं होती। मानके त्यागसे मनुष्य सबका प्रिय होता है। क्रोधके त्यागसे शोकरहित होता है। कामनाके त्यागसे अर्थकी सिद्धि होती है। लोभके त्यागसे सुखी होता है। स्वधर्मपालनका नाम तप है, मनको वशमें करना दम है, सहन करनेका नाम क्षमा है, अवर्तत्यसे विमुख हो जाना लज्जा है, तत्त्वको यथार्थरूपसे जानना ज्ञान है, वित्तके शान्तभावका नाम शम है, सबको सुखी देखनेकी इच्छा (क्रजुता) या

नाम आर्जव है। क्रोध मनुष्यका घेरी है। लोभ अनिम व्याधि है। जो सब भूतोंके हितमें रत है, वह सदा है और जो निर्दयी है, वह असाधु है। धर्मात्मनमें मुद्रता ही मोह है, अभिमान ही मान है, धर्ममें अकर्मण्यता ही आलस्य है, शोक करना ही मूर्खता है, स्वधर्ममें डटे रहना ही स्थिरता है। इन्द्रियनिग्रह धैर्य है, मनके मेलका त्याग करना त्याग है। प्राणिप्रेमी रक्षा करना दान है। धर्मका जाननेवाला ही परिशुद्ध है। नास्तिक ही मूर्ख है। जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त करानेवाली वासनाका नाम काम है। दूसरेकी उन्नतिको देखकर जो मनमें संताप होता है, उसका नाम मत्सरता है। अहंकार ही महान् अज्ञान है। मिथ्या धर्माचरण दिखानेका नाम दम्भ है। दूसरेके दोषोंको देखना पिशुनता है।

जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता, धाद्र और पितर आदिमें मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरकको पाता है। प्रिय वचन बोलनेवाला लोगोंको प्रिय होता है। विचारकर कार्य करनेवाला प्रायः विजय पाता है। मित्रोंकी संख्या बढ़ानेवाला सुखपूर्वक रहता है। धर्ममें रत पुरुष सद्गुणोंको प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्राणी यमलोकात्मी यात्रा करते हैं, इसको देखकर भी बचे हुए लोग सदा स्थिर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या है ?" जिसके लिये प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख, मृत-अविष्य आदि सब समान हैं, वह निःसंदेह सत्से बड़ा धनी है।" इस प्रकार अनेक प्रश्नोंका समुचित उत्तर पानेके बाद यक्ष प्रसन्न हुआ। उसने महाराज युधिष्ठिरको जल पीनेकी आज्ञा दी और कहा—'इन चारों भाइयोंमेंसे तुम जिस एकको प्यो, मैं उसे जिला दूँगा।' इसपर महाराज युधिष्ठिरने अपने भाई नकुलको जिलानेके लिये कहा। यक्षने आश्चर्यचकित

१४-अन्यदनि भूतानि गच्छन्तीह यमात्म्यम्। शेषाः स्वावगच्छन्ति किमाधर्ममतः परम् ॥

(यम० ३११। ११६)

१५-तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथैव च। अतीतानाम्गो चोभे स वे सर्वधनी नरः ॥

(यम० ३११। ११७)

कर देता है, उसी प्रकार भौति-भौतिके द्रव्योंके प्रचुर दानसे प्राणियोंको तृप्त कर दिया गया। लगातार दस दिनोंतक इच्छापूर्वक दान देते-देते धृतराष्ट्र थक गये।

अब हमयोग महाराज युधिष्ठिरकी इस अनुपम उदारताकी ओर देखें और फिर आजकल्की संकीर्णतासे उसकी तुलना करें तो हमें आकाश-पातालका अन्तर दिखायी देगा। अपनी घुराई घरनेवालोंकी बात तो दूर रही, आजकल्के अधिकांश लोग अपने माता-पिता एवं सुहृदोंके प्रति भी ब्रह्मा असह्य-व्यवहार करते हैं, यह किसीसे छिपा नहीं है। उनकी बुद्धावस्था आनेपर उनके लिये साधारण अन्न-पखली भी व्यवस्था नहीं हो पानी। यह अवस्था भारतीय सदाचारकी दृष्टिमें अत्यन्त चिन्त्य है।

रथान—स्वर्गोद्धारके समयकी कथा है। महाराज युधिष्ठिर हिमालयपर चढ़ने गये। द्रौपदी तथा उनके चारों भाई एक-एक धरके बर्गमें गिरकर स्वर्ग सिंहास गये। किसी प्रकार साधका एक कुत्ता बच गया था, वही धर्मराज युधिष्ठिरका अनुसरण करता जा रहा था। उसी समय देवराज इन्द्र रथ लेकर महाराज युधिष्ठिरके सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने महाराज युधिष्ठिरको रथपर बैठनेके लिये आशा दी। युधिष्ठिरने कहा—‘यह कुत्ता अबतक मेरे साथ चला आ रहा है। यह भी मेरे साथ स्वर्ग चलेगा।’ देवराज इन्द्रने कहा—‘नहीं, कुत्तेके लिये स्वर्गमें स्थान नहीं है। तुम कुत्तेको छोड़ दो।’ इसपर महाराज युधिष्ठिरने कहा—‘धर्मराज ! आप यह क्या कह रहे हैं ? भक्तोंका त्याग करना कर्मव्यवस्थाके समान महाराजक धर्मग्रथा गया है। स्तत्रिये में अपने सुखके लिये इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। दरे हुएको, भक्तको, भैया कोई नहीं है—ऐसा कहनेवाले शरणागतको, निर्वन्तको तथा प्राणरक्षा चाहनेवालेको छोड़नेकी चेष्टा में कभी नहीं

कर सकता, चाहे मेरे प्राण भी क्यों न चले जायें। यह मेरा सदाका दृढ व्रत है।’

यह सुनकर देवराज इन्द्रने कहा—‘हे युधिष्ठिर ! जब तुमने अपने भाइयोंको छोड़ दिया, अपनी धर्मपत्नी प्यारी द्रौपदीको छोड़ दिया तब इस कुत्तेपर तुम्हारी इतनी ममता क्यों है ? युधिष्ठिरने उत्तर दिया—‘देवराज ! उन लोगेका त्याग मेने उनके भरणे किया है, जीवित अवस्थामें नहीं। मरे हुएको जीवनदान देनेकी क्षमता मुझमें नहीं है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि शरणागतको भय दिखलाना, लीला बच करना, प्राणरक्षा धन ह्रास पर लेना और मित्रोंसे द्रोह करना—इन चारों पापोंके धरावर केन्द्र एक भक्तके त्यागका पाप है, ऐसी मेरी समझि है’। अतः मैं इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता।’

युधिष्ठिरके इन दृढ़ बचनोंको सुनकर साक्षात् धर्म—जो कुत्तेके रूपमें विद्यमान थे, प्रकट हो गये। उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे कहा—‘युधिष्ठिर ! कुत्तेको तुमने अपना भक्त बतलाकर स्वर्गतत्वात् परित्याग कर दिया, अतः तुम्हारे त्यागकी समता कोई स्वर्गवासी भी नहीं कर सकता। तुमको दिव्य उत्तम गति मिल चुकी।’ इस प्रकार साक्षात् धर्म तथा उपस्थित इन्द्रादि देवताओंने महाराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा की और वे प्रसन्नपूर्वक महाराज युधिष्ठिरको रथमें बैठाकर ले गये।

आज भी सहस्रों नर-नारी वरदिव्यधर्म आदि तीर्थों, यात्रा करते हैं, परंतु मारिष्योंके प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है ? कुत्ते आदि जानवरोंकी मान तो दें, शजकालके नीर्यात्रियोंके यदि निवृत्त-मनसः संयोगवश गर्भमें बीमार पड़ जाते हैं तो वे उन्हें

२०—भीतिप्रदानं शरणागतस्य श्रिया कथं ब्राह्मणवपदः। मित्रद्रोहमग्निं वनाग्निं शत्रुं भक्त्यादमरपैः सभो मयोनेः।

(महाभा० भरणायामनिक० २। १९)

राजता है । उसकी शीघ्र परनेवा सफल यह है, आ-
लोग हमारे पालनपूर्वक हूँगे । जिस देश और राज्यमें
परिहाता मिलेन्द्रिय राजा युधिष्ठिर होंगे, वहाँके राजाका
अवज्ञा नही हो सारता । उस देशके मनुष्य मिथ्या ही
दानशील, उदार, शान्त, सभाशील, प्रियकारी, मिलेन्द्रिय,
सत्यपरायण, दण्डपुत्र, पवित्र तथा धार होंगे । वहाँकी
प्रजा अनाया, ईश्वर, अभिमान और मरणात्मे रहित
होगी तथा सब लोग स्वर्गमें, अन्तर्गत आचारण करनेवाले
होंगे ।" वहाँ निरमल अष्टी नरहो वहाँ होनी होगी ।
सारा-या-सारा देश प्रचुर धनधान्यमय और गीदरहित
होगा । वहाँके अन्न सात्विक होंगे, फल रसाय होंगे,
पुष्प सुगन्धित होंगे, वहाँका पवित्र पवन सुगन्धक
होगा और वहाँ प्रचुर मात्रामें दूध देनेवाली हस्त-पुष्ट गौएँ
होंगी । वहाँ स्वयं धर्म मूर्तिमान् होकर निवास करेंगे ।
वहाँके सभी मनुष्य सदाकारी, प्रीति करनेवाले, संतोषी
तथा अकालमृत्युसे रहित होंगे । देवताओंकी पूजामें
प्रीति रखनेवाले, उत्साहयुक्त और धर्मापरायण होंगे ।
वहाँके मनुष्य सदा परोपकारपरायण होंगे । हे तात !
महाराज युधिष्ठिरके शरीरमें सत्य, धर्म, दान, परमशान्ति,
धृष्ट, क्षमा, शील, कान्ति, कीर्ति, प्रभाव, सौम्यता,
सरलता आदि गुण निरन्तर निवास करते हैं । ऐसे धर्मात्मा
युधिष्ठिरको बड़े-बड़े ब्रह्मण भी नहीं पहचान सकते, फिर
साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है ?" इस प्रश्नके
भीष्म महाराजके वचनोंको सुनकर कृपाचार्यने उनका
समर्पण किया ।

महाराज युधिष्ठिरके जीवनमें विलनी पवित्रता थी ।
इस वर्णनमें तो पवित्रताकी परामृष्टा हो गयी है ।

जिस धर्ममूर्त निवेदन करनेवाले महाश देश परितोषी
पराय सौम्यार पूर्वक राजा था, उसकी परितोषी
व्यवस्था भी अत्रके दृष्टान्तों में ही कर सकते हैं । सिद्ध
यह अनित्यताकी नदी, सत्य है ।

उत्तराग्रा—महाराज युधिष्ठिरमें इतनी प्रचुर दान
भी अद्भुत थी । जिस भूकपाटने पाण्डवोंको जल देनेके
दिने व्याघ्रभजनमें भेजा, जिसके इश्वरने पाण्डवोंको
नेत्र वरके दिने बनामरी पात्रा करते देवदत्त जाई
दया नहीं आयी, उसी भूकपाटने महाभारतकी कड़ी
पन्द्रह वर्ष बाद सत्या करनेके दिने बन जाने स्न
दान-गुणमें गर्व करनेके दिने, विदुरको नेत्रपर स
धनकी याचना की और उत्तर उनके साथ सत्य
युधिष्ठिरने जैसा व्यवहार किया, उसको देवदत्त इस
सुख हो जाता है । महाराज युधिष्ठिरने भूकपाट
यह संदेश सुनते ही विदुरसे कहा कि मेरा
शरीर और मेरी सारी सम्पत्ति आपकी ही है । मेरे
वरकी प्रत्येक वस्तु आपकी है । आप इन्हें इच्छाकर
संकेच छोड़कर व्यवहारमें ला सकते हैं ।" इस वचनको
सुनकर भूकपाटकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । वे
भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, जयद्रथ, दुर्घोषधन आदि पुत्र-
पौत्रोंका एवं समस्त मृत सुहृदोंका श्राद्ध करके दान
देने लगे । वस्त्र, आभूषण, सोना, रत्न, गहनोंसे सजाये
हुए घोड़े, भ्राम, गौएँ आदि अपरिमित वस्तुएँ दान की
गयीं । बुद्धिमान् राजा युधिष्ठिरकी आज्ञासे भूकपाटने
जिसको सौ देनेको कहा था, उसे हजार और जिसे
हजार देनेको कहा था, उसे दस हजार दिये गये ।
तात्पर्य यह कि जिस प्रकार मेघ वृष्टिद्वारा श्रमिकों का

१९—तत्र तात न तेषां हि राजां भाग्यमसाम्प्रतम् । पुरे जनपदे चारि यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥
दानशीलो वदान्वध्व निभतो ह्यनिपेयकः । जनो जनपदे भाव्यो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥
प्रियवारी सदा दातो भव्यः सत्यपरो जनः । हृष्टः पुष्टः सुचिदंक्षो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥
नामृषको न चापेयुर्नाभिमानो न मरुचो । भविष्यति जनस्यैव स्वयं धर्ममनुव्रतः ॥

(विद्यटप० २८ । १४-१७, ३०-३३, आश्रम० १४ । १०)

प्रशासनमें सदाचार

(लेखक—डॉ० श्रीबुद्धेन्द्रप्रसादजी ग्रामा, एम० ए०, एल०-एल० बी०)

एक क्षेत्रमें सदाचारकी महती र प्रशासनमें तो यह अपरिहार्य है। एषा प्रजा-के निष्पानुसार प्रशासनिक नजी जीवनके मले-बुरे आचरणोंका एवं अधीनस्थ जनोंपर पड़े बिना नहीं भगवान् ने गीतामें कहा है—

आचरण करता है, वही दूसरेको भी तरणीय होता है। वह छेष्ट पुरुष जिस ण मानता है, दुनियाके लोग उसका हैं (३ । २१) । भाव यह आचरण समाजके लिये इष्टान्त है। शकारीके सदाचारी होनेसे अत्यन्त सुख-रा प्रादुर्भाव स्वतः होता है। प्रशासनिक एवं नीति-संगत अनेक गुण होने से कुछ यहाँ अङ्कित लिये जा रहे हैं।

हार—प्रत्येक अधिकारीको उसके सम्पर्क-रेक व्यक्तिके साथ अत्यन्त मधुर व्यवहार। मधुर व्यवहारका अर्थ यह नहीं है कि एवं कानूनोंको तानापर रखकर जनताकी करे। इसका अर्थ यह है कि वह रता न करते। जो सहायता-सहयोग, उसे अवश्य दे। जनता उससे, अपितु यह समझे कि अधिकारी उन्हींके सम्मानित सदस्य है। उर्दूके कविने 'जवान पीठी है तो अहम पीछ है।' प्रेम एवं सम्मान प्राप्त करनेके लिये अन्त मधुरभाषी होना चाहिये। वह निस्सी शमसिकताका शिकार होकर कटोर-यकता निकाले।

एकमात्र जनता ही पर्याप्त नहीं, अपितु अपने अधीनस्थोंके साथ भी मधुर एवं कोमल व्यवहार करना चाहिये। अधीनस्थोंकी वास्तविक आवश्यकताओं, कठिनस्थितियोंको समझना और मानव-दृष्टिकोण अपनाना तथा उन्हें कष्टसे बचाना प्रशासनिक अधिकारीका परम धर्म है।

निष्पक्षता—अधिकारीको हर दशामें सर्वथा निष्पक्ष तथा न्याययुक्त बने रहना चाहिये। विस्ती भी तिकारिश, दलबन्दीय अनुचित प्रोत्साहनके यशीभूत होकर उसे कोई कार्य नहीं करना चाहिये। यदि परिस्थितिबश उसकी निजी हानि होती हो तो भी कोई विचार न करे और भर्तृहरिके उपदेश—'न्याय्यास्व पथाः प्रविचलन्ति पदं न धीराः'—को सदा ध्यानमें रखे। हमारे देशमें ब्रिटिश-कालमें भी ऐसे उच्चाधिकारी हुए हैं, जिन्होंने न्यायोचित कार्यवाही करनेमें अंग्रेज अधिकारियोंकी तनिक परवा न की और उनके सामने कभी नहीं झुके। निष्पक्ष न्याय एवं व्यवहारसे एक-मात्र जनता ही नहीं, सरकार भी संतुष्ट एवं प्रसन्न होती है। कभी-कभी दुर्दैवबश कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारीसे स्वार्थवश निस्ती कायमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार की कामना करता है, पर सदाचारीको न्यायसे ही चिरके रहकर अपनेकी निष्पक्ष रखना चाहिये।

भ्रष्टाचार—अधिकारीको सब प्रकारके भ्रष्टाचारोंसे सदा मुक्त रहना चाहिये। अपने उचित वेतनके अनधिक नाममात्रके निस्ती प्रकारके कामकी आशा वह करना न रखे। 'अनुचित आय'के लिये लोभ करना उसका समर्पन देना भ्रष्टाचार है। हमने—
तथा पापाचारको बढ़ावा मिलता है।

प्रशासनतन्त्रको स्वस्थ रहने तथा प्रशासनको सञ्च रानेके लिये एवं निजी सदाचरित्रा और उन्नतिके लिये भी

छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। भगवान् हमारी परीक्षाके लिये ही ऐसे अवसर उपस्थित करते हैं। यदि ऐसा अवसर प्राप्त हो जाय तो हमलोगोंको बड़ी प्रसन्नतासे, प्रेमपूर्वक भगवान्की आज्ञा समझकर अनार्यो, व्याधि-पीड़ितों और दुःखप्रस्तोंकी सहायता करनी चाहिये। उन्हें मार्गमें छोड़ जाना तो स्वयं अपने हाथोंसे मङ्गलमय भगवान्के पवित्र धामके पटको बंद कर देना है। यदि हम अपने ऐसे कर्तव्योंका पालन करते हुए तीर्थयात्रा करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार धर्मके लिये कुत्तेको अपना नानेके धरण महाराज युधिष्ठिरके सामने साक्षात् धर्म प्रकट हो गये थे, ठीक उसी प्रकार हमारे सामने भगवान् भी प्रकट हो सकते हैं! (जनसेवा भगवान्की भक्ति ही है। क्यासाध्य हमें सेवासे चूकना नहीं चाहिये।)

उपसंहार—इस संसारमें बहुत-से धार्मिक महापुरुष हुए हैं, किंतु 'धर्मराज' शब्दसे केवल महाराज युधिष्ठिर ही सम्बोधित किये गये हैं। महाराज युधिष्ठिरका सम्पूर्ण जीवन ही धर्ममय था। इसी कारण आजतक वे 'धर्मराज' के नामसे प्रसिद्ध हैं। शास्त्रोंमें धर्मके जितने लक्षण बतलाये गये हैं, वे प्रायः सभी उनमें विद्यमान थे। सृष्टिकार महाराज मनुने धर्मके जो दस लक्षण बतलाये हैं^१, वे तो मानो उनमें कूट-कूटकर भरे थे। गीतोक्त दैवी सम्पदाके छत्वीस लक्षण^२ तथा महर्षि पतञ्जलिके बतलाये हुए दस यम-नियमादि^३ भी प्रायः उनमें विद्यमान थे। और महाभारतमें वर्णित सामान्य धर्मके तो आप आदर्श ही

थे। इस लेखमें उनके जीवनकी केवल आठ घटनाओंका ही उल्लेख किया गया है, परंतु उनका सारा जीवन ही सद्गुण और सदाचारसे ओतप्रोत था। (सदाचारकी शिक्षाके लिये इतना पर्याप्त है।)

महाराज युधिष्ठिरने अवसर उपस्थित होनेपर अपने निर्वेत्ता, धैर्य, क्षमा, अक्रोध आदि सद्गुणोंका केवल वाचिक ही नहीं, बल्कि क्रियात्मक आदर्श सामने रखा। सत्य-पालन तो उनका प्राण-पण था। इस विषयमें आज भी वे अद्वितीय एवं अप्रतिम माने जाते हैं। धर्मराजका प्रत्येक वचन विद्वत्ता और बुद्धिमत्तासे परिपूर्ण होता था—यह यक्षकी आख्यायिकासे भी स्पष्ट हो जाता है। समताकी रक्षाके लिये तो उन्होंने अपने सहोदर भाइयोंतककी उपेक्षा कर दी थी। उनकी पवित्रता तो यहाँतक बढ़ी हुई थी कि उनकी निरास-सूम्भि भी परम पवित्र बन जाती थी। उनके दाम-दमादि शुभ गुणोंसे प्रभावित होकर उनसे अधिष्ठित देश संयमी बन जाता था। स्वार्थत्यागकी तो उनमें बात ही निराली थी। एक क्षुद्र कुत्तेके लिये उन्होंने स्वर्गकी भी टुकरा दिया था। उनका प्रत्येक धर्म स्वार्थत्याग और दयासे परिपूर्ण होता था। धृतराष्ट्रकी याचनापर उन्होंने जो महान् औदार्य दिखलाया, वह भी उनके अपूर्व स्वार्थ-त्यागकी भावनाका ही परिचायक है। यह, दान, तप, तेज, शान्ति, लज्जा, सरलता, निरभिमानीता, निर्विभवा, भक्तवत्सलता आदि अनेकौं गुण उनमें एक साथ ही भरे थे। ऐसे सर्वगुणसम्पन्न सदाचारी महाराज युधिष्ठिरके जीवनको यदि हम आदर्श मानकर चलें तो हमारे कल्याणमें तनिक भी संदेह न रह जायगा।

१-धृतिः समोऽस्तेनैव शौचमिन्द्रियनिग्रहः। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ (मनु० ६।११)

धृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी न करना), धीव, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध—धर्मके दस लक्षण हैं।

२-गीता १६ वें अध्याय के १, २, ३ श्लोकोंको देखिये।

३-अष्टांगस्य यास्त्येयप्रसन्नचरित्रमिहा यमाः (योग० सू० २।३०)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, तपस्वर्च और अपरिग्रह—ये यम हैं।

शौचयोगोऽनारब्ध्याचारधर्माश्चानामि निग्रमाः। (योग० सू० २।३२)

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरपूजान—ये निग्रम हैं।

सदाचार और समाज

(पेरुच—पृ० श्रीमध्वराजी त्रिपाठी, एम्० ए०, पी एच्० डी०)

सदाचारका आधार है—सम्यक् आचरण, अनुष्ठान । पर एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वैयक्तिक प्रयत्नों द्वारा जीवनके एक अभिर्भाव प्रसारक, रूपमें चरण एवं निर्मित की जा सकती है । इस प्रवृत्ति की प्राप्ति के लिये पनपने स्तन जागरण रहना पड़ता है । मानव जिस र्ण अथवा समुदायसे सम्बन्धित होता है, उस वर्ग एवं समुदायकी स्थितियोंका उत्तर प्रभाव अत्यन्त पड़ता है । तब ही उस व्यक्तिचित्तकी क्रियाओंका भी बहोके प्रभावपूर्ण विजयी-विजयी सीमातक प्रभाव पड़ता है । व्यक्ति और समुदायका इस प्रकार अन्योन्याश्रयत्व है । वह सामाजिक चेतना-प्रवाहसे अपने-पने पर रचनेमें सर्वथा असमर्थ होता है ।

समाज मानवसमुदायका एक विशाल स्वरूप है । विभिन्न जाति, मनुष्य इसी समाजमें अपनी मानसिक, शारीरिक व्यापकताओं द्वारा समाजसे व्यवस्थित, विकसित एवं प्रतिप्रदान करनेका कार्य संपादित करते हैं । मानवकी सहज प्रवृत्ति है—विश्लेषण करना, समीक्षा करना और दूसरोंके कर्म-कृतिकाले कार्योका अनुसरण करना और अन्तमें अनुकरण अपने चरित्रका विकास करना । प्रायः देखा जाता है कि प्रतिभावान् बालक बाल्यावस्थासे ही सामाजिक स्थितियोंका सम्यक् अध्ययन करके अपने चरित्रमें उनका समावेश करनेका प्रयास करते हैं । कुतूहलियों का संश्लेषण परिधिमें सोचनेवाले बालक विपरीत दिशामें व्यक्त होनेकी चेष्टा करते जाते हैं । इसका मूलकारण है—शारीरिक आन्तरिक संस्कार, समाजकी स्थिति एवं उसमें प्रभाव देनेवाले उत्तरदायी नागरिकोंकी क्रियाएँ । अनेकी प्रेरणाके सुप्रसिद्ध सहाय्यकार विविधम बर्तस्वरूप बालकों-की समग्र प्रवृत्तिक रूपीकरण करते हुए लिखा है—

मनुष्यकी उन क्रियाओंका अनुसरण करता है, समाजमें करते हुए देखा है और वह वंसा ही वन्त

सदाचारकी प्रवृत्ति सहजा उत्पन्न नहीं होती । एक ऐसी निर्मल-शक्ति का है, जिसका उद्गम मान बाल्यावस्थासे ही सम्भव है । साथ ही समाजकी स्थितिसे सम्बन्धित है; जिसमें समष्टियोंका नि होता है । यदि कोई यह प्रयास करे कि सदाचा विजयीनी पनाका मात्र एक दिनमें फहरा दी जा स है तो यह अतिरञ्जना है । समाजमें सदाचा व्यापक प्रभाव हो अथवा सामाजिक चेतना सदाच अविविधन प्रवाहसे निरन्तर आप्लावित रहे—एत सम्पूर्ण समुदायको (पाण, परोपकार, सात्त्विक, अनविकल चिन्तन, विनम्रता एवं सदाशयताका समान अपने चरित्रमें करना आवश्यक है । इसी धरिनी ऐसे अनेक महापुरुष अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अप दिव्य वाणी एवं अपने सत्प्रयासोंसे अनेक प्रकार संघर्ष-विरोध सहते हुए भी समाजको सदाचारकी सु नीतिपर प्रतिप्रावित करनेका प्रयास किया है ।

पृथीपर जब-जब अनाचार, अत्याचार एवं अव्यव की अभिवृद्धि होती है, तब-तब एक अद्भुत शक्ति प्रादुर्भाव होता है, जो इस विरम स्थितिपर नियन्त्रण रखता है और मानवताको आपद्मुक्त कर देती है ।

सामाजिक चेतनाको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाय अथवा मानव-समुदाय किस प्रकारकी प्रवृत्तिक अनुसरण करे, जिससे समाजमें मानवता अतिव्यक्त रहने—यह आजकी आवश्यकता है । समाजमें मानवताका प्रभाव किसी भी दशामें भट्ट नहीं घटता कहिये, अन्यथा वह अपने पुरातन सिद्धान्तों के अनुसार चला जायगा

भ्रष्टाचारसे सर्वथा बचना चाहिये । सरकारी सामग्री— टायर-राइटर, स्टेदानरी, वाहन, टेलीफोन आदिका निजी कार्य-हेतु उपयोग करना भ्रष्टाचारके अन्तर्गत है । पर मोहबश इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता । एक-मात्र उन्कोचका लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है । भ्रष्टाचारके अनेक रूप हैं । प्रशासनिक अधिकारीको सत्कार-सावधान रहकर अपनेको सब प्रकारके भ्रष्टाचारोंसे उन्मुक्त रखना चाहिये ।

भ्रष्टाचारके दो मुख्य कारण हैं—आर्थिक कठिनाई एवं अर्थलोलुपता । आर्थिक कठिनाईका हल अनुचित रूपसे धनार्जन नहीं, अर्थात् अपनी आवश्यकताओंको सीमित करना, मितव्ययी बनना और शुद्ध आयको सद्विवेकसे व्यय करना है । जहाँतक अर्थलोलुपताका प्रश्न है, यह रोग लोकके अन्तर्गत आता है और इसकी न कोई सीमा है, न विधिस्ता । वस्तु, एकमात्र कर्मके सिद्धान्त, परलोक आदिके विचार, भगवद्भजन एवं समझके द्वारा अनुचित धनसंप्रप्तीकृतिको रोक जा सकता है । न्याय और धर्मसे उपाजित धनसे ही मानव सुख प्राप्त कर सकता है । उपनिषद्का प्राचीन सिद्धान्त है—‘मा गृध्राः कस्य खिद् धनम् ।’ (श्रुतः ० ४० । १) अर्थात् मुझके लिये दूसरेके धनकी इच्छा मत करो ।

भगुदात्मन—अधिकारीको अत्यन्त अनुशासनप्रिय होना चाहिये । सपं अनुशासनके नियमोंका पालन करना, समस्त कार्यक्रममें आना, कार्यलयके समयमें निजी काम न करना अपरान्य प्रकारसे समयको नाश न करना और समस्त कार्यक्रम छोड़ देना भी आवश्यक है । अपने कार्यका मन्तोर्जन इस प्रकार रित जाय कि वहमें अचरित तरीके बदलनेमें पश्चात्में कोई परेशानी

न उठानी पड़े । बुलाये गये सभी गवाहोंकी साक्षी गिरिवद करना और उन्हें समयपर छोड़ देना, प्रवास (रैंग) को प्रोग्रामानुसार पूरा करना और जनताके दुःखदर्द सुनकर यथाशक्य स्थल-विशेषपर ही उसका निवारण करना भी सदाचारके अङ्ग हैं । थोड़ेमें विमगीय वर्तन्यसंहिताके अनुसार अपने समस्त वर्तन्यका समुचित पालन करना सदाचारिता है ।

अधिकारीको परम सार्विक आहार भगवत्प्रसादके रूपमें ग्रहण करना चाहिये । वह नशीवी बस्तुएँ— शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि सर्वथा छोड़ दे और भोक्तृको भगवदर्पणके प्रसाद रूपमें पाये । ऐसा करने उसके संस्कार शुद्ध होंगे । इसके अतिरिक्त निम्न बातें सरकारी कार्यपर लागू करने पूर्व पूजा, जप, ध्यान आदि करना आवश्यक है । इस दैवकर्ममें लगाया गया समय सर्वोत्कृष्ट होता है और दिनभर सार्विक शुद्धि बनी रहती है । राजकीय कार्यकी कठिनाईयों स्वतः दूर हो जाती हैं । इस कर्ममें भारतके प्राचीन इतिहास, पुराण, राजनीतिशास्त्र, विशाल एवं विद्वानोंके विचारोंसे भी पर्याप्त सहायता और प्रेरणा मित्र सकती है ।

राष्ट्रके प्रशासनाधिकारियोंको भारतीय प्राचीन नीति-मन्त्रों, आदर्श शासन-मन्त्रियों एवं प्राचीन आदर्श राजनयियों और शासकोंका जीवन-चरित्र पढ़ना-गढ़ाना चाहिये । इस प्रकारका अनुशीलन उन्हें पर्याप्त ज्ञान (अनुभव) प्रदान करेगा, जिससे वे न्यायप्रिय होकर अपने वर्तनमें सदा धर्म-रूपमें पालन कर देनासे अधिक श्रेष्ठ लोकहितकारी आदर्श प्रदायन देनेमें मग्न हो पायेंगे ।

ऐसी स्थितिमें जीवन एक प्रदूषित चक्र बनकर ही रह जायगा और सामाजिक असंगतियोंका जो ज्वार उठेगा, सम्भव है, यह सम्पूर्ण मानवताको भी निगल जाय।

सदाचारका जीवनकी प्रत्येक सँस ले घनिष्ठतम सम्बन्ध है। यदि हम चाहें कि इसकी उपेक्षा बरके जीवन व्यतीत कर लें तो यह अति दुष्कर है। समाजमें ही 'परिवार'की स्थिति है। यदि मानव समाजके विकासकी बात नहीं सोचना तो कोई आश्चर्य नहीं; क्योंकि समाजका निष्ठावान प्रतिपात व्यक्ति सर्वप्रथम 'स्व'पर केन्द्रित होता है। इस 'स्व'में वह एवं उसका परिवार ही सम्मिलित है। यदि वह अपने परिवारके प्रति चिन्तित होता है तो क्रमशः वह सामाजिक जेनासे जुड़ जाता है। दया, क्षमा, परोपकार, सहानुभूति, स्नेह-ममता, करुणाकी भावनासे सज्जित होकर—'पशुधैव कुटुम्बकम्'की भावनाकी ओर अग्रसर होता है। यदि 'व्यक्ति केन्द्र' अपनी भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिमें ही प्रतिक्षम लिप्त रहता है तो उसका जीवन पशु-पक्षियोंसे भी निम्नस्तरका है। पशु-पक्षी भी अपने बच्चोंके लिये अपनत्व-ममत्व प्रदर्शित करते हैं। ऐसा मनुष्य प्रसारकी कटोरातम शिला है, जो अनगढ़, नीरस एवं उपेक्षित है।

सदाचार मानवता का धर्म है। सदाचार का मात्र क्षणिक प्रभाव नहीं है, शाश्वतों इसका पारवैश्विक महत्त्व भी बनाया गया है। सदाचार ही मनुष्य को जीवने में ऊन्नतिशील सुखी-दुःखी, जय-राजकी स्थिति उत्पन्न करता और जलमग्न की स्थिति को उबार ले जाने का कार्य करता है। सदाचार की महिमा अनन्त है। मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ सदाचार को मनुष्यिक केन्द्रित सिद्धान्त मानवता का विनाश निम्न है। इस प्रकार से—

(क) सदाचारो भवेन्नोऽसदाचारो हि कामधुक
(ख) आचारान् श्रूयन्ते विद्याविद्या रोचन्ते कुलम्
(ग) सदाचारेण सम्पन्ना मनुष्या महाल्लभाः
तेनैव रक्षितास्ते तु पाया इव गतासवः ।

जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है। सत्कार से मान्य अनिवार्य धर्म है। इसके अन्तर्गत मान्य दर्शन परिवर्तित हो जाता है। धर्मही रक्षा ही सत्कार संनिहित है, अतएव इसे श्रुति-स्मृतियों के साथ बैपार धर्मका लक्षण कहा गया है। (मनु. २, ब्रा. १)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सदाचार समाज में
अन्य किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। जबकि
मानव है तबतक समाज है और जनतक समाज है
तबतक सदाचारकी उत्पत्ति तर्हों मानव-मानव
स्नेहसिक्त किये रहेंगी। समाजकी अर्थि, धर्म,
राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षणों से समाज
प्रदान करनेसे कार्य सदाचार ही सम्पन्न करे है।
‘सर्वभूतहिते रताः’ अथवा ‘परहितसिद्धये च यत्नः’
का प्रेरणा-स्रोत भी यह सदाचार ही है। ‘प्रतिमा
परमो धर्मः’, ‘सत्यमेव जयति’, ‘प्रमादं मा वर्ज्यः’—
आदि अमृतशायीय रत्नाकर सदाचार ही है। ज्ञानसे
इस पावन जटिलकर पान प्रदेक प्रणी बनने है।
यह निर्दिष्ट कर दे।

सदाचरको भवनात् सिद्धमस्ती इति अस्माकं
 है । सिद्धो परिपूर्णतया परिनिर्णयितो भवति
 एवं आत्मवत्तत्त्वं गच्छति नही या गच्छति, तत्त्वं
 अपेक्षा नही की जा सकती । तत्त्वं उपेक्षा
 अस्ति है—अस्तिवत्तत्त्वं सिद्ध । अस्तिवत्तत्त्वं
 है, वह अस्तिवत्तत्त्वं अस्तिवत्तत्त्वं सिद्ध अस्तिवत्तत्त्वं
 है—ये अस्तिवत्तत्त्वं अस्तिवत्तत्त्वं है । तत्त्वं
 अस्तिवत्तत्त्वं उपेक्षा नही की जा सकती ।
 अस्तिवत्तत्त्वं अस्तिवत्तत्त्वं है ।

100

1

1

1

—

1

4

+

1

4. 20

100

23

2

5

4

1944

मृगतृष्णा

- दुराचार) और परिचाय

बुद्धिमत्ता समझते हैं, जैसे विल्लीको देग्गपर कबूतर आँखें वर्णन है, उनके नाम, उनके पात्र और उन्हें प्राप्त चीज लेनेमें ही अपना समाधान समझ बैठता है। परंतु इस तरह होनेवाले दुःखोंका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

नरक-अपराधी और दण्ड

(१) तामिस्र—परधन, परकी और परपुत्रका हरण करनेवाला मनुष्य कालपाशसे बाँधा जाकर इस नरकमें डबेला जाता है। वहाँ उसे भूख-प्यास लगती है, पर खानेपीनेको कुछ नहीं मिलता। दण्ड-ताडन-तर्जनादि वही पीड़ाएँ दी जाती हैं।

(२) अग्धतमिस्र—जो किसी पुरुषको धोखा देकर उसकी पत्नीके साथ समागम करता है तथा जो इस शरीरको आत्मा और धनको आत्मीय समझकर प्राणियोंसे श्रेष्ठकर केवल अपने ही शरीर, स्त्री, पुत्र और कुटुम्बका भरण-पोषण करता है, ऐसे दोनों ही प्रकारके लोग इस नरकमें गिरते हैं। वहाँ उनकी सृष्टि भय और बुद्धि विनष्ट हो जाती है।

(३) रौरव—निरपराध प्राणियोंको जो हिंसा करता है, वह इस नरकमें गिरता है, वहाँ वे ही प्राणी महामयंकर रुद्र नामक सर्पसे भी अधिक भयंकर जग्य बनकर उससे बदला लेते हैं।

(४) महारौरव—प्राणियोंको पीडा पहुँचाकर जो अपने शरीरका भरण-पोषण करता है, उसे यह नरक प्राप्त होता है। यहाँ रुद्रगण उसके शरीरको मोच-मोचकर खाते हैं।

(५) कुम्भीपाक—सजीव पशु या पक्षीको मारकर जो उसका मांस रोंधता है, वह इस नरकमें गिरकर अपने-आपको जलने हुए तेरके बड़ाहमें मीठना हुआ पाता है।

(६) कालसूत्र—फिर, भ्रात्रण और वेद—एक दोही इस नरकमें गिरता है। वहाँ ताँबेकी दम महसूस होकर मिमीर्ग सम्पन्न भूमि है, जो मरदा जल करती है। इस जग्गी हुई भूमिपर उभे नीचेगे तो अग्नि जलनी है।

ये सब कष्ट जिस शरीरको प्राप्त होते हैं, वही यातनाशरीर है। यह पार्थिव शरीर जलने, गिरने, मरने, मारे जाने आदिके जो-जो कष्ट अनुभव करता है, वे सब कष्ट यातना-शरीरको भी होने हैं। पार्थिव शरीरसे इस शरीरमें विरोध यह है कि पार्थिव शरीर जलने आदिसे जल जाता है, अङ्ग-भङ्ग हो जाता है, नष्ट हो जाता है, परंतु यातनाशरीर इन सब कष्टोंको केवल भोगता है, पार्थिव शरीरकी तरह वह नष्ट नहीं होता। यातनाभोगके दिने ही यह शरीर प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवतमें जिन मुख्य २८ नरकोंका

और ऊपरसे सूर्यकी किरणें। अंदरसे भूख-प्यासकी आग भी सताती है। उसकी व्याथा बढ़ी ही मयंकर होती है। वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी चारों ओर दौड़ता-फिरता है। मारे हुए पशुओंकी शरीरमें जितने रोम होते हैं, उतने ही हजार वर्ष उसे ऐसी यातना भोगनी पड़ती है।

(७) अक्षिपन्नवन—आपत्तिकालके बिना भी स्वेच्छा-से जो वेदमार्ग छोड़कर पाखण्डमत ग्रहण करता है, वह अक्षिपन्नवनका भागी होता है। यहाँ यमदूत उसे कोड़ोंसे मारते हैं। उस मारकी यातनासे वह इधर-उधर भागता है, पर अक्षिपन्नमें दोनों ओर धार रहता है, इससे उसका शरीर छिन्न-भिन्न हो जाता है। अल्पन्त व्याकुल होकर वह बार-बार मूर्च्छित हो-होकर गिरता है।

(८) सकारमुल्ल—अदण्डनीय व्यक्तिको अन्यायसे अथवा किसी ब्राह्मणको जो शासक या शासकीय अधिकारी शरीरदण्ड देता है, वह इस नरकमें गिरता है। यहाँ वह कोहलूमें ईखकी तरह दबाया जाता है, जिससे उसके सब अङ्ग टूटने लगते हैं। वह आर्चल्लरसे चिछाता और बार-बार मूर्च्छित होता है।

(९) अन्धकूप—सब जीवोंकी वृत्ति ईश्वरद्वारा नियत है—यह जानकर तथा किसी भी जीवकी वेदनाको समझनेकी क्षमता रखकर जो मच्छर आदि जीवोंको मार डालता है, वह इस नरकमें गिरता है और यहाँ उसके द्वारा मारे गये सब पशु, पक्षी, सोंप, मच्छर, बूँ, खटमल आदि उससे बदला लेते और काटते हैं। घोर अन्धकारमें उसकी निद्रा भङ्ग होती है और कहीं चैनसे टहरनेकी जगह उसे नहीं मिलती, महाकलेश उसे निरन्तर होते हैं।

(१०) कृमिभोजन—खानेकी चीज सबको न देखकर जो आप ही खाता है, जो पत्र-महायज्ञ आदि नहीं करता, उसे श्रमिगण यौएके समान निद्राभोजी कहते हैं और वह इस नरकमें गिरता है। यहाँ लाखों योजन चीझ

एक कृमिकुण्ड है, जिसमें गिरकर वह उन कीड़ोंको खाता है और कीड़े उसे खाते हैं।

(११) सन्दंश—जो कोई चोरी करता है या बलपूर्वक ब्राह्मणके सुवर्ण आदि चीनता है अथवा और किसीका भी सुवर्ण हरण करता है, वह यमदूतोंद्वारा नरकमें लाया जाता है एवं अग्निपिण्ड तथा सन्दंशद्वारा उसका शरीर क्षत-विक्षत किया जाता है।

(१२) तप्तसर्पि—जो पुरुष या स्त्री अगम्यागमन करते हैं, वे इस नरकको प्राप्त होकर पुरुष स्त्रीकी जल्ती हुई लोहेकी प्रतिमासे और स्त्री जल्ते हुए लोहेकी पुरुष-प्रतिमासे लिपटाये जाते हैं।

(१३) वज्रकण्टकशास्मली—मनुष्येतर योनियोंमें जो सहवास करता है, वह इस नरकमें गिरता है और वज्रतुल्य काँटोंवाली शास्मलीपर यमदूतोंद्वारा बद्धाकर बसीटा जाता है।

(१४) वैतरणी—जो शासक अथवा शासनपुरुष उसम कुलमें उत्पन्न होकर भी धर्मको दूषित करता है, वह भरकर वैतरणीमें गिरता है। यह एक नदी है, जो सब नरकोंको घेरे हुए है। इसमें दिव जल-जन्तु रहते हैं, जो उसे खा जाते हैं; फिर भी उसके प्राण नहीं निवृत्तते। वह अपने अर्धरुत स्मरण करता हुआ मिटा, सूत्र, पीव, रुधिर, केस, मग, हड्डी, मेरा, मांस और वसासे परिपूर्ण इस वैतरणीमें बहता रहता और व्यथित होता है।

(१५) पूषोद—द्वाराके पति होकर जो शौच, आचार और नियममें पतित होते हैं और होकर स्वेच्छाचारी बनकर घूमने हैं, वे पीर, मित्र, और लारसे भरे हुए हम पूषोद नामक नरकमें गिरते और इन्हीं चीमस पदार्थोंको चरुग

(१६) प्राणपेध—जो ब्रह्मन वृत्ते हैं और शिक्षा करने हैं, वे इस नरकमें गिरते हैं और शिकार करने हैं।

(१७) विदासन—जो केवल दग्ध के लिये यज्ञमें पशु-
हिंसा करते हैं, वे ॥१॥ नरकमें गिरते हैं। यहाँ यमदूत उन्हें
अनेक यातनाएँ देकर उनके अङ्ग चूर-चूर कर टाँटते हैं।

(१८) लालभक्ष—द्रिजकुलमें उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति
कामदेव का हो या मोक्ष स्त्रीमें गमन करता है उसे जलक्री

(२३) रक्षोगणभोजन—जो लोग अन्य पुरुषों के
प्राण लेकर भैरवादि की वस्त्रि देते हैं और जो स्त्रियों मनुष्यों
और पशुओं का मांस खाती हैं, वे स्त्री-पुरुष रक्षोगणभोजन
नरकमें गिरकर उन्हीं मारे हुए, राक्षसरूपको प्राप्त
पशुओं और पुरुषों द्वारा खट्गसे काटे जाते हैं और उनके

'कल्याण'के नियम

उद्देश्य-भक्ति, शान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसम्पन्न
मोक्षार्थ जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना
या उद्देश्य है।

नियम

(१) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, शान, वैराग्यादि ईश्वर-
परायण, कल्याणमार्गों सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत
माद्योपहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख मेजने का कोई
सम्बन्ध न करे। लेखोंको पढ़ाने-बढ़ाने और छापने प्रत्येक
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अनुचित लेख बिना सोचें
छपाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतको लिये
सम्पादक उत्तरदायी नहीं हैं।

(२) इसका शास्त्रानुसृत वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें
₹ १५.०० और भारतवर्षसे बाहरके लिये ₹ २१.२० देते
(२ पी०) नियम है। सबिकद विरोधात् देनेकी व्यवस्था
नहीं है।

(३) 'कल्याण'का नया वर्ष जनवरीमें आरम्भ
होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है; अतः मासिक जनवरीसे
ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें मासिक बनाये
जा सकते हैं और जनवरीके अङ्कके बादके सब अङ्क भी
नवें बिना मूल्य दिये जाते हैं। 'कल्याण'के बीचके किसी
अङ्कसे मासिक नहीं बनाये जाते; का या तीन महीनेके लिये
ही मासिक नहीं बनाये जाते।

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी
रूपमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) कार्यालयसे 'कल्याण' दो-तीन बार भौंच करके
प्रत्येक मासिकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क
समयपर न पहुँचे तो अपने शास्त्रसे लिया-पढ़ी करनी चाहिये।
इसमें जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये।

(६) पत्र बदलनेकी सूचना कम से कम १५ दिन पहले
कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। पत्रलिपिमें समय मासिक-
संख्या, पुष्पना और नया नाम, पता साफ-साफ
लिखना चाहिये। महीने-दो महीनेके लिये पत्र बदलाना
हो तो अपने दोस्तमाध्यमको ही लिखकर प्रकृष कर देना
चाहिये। पत्र बदलनेकी सूचना न मिलनेपर वह पुराने पतेसे
बढ़े जातेकी भ्रमस्थाने उसकी सूची प्रति नहीं भेदी जा सकती।

(७) जनवरीसे जनवरीके मासिकोंको रंग-बिरंगे
चित्रोंवाला जनवरीका अङ्क (चौ-वेंका विरोधात्) दिया

जाता है। विरोधात् ही जनवरीका तब वर्षका पत्रका अङ्क
होता है। फिर दिसम्बरका प्रतिमास अङ्क बिना मूल्य दिये
जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणसे 'कल्याण' बंद हो जाय तो
बिचने अङ्क मिले हों, उनमेंमें ही वर्षका मूल्य समस्त समझना
चाहिये, क्योंकि केवल विरोधात् ही मूल्य ₹ १५.०० रुपये हैं।

सावधान्य सूचनाएं

(८) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण'
की एजेंसी किसीको देनेका नियम नहीं है।

(९) मासिकोंको अपना नाम-पता सब लिखनेके साथ
साथ मासिक-संख्या प्रत्येक लिपिनी चाहिये। पत्रमें
सावधान्यपूर्ण उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।

(१०) पत्रके उत्तरके लिये कवाची काई या टिकट
भेजना आवश्यक है। एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो
उसमें पिछले पत्रकी तारीख तथा विषय भी देना चाहिये।

(११) मासिकोंको मूल्य मनीमाहिरप्राप्त भेजना
चाहिये। बी० पी० से अङ्क बहुत देते जा सकते हैं।

(१२) प्रेस-विभाग, 'कल्याण' व्यवस्था विभाग तथा
साम्प्रदाय-विभागको अलग-अलग सामग्रिकर अलग-
अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया भादि भेजना
चाहिये। 'कल्याण'के साथ पुनर्क और बिना नहीं भेजे जा सकते।
(पिछले ₹ १०० व०से कमकी बी० पी० प्राप्य नहीं भेजी जाती।)

(१३) पत्र बदलनेके विरोधात् बंदके लिखे वर्षोंके
विरोधात् नहीं दिये जाते।

(१४) मनीमाहिरके रूपपर दायोंकी संख्या,
रुपये भेजनेका उद्देश्य, मासिक नाम (नये मासिक हों
तो 'नया'), पूरा पता आदि सब बातें
लिखनी चाहिये।

(१५) प्रत्येक-सम्पत्ती पत्र, मासिक होनेकी
मनीमाहिर भादि व्यवस्थापक 'कल्याण',
(गोरखपुर) के पते और सम्पत्तीके सम्बन्ध रख-रखावे
वर्षादि सम्पत्तिक 'कल्याण', पो० गीतायिषा
(गोरखपुर) के पते भेजी चाहिये।

(१६) सर्व-सम्पत्ती के पते या एक साथ एकमेव
लिखनेके पते के पते-पते में कुछ कम नहीं किया

(१७) 'कल्याण' पत्रक अब नहीं बनने
(अतः रुपया देकर ही पत्र न करे।)

सम्पत्तिक-... 'कल्याण', पत्रान्त-संज्ञाप्रिय (

'कल्याण'के नियम

उद्देश्य-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसम्पन्न होकर जनता को कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना उद्देश्य है।

नियम

(१) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरार्थ, कल्याणमार्गोंमें सदायक, अप्रत्याशितपर्यन्त, व्यक्तिगत साधनपरिचित क्षेत्रोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके क्षेत्र में जानेका कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। ऐसीको पढ़ाने, बढ़ाने और छानने अथवा छाननेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख दिना मंत्रों देना नहीं जाने। लेखोंमें प्रकाशित मतोंके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं हैं।

(२) इसका वार्षिकव्यय वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें १५.०० और भारतवर्षसे बाहरके लिये २०-२१.२० रुपये (दो पौंड) निम्न है। वार्षिक विरोधाह्वान देनेकी व्यवस्था नहीं है।

(३) 'कल्याण'का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ हो दिवसमें समाप्त होता है, अतः माहक जनवरीसे बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें माहक बनाये सकते हैं और जनवरीके अङ्कके बादके सब अङ्क भी बिना मूल्य देने जाते हैं। 'कल्याण'के बीचके किसी भी माहक नहीं बनाये जाते। छः या तीन महीनोंके लिये माहक नहीं बनाये जाते।

(४) इसमें व्यवसायियोंके विद्यापन किसी भी प्रकार प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) कार्यालयसे 'कल्याण' दो तीन बार सौंच करके माहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी माहक अङ्क पर न पहुँचे तो अपने कार्यालयसे भिजा-पदी करनी चाहिये। जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये।

(६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले हमें पहुँच जानी चाहिये। पत्र लिखते समय माहकका, पुराना और नया नाम, पता सारा-सारा ना चाहिये। महीने-दो-महीनेके लिये पता बदलवाना तो भी अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रत्यक्ष कर देना चाहिये। पता-बदलनेकी सूचना न मिलनेपर पत्र पुण्ये भेजे जाते हैं। अतः हमें उसकी पुष्टी प्रति नहीं भेजनी चाहिये।

(७) जनवरीसे जनवरीके माहकको (ग) दिना

जाता है। विरोधाह्वान दो धनवर्गों तथा वर्गोंका प्रकाश अङ्क होता है। निर दिवसवर्ग प्रतिमास अङ्क बिना मूल्य देने जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वर्गोंका मूल्य समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल विरोधाह्वान ही मूल्य १५.०० रुपये हैं।

व्ययव्ययक रखना

(८) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण' की एजेंसी किसीको देनेका निम्न नहीं है।

(९) माहकको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-साथ माहक-संख्या भेजना लिखनी चाहिये। अपने माहकवर्गका उल्लेख सम्प्रदाय करना चाहिये।

(१०) पत्रके उत्तरके लिये किसी कार्य या दिवस भेजना आवश्यक है। एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो उसमें पहले पत्रकी तारीख तथा विषय भी देना चाहिये।

(११) माहकको मूल्य मनीमाहक द्वारा भेजना चाहिये। बी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा जाते हैं।

(१२) प्रेष-विभाग, 'कल्याण' व्यवस्था-विभाग तथा सम्पादन-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपये आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण'के साथ पुनर्क और चित्र नहीं भेजे जा सकते। (प्रति २.०० रुपये कमसे बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती।)

(१३) चाहे वर्षके विरोधाह्वान के बदले मिले बतोंके विरोधाह्वान नहीं दिये जाते।

(१४) मनीमाहकके रूपपर रुपयोंकी संख्या, रुपये भेजनेका उद्देश्य, माहक-नम्बर (नये माहक हों तो 'नया'), पूरा पता आदि साथ-साथ सारा-सारा लिखनी चाहिये।

(१५) प्रत्यक्ष-सम्बन्धी पत्र, माहक होनेकी सूचना, मनीमाहक आदि व्यवस्था-विभाग-कल्याण, पो० गीतामित्र (गोरखपुर) के पते और सम्बन्धमें सम्बन्ध रखनेवाले पत्रों पर सम्पादक-कल्याण, पो० गीतामित्र (गोरखपुर) के पते भेजे नहीं जाते।

(१६) वर्ष भरके लिये वापस प्राप्त रुपये अधिक अङ्क लिखनेके बादके माहकमें मूल्य कम नहीं लिखा जाता।

(१७) अङ्क-वर्ग अङ्क भेज नहीं सकते हैं। (अतः कल्याण भेजनेका कठिन है।)

---'कल्याण', पत्राध्य-गीतामित्र (गोरखपुर)

श्रेष्ठ विचार और मदाचार

लोभः पापस्य बीजं दि मोहो मूलं च तस्य हि ।
 अमन्यं तस्य वै मन्त्र्यो माया शाखास्तु विभक्तः ॥
 दम्भपरिहिन्यपत्राणि कुबुद्ध्या पृथिवः मदा ।
 दुरागं तस्य मीमन्थ फलमप्राप्तमेव च ॥
 छद्मपातण्ड्यचार्यैर्ध्याः मूराः कृत्याय पापिनः ।
 पथिगो मोहप्रयस्य मायाशास्त्रानामाभिताः ॥
 अज्ञानं यत्फलं तस्य रमाऽधर्मः प्रकीर्तितः ।
 तृष्णोदकेन संशुद्धिसंसाधदा श्वतुः प्रिय ॥

X X X X

अस्य च्छाया समाधित्य यो नरः पतितुष्यते ।
 पलानि तस्य पान्नाति मुपस्वानि दिने दिने ॥
 पलानां तु रसेनापि दधर्मेण तु पतितः ।
 स संतुष्टो भवेन्मर्त्यः पतनायाभिगच्छति ॥
 तस्माच्चिन्ता परित्यज्य पुमाल्लोभं न कारयेत् ।
 धनपुत्रफलप्राणां चिन्तामेव न कारयेत् ॥

(पद्य ० दृष्टि ० ११ । ११-११)

(सुमन अपने पतिते कहती है)—हे पतिदेव ! पाप एक वृक्षके समान है, उसका बीज है लोभ और मोह उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओंका विस्तार है। दम्भ और कुटिलता पत्ते हैं। कुबुद्धि फूल है और दुरासत्ता उसकी गन्ध तथा अज्ञान फल है। छद्म, पातण्ड्य, चोरी, ईर्ष्या, मूर्खता, कूटनीति और पापाचारसे युक्त प्राणी उस मोहमूल्क वृक्षके पत्तों हैं, जो मायारूपी शाखाओंपर बसेरा लेते हैं। अज्ञान उस वृक्षपर फल है और अधर्मको उसका रस बताया गया है। तृष्णारूप जलसे सींचनेपर उसकी वृद्धि होती है। अशुद्धा उसके झूलने-फूलनेकी श्वतु है। जो मनुष्य इस वृक्षकी छायाका आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलोंको प्रतिदिन खाता है और उन फलोंके अधर्मरूप रससे मुष्ट होता है, वह ऊपरसे चित्ता ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तवमें पतनकी ओर ही जाता है। इसलिये पुरुषको निश्चिन्त होकर लोभ (मोह आदि) का त्याग कर देना चाहिये। धी, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं चाहिये ।

